中華律藏

中華律藏

第十七卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（八）

國家圖書館出版社

四分戒本約義序

昔庚辰歲。予在杭之眞寂。欲效顰圭峯。絜毗尼之要以示晚學。卒以病阻。迨今春自鼓山來寶善。謝絕參請。但弘唱毗尼而已。諸人以戒本請註作新戒方便。予曰此宿志也。故諾之。發筆於仲秋初旬。輟筆於孟冬末旬。凡三閱月。三脫稿而後成。其中若事若義。悉採之四分律藏。所有開遮。亦悉本佛制。非敢妄以意裁也。嗚呼。是書之成。乃在今日也耶。今當此乾坤鼎革之際。草昧未寧之秋。白刃交空。橫尸遍野。居民逃奔山谷。旦夕莫必其命。而予乃力疾作此。何哉。蓋以人知世運之變其苦爲甚。而不知法運之變其苦爲尤甚。世運之變苦在一時。法運之變苦在萬劫。一時之苦禍止殺身。萬劫之苦禍極三途。以此較彼。豈百千萬億能及其一哉。但人見已然。不能見未然。故於此則驚惶失措。於彼則怡然苟安也。予慨自天啓以來。耆德凋喪。晚進日趨日下。如狂瀾之莫迴。且又妄逞空見。弁髦戒律。不有防之。後將安極。予所以孳孳亟亟勉成此書。未敢以世難阻也。但思行此書於今之世。正如鼓瑟於齊王之門。不鄙而唆之則幸矣。況敢望其依而習之乎。雖然。此亦告朔之羊也。或存或去。是在仁者。

旹歲次丙戌冬一陽月朔旦嗣曹洞正宗沙門元賢題於劍津之寶善菴

四分戒本約義目錄

目錄終

四分戒本約義卷一

福州鼓山嗣祖沙門　元賢　述

四分者。一比丘戒。二比丘尼戒。幷受戒說戒。三安居自恣等。四房舍幷雜犍度等。故名四分。犍度此云法聚。卽分義也。戒本乃是初分比丘戒中佛制戒之語。半月衆所共誦者。也其源出曇無德部。曇無德此云法密。部主之號也。先是佛成道後三十八年。赴王舍城國王齋。齋畢。羅睺羅洗鉢失手墮地。碎為五片。佛云此表我滅度後。諸惡比丘將我律分為五部也。後佛滅度百年後。有優婆毱多尊者弟子五人。各執已見。果分律為五部。一曇無德部。二薩婆多部。三迦葉遺部。四彌沙塞部。五婆麤富羅部。其古律則摩訶僧祇也。此本傳至唐。凡有四本。宣律師所遵行。乃姚秦陀施耶舍譯本。此本與律少有不同。故後有唐西太原寺僧懷素。仍於律中撮出。俗稱新律。新舊二律。莫敢低昂。詔旨欽定。二律幷行。卽今藏中二本是也。愚詳考之。義實無差。文有少異。今則幷用二本參定。非敢妄有增損

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住

將說戒經。先說此偈。是為說戒之序。律中全文尚多。疑是部主曇無德所說。今省繁就要。不知何人所刪也。首二句歸敬三寶。以求冥加。次二句明說戒之本意。演宣說也。毗尼此云律。又云善治。是以律治罪也。令正法久住者。以戒為定慧之洪基。解脫之要道。若不得戒。雖有禪定智慧。悉成魔外。故說戒則正法久住。不說則正法不久住也。

戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財
衆集聽我說

此歎戒德以勸其聽也。戒法廣大。猶如大海無有邊涯。其可貴重。猶如珍寶。當勤求之。勿生厭倦。聖法財卽戒寶也。欲守護此戒。不至喪失。則當常聽此戒。庶常得策勵而戒可護也。

欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮
衆集聽我說

此言戒能滅罪。以勸其聽也。戒若有毀犯。當常聽說戒。發露懺悔。則罪可得滅。障謂防障。言可防障而不至於墮也。戒有五篇。今止言三者。舉重以該輕耳

毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽

此言戒乃七佛同制。非後人妄立。故當共聽也

譬如人毀足　不堪有所涉　毀戒亦如是
不得生天人　欲得生天上　若生人中者
常當護戒足　勿令有毀損　如御入險道
失轄折軸憂　毀戒亦如是　死時懷恐懼

此設喻以示毀戒之害。如人毀足則不可行。毀戒則不能生天人。欲生天人必須護戒。況入聖道乎。又如御入險道。失轄折軸。則險不可出。毀戒則惡道不可出。臨死時惡相現前。必墮三途。有深懷恐懼而已。是知戒決不可毀也。轄車軸頭鐵也

如人自炤鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是
全毀生憂喜　如兩陣共戰　勇怯有進退
說戒亦如是　淨穢生安畏

此設喻以示說戒之益。如人炤鏡則自見其好醜。好則欣而醜則戚。說戒則自見其全毀。全則喜而毀則憂。又如兩陣共戰。勇則進而怯則退。說戒則淨者安而穢者畏。喜與安有增進之意。憂與畏有改悔之機。是說戒之益有如是也

世間王為最　眾流海為最　眾星月為最
眾聖佛為最　一切眾律中　戒經為上最
如來立禁戒　半月半月說

前重重誡勸已竟。此乃較量其勝功。以結上文也。小乘律中以比丘戒為最。故云然。由此戒為最。故如來立此禁戒。使半月半月必說之。所以警策昏怠而除滅愆尤也

和合僧集會。(答言僧集和合)　未受具戒者出。(有卽遣出答言未受具戒者已出無答言無未受具戒者)　不來諸比丘說欲及清淨。(有依法說無答言無說欲及清淨者)　誰遣比丘尼來請教誡。(有依請具答無答言此處無尼來請教誡)　僧今和合何所作為(答言說戒羯磨)

大德僧聽。今白月十五日。衆僧說戒。若僧時到僧忍聽和合說戒。白如是

此羯磨軌則也。和合者。律中云。應來者來。應與欲者與欲來。現前人得呵不呵。是名和合。反此名不和合。集會者。律云。當敷坐。打揵椎。三通盡。大衆俱集一處。未受下。律中白衣沙彌俱不許聽大僧說戒。聽者得無量罪。故遣之。不來下。律云。比丘若有佛法僧事。及有病看病人。並聽與欲。與欲者。聽其與人說欲也。惟除結界及鄙事不與欲。與者得罪。其傳欲人。在衆中整儀白云。大德一心念。今有某甲比丘。自說清淨。無諸障法。爲病因緣。如法僧事與欲清淨。一說便止。誰遣下。佛以尼衆暗昧。又闕于參訪。許半月往僧中請教誡師。其受囑人。當于衆中整儀白云。大德僧聽。某處和合比丘尼差比丘尼某甲。半月頂禮和合僧足。求請教誡。三說已。僧中應爲擇教誡師。作白差往。如無堪者。上座應作略教誡法。告囑人云。明日尼來請。可不時報言。昨夜爲尼遍請無堪者。然上座有勅語諸尼衆精勤行道。謹愼莫放逸。受囑者如法告于來尼。尼回集衆。宣上座勅已。應合掌聽受。答言頂戴奉行。禮拜而退。若尼半月不向僧乞教誡師者犯墮。羯磨此云作法辦事。乃白衆而作法也。大德下。正羯磨之語。白月黑月者。上半月爲白月。下半月爲黑月。僧時到。謂當作法之時也。忍聽。謂忍許聽作羯磨也

諸大德。我今欲說波羅提木叉。諸大德諦聽。善思念之。若自知有犯者。卽應自懺悔。不犯者默然。默然者。知諸大德清淨。若有他問者。卽應如實答。如是諸比丘在大衆中。乃至三問。憶念有罪不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說是障道法。若比丘憶念有罪。欲求清淨者。當懺悔。懺悔得安樂。不懺悔罪益深

此令其憶念有罪而懺悔也。波羅提木叉。此云保解脫。謂持此戒。保任得解脫也。又云別解脫。謂三業七支。因戒防非。別別得解脫也。若有問者。謂此三問之外。別有事當衆舉問者。亦當如實而答也。不懺悔得故妄語罪者。以其自知有罪。而故覆藏。

雖未有語亦同有罪。說無罪。虛妄不實。是障道法也。結突吉羅

諸大德。我已說戒經序。今問諸大德。是中清淨不。三說

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

此上通名戒經序。下乃廣說戒相

諸大德。是四波羅夷法。半月半月說。戒經中來

波羅夷此云棄。謂犯此罪者。永棄佛海邊外

若比丘。共比丘同戒。不捨戒。戒羸不自悔。犯不淨行。乃至共畜生。是比丘波羅夷。不共住

須提那尊者。因歲饑領眾。往故里乞食。其母屢勸尊者捨道還俗。尊者再三不允。母云。汝既不還。可為種子。使汝種不斷。于時佛未制戒。尊者不知其過。遂諾母命。乃與妻三成其事。後佛知故。制共比丘同戒者。謂共諸比丘同稟具戒也。不捨戒者。佛言比丘不樂淨行。聽捨戒還家。捨時對三寶前。如法三唱而捨。若狂亂心。或對狂亂人前。乃至天龍鬼神。及不解如是語者前。俱不成捨。語而不了了者。亦不成捨。戒羸者。戒多毀犯也。戒多毀犯。便當勇猛懺悔。戒體復完。今又不能懺悔。則惡且日長。必至于犯不淨行矣。不淨行。即淫法也。乃至共畜生者。後因一比丘林中獨居。與一雌獼猴交。他比丘伺見白佛。故兼制之。凡比丘若犯一切男女人非人。是道非道。有隔無隔。初入如毛頭許。俱得波羅夷罪。方便不入者。偷蘭遮。若有怨家強捉比丘行不淨行。不受樂者不犯。受樂者犯。若比丘教彼比丘行不淨行。彼比丘若作。教者偷蘭遮。不作。教者突吉羅。比丘尼犯者波羅夷。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。俱突吉羅。滅擯。若睡眠無所覺知。及不受樂。一切無有婬欲意者不犯。波羅夷不共住者。謂犯者不得與清眾共一說戒。共一羯磨也。蓋犯此者。即當滅擯。若有犯不覆藏者。當退位在比丘後。沙彌前。不同一切比丘事。不應授他人戒。不得畜沙彌。不得受他依止。不得教誡比丘尼。當自屈意。調伏心行。盡形壽不得離。若證阿羅漢果。方超入大僧位也

若比丘。在聚落中。若閑靜處。不與物。盜心取。隨不與

取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

檀尼迦尊者爲已造屋私取平沙王材木事發被攝國法盜五錢當論死王以比丘故但呵而遣之佛知故制凡物必人與方可取人不與而以盜心取則實盜也隨不與取法者謂依國王不與取之法而論罪也凡盜取一切財物值五錢離本處五尺犯棄五錢此土值銀一錢也若減五錢偷蘭遮若欲取而未取者偷蘭遮若方便破壞他物若倚親厚强力而取若以言辭誑詐而取若以呪術等力而取得五錢俱犯棄若減五錢若未得俱偷蘭遮若爲他人偷渡關稅作諸方便皆偷蘭遮若方便求得五錢犯棄不得偷蘭遮方便求得減五錢偷蘭遮不得突吉羅若教他人求五錢得五錢二俱犯棄不得二俱偷蘭遮若教他人求減五錢得減五錢二俱偷蘭遮不得二俱突吉羅若教人求五錢受教者得減五錢二俱偷蘭遮若方便教人求減五錢受教者得五錢受教者犯棄教者偷蘭遮若方便教人求五錢受教者乃取異物五錢取者犯棄教者偷蘭遮若方便教人求五錢受教者謂是使取物無盜心取五錢教者犯棄受教者無犯若教人取物受教人謂教盜取得五錢受教者犯棄教者無犯若有主物有主疑無主物有主疑無主物無主疑取五錢俱偷蘭遮若有主物有主疑無主物有主疑無主物無主疑取減五錢俱突吉羅比丘尼犯者波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅滅擯若與想取若已物想取若糞掃想取若暫取想取若親厚意取無犯

若比丘自手斷人命持刀與人嘆譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是思惟種種方便嘆譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

婆裘園諸比丘習不淨觀深厭色身遂欲自殺時有勿力迦難提比丘是外道種持刀入園比丘倩斷其命以衣鉢酬之由是死者相繼居士見之譏嫌佛知故制斷人命者簡非人也刀與人者知他欲自殺便以刀與之或以刀與彼令彼行殺也嘆

譽死者。讚譽其死之善。快勸死者。勸其速死也。咄男子。下正快勸之辭。持刀與人。下皆非自手殺。而心實殺也。凡比丘若自殺教他殺使禽獸殺毒藥殺。或方便坑陷。以至用水火木石等。斷其命者。皆犯棄。方便不死者。偷蘭遮。若殺天龍鬼畜生能變形者。犯偷蘭遮。方便不死突吉羅。殺畜生波逸提。方便不死者突吉羅。若人疑非人。若人作非人想。若非人人想。若非人疑人。殺之俱偷蘭遮。比丘尼犯者波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅。滅擯。若擲刀杖瓦石等。誤殺者。一切無害心而死者。俱無犯

若比丘。實無所知。而言我得上人法。我已入聖智勝法。我知是。我見是。彼於異時。若問。若不問。欲自清淨故。作如是說。我實不知不見。言知言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷。不共住

因歲饑乞食難得。佛命隨處安居。時婆裘園比丘。爲作方便。希易得故。乃向居士家。說我得上人法等。上人法。猶云過人法。聖智勝法。謂聲聞四果四智之法也。我知是。我見是。即指聖智勝法。而言。彼於異時。下對人發露之辭。縱能發露。猶結棄罪。除增上慢者。因一比丘耻未得道。妄言已得。後以精進故。證阿羅漢果。疑前妄語犯棄。因白佛。佛爲開之。爲是增上慢心故作是說。非虛誑。以希利養者比也。凡比丘向人說得上人法等語。前人知者。波羅夷。前人不知者。偷蘭遮。若以手印。若書信。若遣使。若作相。彼知者波羅夷。不知者偷蘭遮。若實得道。向不同意人說。突吉羅。比丘尼犯者波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼。俱突吉羅。滅擯。若實得向同意人說。若向人說諸法。而不言我得。不犯

諸大德。我已說四波羅夷法。若比丘犯一一波羅夷法。不得與諸比丘共住。如前。後亦如是。比丘得波羅夷法。不應共住

如前。謂如半月前犯者。皆波羅夷。不共住。後亦如是者。謂此半月後有犯。皆同此結罪也

今問諸大德。是中清淨不。三說

諸大德。是中清淨。默然。故是事如是持

諸大德。是十三僧伽婆尸沙法。半月半月。說戒經中來

僧伽此云衆。婆尸沙此云殘。犯此罪者。已幾于棄。如人爲他所斫。而未斷咽喉。僅存殘生。理宜速救也

若比丘。故弄陰出精。除夢中。僧伽婆尸沙

迦留陀夷。欲心熾盛。乃弄陰失精。佛知故制。後有一比丘。夢中失精。疑犯此戒。白佛。佛爲除之。凡弄陰未失精者。偷蘭遮。若比丘教他失精。教者偷蘭遮。若不失突吉羅。若教餘人。失不失俱突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅。若不弄而自失者。不犯

若比丘。婬欲意與女人身相觸。若捉手。若捉髮。若觸一一身分者。僧伽婆尸沙

迦留陀夷。於房門外伺諸女人至。引入看房。遂與身相摩觸。佛知故制。若捉手下。皆身相觸也。與一切女人身相觸。一觸一僧殘。若以衣服等觸其身分。偷蘭遮。若以衣服觸衣服者。突吉羅。若與天女。阿修羅女。鬼神女。龍女。畜生女能變形者。相觸皆偷蘭遮。畜生女不能變形者。突吉羅。若與男子相觸。突吉羅。若與二形相觸。偷蘭遮。若人女非人女想。非人女人女想。非人女疑人女。俱偷蘭遮。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅。

若誤相觸。無淫欲意。不犯

若比丘。婬欲意與女人麤惡婬欲語。隨麤惡婬欲語。僧伽婆尸沙

迦留陀夷。因佛制不得相觸。乃引女人入房。向彼說粗惡婬欲語。佛知故制。隨其語之多少。了了者。一語一僧殘。不了了者。偷蘭遮。若其語在二道之外。不甚粗惡者。偷蘭遮。若天女。修羅女。鬼神女。龍女。畜生女能變形者。及二形黃門。向說麤惡語。彼知者偷蘭遮。不知者突吉羅。若作手印。若書信。若遣使。若現相。彼知者偷蘭遮。不知者突吉羅。向畜生不能變形者。說粗惡語突吉羅。向男子說粗惡語。突吉羅。人女疑非人女。人女作非人女想。非人女作人女想。非人女疑是人女。俱偷蘭遮。比丘尼

犯者偷蘭遮。式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅。若向女人說言女身不淨等。不犯

若比丘。婬欲意於女人前自嘆身言。大妹我修梵行。持戒精進。修善法。可持婬欲法供養我。如是供養第一最。如是語者。僧伽婆尸沙

迦留陀夷。因佛制不得向女人說麤惡婬欲語。乃向諸女人自嘆譽其身之德。索欲供養。佛知故。制若向女人嘆身索欲語。了了者。一語一僧殘。不了了偷蘭遮。若嘆身索供養而不索欲者。若除二道外。令別作供養者。偷蘭遮。若作手印。若書信。若遣使。若現相。彼知者。僧殘。不知者偷蘭遮。若天女修羅女。乃至畜生女能變形者。向說而了了者。偷蘭遮。不了了者突吉羅。若手印等。彼知者偷蘭遮。不知者突吉羅。向畜生不能變形者嘆身突吉羅。向男子歎身突吉羅。若人女疑非人女。若人女作非人女想。非人女作人女想。非人女疑人女。俱偷蘭遮。比丘尼犯者偷蘭遮。式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅

若比丘。往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語男。若爲成婦事。若爲私通。乃至須臾頃。僧伽婆尸沙

羅閱城。有比丘迦羅。善知俗法。嘗爲人作媒嫁。城中居士。便言釋子善爲媒嫁。比丘白佛。佛爲制戒若比丘自受語。自往彼語。還報者。僧殘。往彼語而不還報者。偷蘭遮。若聞語往彼說還報者。僧殘。不還報偷蘭遮。若作書遣使。指印現相。往來皆同罪若與語而不受。便往彼說還報。偷蘭遮。若受語不往彼語不還報。突吉羅。若不受語往說不還報。突吉羅。其還報語。若言已嫁與他。若言至餘處。若言死。若言賊將去。若言無。一切偷蘭遮。若言癩病。若言癰病。若言白癩。乾消。顛狂。若言持道有瘡。及服出不斷。一切僧殘。若比丘一反媒嫁。人女僧殘。隨媒嫁多少說而了了者。一一僧殘。若不了了。偷蘭遮。媒嫁畜生突吉羅。媒嫁男突吉羅。若比丘持他書往不看者。突吉羅。若爲白衣作餘使命。突吉羅比丘尼罪同。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。不犯者。若夫婦離別爲還合。若爲父母疾患。若繫在獄

看書持往。若爲信心居士病。若繫在獄看書持往。

若爲佛法僧塔。若爲病比丘看書持往。無犯

若比丘自乞作屋。無主自爲已。當應量作。是中量者。長佛十二磔手。內廣七磔手。應將餘比丘往看處所。彼比丘當指示處所。無難處。無妨處。若比丘有難處。妨處。自乞作屋。無主自爲已。不將餘比丘往看處所。若過量作者。僧伽婆尸沙

佛在耆闍崛山。聽諸比丘自作屋。有一比丘大作屋。繁索信施。施主譏避。又一比丘爲自作屋。手斫大樹。彼樹神念。樹被斫。子孫無依。欲打比丘。又恐得罪。來白佛。佛嘆言善哉。若打持戒比丘。獲罪無量。今恒河邊有一大樹。名娑羅。其神始命終。汝可速往居止。佛因制戒。蓋無主則必乞之於人。自爲已則非爲廣衆。豈可廣索財物。而過量作屋哉。磔者。張手一跨也。佛一磔手。准今尺一尺六寸。將餘比丘者。將餘知法比丘也。彼比丘。卽知法者也。難處。謂獅子虎狼盜賊惡國界惡國王。下至虫蟻多處是也。妨處。謂有妨礙之處。如田園屋宅道路丘塚等及尼庵酒肆王臣外道往來遊戲等處是也。若比丘下結罪。不將餘比丘指示造屋。是一僧殘。過量作。是一僧殘。有難有妨處。二突吉羅。作而未成者。二偷蘭遮。二突吉羅。若教人作成者。二僧殘。二突吉羅。教人作而未成者。二偷蘭遮。二突吉羅。爲他人作成者。二偷蘭遮。二突吉羅。作而未竟者。四突吉羅。比丘尼犯者偷蘭遮。式叉摩那等俱突吉羅。若作佛殿講堂。及爲廣衆作過量者。不犯

若比丘欲作大房。有主爲已作。應將餘比丘往看處所。彼比丘應指示處所。無難處。無妨處。若比丘有難處。妨處。作大房。有主爲已作。不將餘比丘往看處所者。僧伽婆尸沙

因闡陀尊者。與優塡王友善。王欲爲作大房。近拘睒彌城。有尼拘律神樹。行人車馬往來皆止息其下。尊者往伐作屋。人皆譏嫌。佛知。故制。作大房出施主意。過量作無犯。但當請僧指授處所。無難與妨可也。此中無僧指授。是一僧殘。有難有妨。是二突吉羅。作而未成。一偷蘭遮。二突吉羅。若教人作

成者一僧殘二突吉羅未成者一偷蘭遮二突吉羅爲他作者一偷蘭遮二突吉羅作而未成者三突吉羅比丘尼犯者偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅若王自作者不犯

若比丘以嗔恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼淸淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我嗔恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

沓婆摩子尊者爲衆知臥具房舍器物及次第差僧受食有慈地比丘來居最下座所得惡房惡臥具次日差受食又得惡食便生嗔恚謂尊者有愛憎心託妹慈比丘尼以無根波羅夷謗佛差僧詰實因制戒無根者無見根無聞根無疑根也三者俱無而妄以波羅夷謗說而了了者僧殘不了了者偷蘭遮若手印書信遣使作相等彼知者僧殘不知者偷蘭遮除四重外以非法謗者結罪亦同若謗比丘尼僧殘謗式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅比丘尼犯者僧殘式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅

若比丘以嗔恚故於異分中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼淸淨行彼于異時若問若不問知是異分中取片是比丘自言我嗔恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

卽前慈地比丘事僧以無根治罪後在耆闍崛山下見二羊相交自言羝羊是沓婆摩子母羊是慈比丘尼遂復謗言親見其事非無根也佛審實因制戒異分猶云他分言非彼親分也凡同姓同名同貌而實非者皆名異分取片者於他分中取少分以生謗也結罪同上

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞和合僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜無諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

提婆達多欲殺佛而未能乃作壞僧法以誘衆從

。已佛因制戒初句欲壞和合僧。出其本意也。方便受壞和合僧法。言受方便壞僧之法也。方便壞和合僧法。提婆凡有五事。一盡形乞食二盡形著糞掃衣。三盡形露坐。四盡形不食酥鹽。五盡形不食魚肉。此五法似善。而心在壞和合僧。則矯詐也。又凡法說非法。非法說法。律說非律。非律說律。乃至別說因緣。破散僧衆者。皆壞和合僧法也。三諫不捨者僧殘。以欲壞未壞故。若果壞則罪同七逆。非止此也。然亦須白四羯磨。作白竟捨者一偷蘭遮。一羯磨捨者二偷蘭遮。二羯磨捨者三偷蘭遮。三羯磨竟僧殘。若初白未竟捨者突吉羅。一切未白時方便欲壞和合僧等。皆突吉羅。若僧爲作羯磨時。有比丘教莫捨者偷蘭遮。未羯磨時教莫捨者突吉羅。餘四衆人教者。盡突吉羅。比丘尼犯者僧殘。式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅。若被非法非律一切惡友不犯

若比丘有餘伴黨。若一若二若三乃至無數。彼比丘語是比丘言。大德莫諫此比丘。此比丘是法語律語。此比丘所說我等喜樂。我等忍可。彼比丘應諫是比丘言。大德莫作是說。言此比丘是法語律語。此比丘所說我等喜樂。我等忍可。何以故。此比丘非法語。非律語。大德莫欲壞和合僧。汝等當樂欲和合僧。大德與僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

提婆餘黨有四。一名三文陀達多。二名騫荼達婆。三名拘婆離。四名迦留羅提舍。此其黨之上首也。從亦應多。前提婆欲壞和合僧。而清衆屢諫。此邪黨助其所壞。反諫清衆言莫呵提婆達多。佛聞故制。彼比丘下。乃邪黨諫清衆之辭。此比丘指提婆也。彼比丘應諫下。乃清衆轉諫邪黨之辭。莫欲壞和合僧。出其意也。汝等下。勸其和合也。是比丘下。結罪白四羯磨。捨不捨結罪同上。餘結罪亦同上

若比丘依聚落若城邑住。行惡行汙他家。亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言。大德行惡行汙他家。亦見亦聞。今可遠此聚落去。不須住此。是比丘語彼比丘言。

大德今諸比丘。有愛有恚。有怖有癡。有如是同罪比丘有驅者。有不驅者。諸比丘諫言。大德莫作是語。言諸比丘有愛有恚有怖有癡。有如是同罪比丘有驅者。有不驅者。而諸比丘不愛不恚不怖不癡。大德行惡行汙他家。亦見亦聞。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

起自阿濕婆富那婆娑二比丘。在羇連村舍住。行惡行汙他家。自種花木灌溉。摘華作鬘。持送與人。教人亦爾。又與女人同坐同飲食。乃至戲咲歌舞。行動之際。全無威儀。俗皆喜樂。有清淨比丘具威儀者。至彼乞食。反不得食。回白佛。佛乃差目犍連舍利弗。領衆往與作擯羯磨。二比丘言僧有愛恚。二尊者回白佛。佛更遣呵制。戒行惡行。即上種花木等。汙他家有四。一依家汙家。謂比丘向人家得物。與一家不與一家。與者喜。不與者嗔。二依利養汙家。謂比丘如法所得利養。與一家不與一家。與者喜。不與者嗔。三依親友汙家。謂比丘與王臣友善。護一家不護一家。護者喜。不護者嗔。四依僧寺汙家。謂比丘取僧物與一家不與一家。與者喜。不與者嗔。諸比丘當語下。諫而驅之也。是比丘下。乃犯戒者自遮之辭。有愛故不驅。有恚故強驅。有怖故不敢驅。有癡故不知當驅不當驅。所以犯罪同而驅不驅有異也。諸比丘諫言下。證入其罪也。是比丘下結罪。白四羯磨。捨與不捨。結罪同上。餘結罪亦同上。若爲三寶常住種花木作供養等。不犯。

若比丘。惡性不受諫語。於戒法中。諸比丘如法諫已。自身不受諫語。言諸大德。莫向我說若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德且止。莫諫我。彼比丘諫是比丘言。莫自身不受諫語。大德自身當受諫語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦如法諫大德。如是佛弟子衆等增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

起自闡陀尊者惡性不受戒。若有諫者。便言大德莫諫我。我應教汝。且云我是聖主得正覺。故佛知

故。制言諸大德下。正不受諫之辭。彼比丘諫下。乃
諸比丘正諫之辭。是比丘下結罪。白四羯磨捨不
捨結罪同上。餘結罪亦同上。若彼言非法非律。則
不受諫者。不犯

諸大德。我已說十三僧伽婆尸沙法。九戒初犯。餘至
三諫。若比丘犯一一法。知而覆藏。應強與波利婆沙
行波利婆沙。竟增上與六夜摩那埵。行摩那埵。竟應
與出罪。當二十僧中出是比丘罪。若少一人不滿二
十衆。是比丘罪不得除。諸比丘亦可呵。此是時

此總結前罪也。前九戒初犯即得僧殘。後四戒必
三諫不捨方得僧殘。波利婆沙此云別住。謂諸比
丘不與同僧事同起止也。犯罪若若覆藏。當隨其
覆藏之日多少。強罰行別住法。行別住。竟與六夜
摩那埵。摩那埵此云意喜。謂別住竟罪將出歡喜
行此行也。又云極苦卑劣行。謂當於最朝酒掃佛
塔僧院洗僧大小便處。又不得與欲。不得受他人
欲。不得比丘前後行。不得受一切人禮拜。不得與
人說法論義等。應持破舊衣鉢。應當禮拜大僧。云

大德某甲犯某僧伽婆尸沙。望大德與某甲出罪。
行六夜。竟應與二十僧中出罪。若少一人罪不得
出。僧亦得呵也。若犯而不覆藏者。直與六夜摩那
埵

今問諸大德。是中清淨不(三說)
諸大德。是中清淨默然。故是事如是持

諸大德。是二不定法。半月半月說戒經中來

不定者。於三法中不定。治當審實其罪也

若比丘共女人獨在靜處。覆處可作婬處。坐說非法
語。有住信優婆夷。於三法中。一一法說。若波羅夷若
僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐比丘自言我犯是罪。於
三法中。應一一法治。若波羅夷若僧伽婆尸沙。若波
逸提。如住信優婆夷所說。應如法治。是比丘是名不
定法

迦留陀夷未出家時。與親友婦齋優婆夷通。既出
家猶與往來。一日往其家。於屏處同坐。說非法語。
有住信優婆夷窺見白佛。故制靜處謂無人處。覆
處謂弗現露處。無人且弗現露。是可作婬處也。住

信者謂住於信實。不妄語也。若者不定之辭。於三
法中。隨住信者實舉其犯罪之相。俟知律者。定罪
也。于中行婬者犯棄。說非法語者犯僧殘。但同坐
而無前二者。犯墮。是坐比丘下。乃犯者領罪之語。
若比丘一一自言。當如自言治。若比丘不一一自
言。當用覓罪相毗尼治。若比丘先在屏處坐。女人
來問訊禮拜者不犯。但當速遣出。若同坐者。亦犯
墮

若比丘共女人在現露處。不可作婬處坐。說麤惡語。
有住信優婆夷於二法中一一法說。若僧伽婆尸沙。
若波逸提。是坐比丘自言我犯是罪。於二法中一一
法治。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆夷所說。
應如法治是比丘。是名不定法

此條犯者舉者。皆同前。人但在不可作婬之處。故
無波羅夷。止隨二法治也

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中清淨不。三說

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

四分戒本約義卷二

福州鼓山嗣祖沙門　元賢　述

諸大德。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月說。戒經
中來

梵語尼薩耆。此云捨。波逸提。此云墮。此三十事。皆
在衣物上犯罪。當墮覆障燒煑地獄。今制令罰其
衣物。向僧中捨。則免墮也。界內僧或多人。或一人。
俱可捨。但不得別衆捨。別衆者。謂四人已上。私出
界外。別為一衆也。若向別衆捨。犯突吉羅。既捨衣
已。當于衆中乞懺悔。乞已。當請一人為懺悔主。其
人須是清淨比丘方可。亦不得遽受懺。必先白衆。
白已然後受懺。受懺已。衆中當還此比丘衣。還衣
之法有二種。一是即座展轉付還。一是直付還。其
所犯之事。或是畜長衣經十日。畜非時衣過一月。
畜急施衣過十日。畜長鉢過十日。畜藥過七日。此
五事當即座展轉付。又或其人有事。欲遠行不能
延至明日者。僧中可問言。此衣捨與誰。答言捨與
某甲比丘。僧即以此衣與之。然後為作白二羯磨。

還此比丘衣若非前五事者。應用直付法。僧中作白二羯磨直以此衣還之。若是前五事。其人無遠行因緣。可延至明日者。亦作直付還。惟野蠶綿作臥具不可還。應斬碎塗壁及塼。餘皆當還。若捨衣不還者突吉羅。若有言莫還者突吉羅。若轉與人者若作別衣用者。或為損壞者。盡突吉羅

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜長衣經十日不淨施。得畜若過十日。尼薩耆波逸提

佛制比丘持三衣。不得長。長衣者。長如來八指。廣四指。即為長也。時佛座下有六群比丘。一名難陀。二名跋難陀。三名迦留陀夷。四名闡陀。五名馬宿。六名滿宿。此六群皆畜長衣。早晚更換。以為莊嚴。佛知故制。衣已竟者。三衣已足也。迦絺那衣此云慶賞衣。一名功德衣。以九旬安居功德勝故。檀越持新衣慶賀之。此衣五條十隔。七月十六日解制後受。受此衣者。許離衣宿。畜長衣。受別請等。至臘月十五日。隨分捨與沙彌等。故云已出。捨過此衣。復受三衣。不許離衣宿。不許畜長衣。當作淨施。若不淨施。轉貿與人者。捨墮加突吉羅。經十日得畜者。因阿難得貴價衣。欲奉迦葉。適迦葉未還。阿難欲畜。恐犯此過。乃往白佛。佛問迦葉幾時回。答云十日。佛即聽許十日得畜。若一日得衣。二日乃至十日亦得衣。畜至十一日明相出時。俱犯捨墮。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等俱突吉羅

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。於三衣中若離一一衣異處宿。除僧羯磨。尼薩耆波逸提

六群比丘出遊人間。以三衣寄親友比丘。彼比丘為搬晒。他比丘見之。白佛。故制。離一一衣異處宿者。於三衣中。隨離一衣。即犯捨墮。除僧羯磨者。因一病比丘有事。欲往人間。糞掃衣重。不能持。乃白佛。佛為作白二羯磨。結不失衣法。故不犯也。若三衣外。離餘衣突吉羅。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等俱突吉羅。若明相未出手捉衣。或為事難所拘。或衣在擲石所及處無犯

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。得非時衣。欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。不足者畜經一月。為滿足

故若過畜者。尼薩耆波逸提

佛制畜長衣。不過十日。有一比丘。大衣壞。十日不能辦。故衣不能即捨。乃白佛。聽畜一月。爲滿足造衣。故非時衣者。謂非施衣之時也。施衣時者。自恣後無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月也。比丘尼犯者。罪同。式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘。從非親里尼取衣。除貿易。尼薩耆波逸提

蓮華色比丘尼。見一比丘著弊衣。起慈愍心。脫已所著貴價衣。易彼衣自著之。來覲佛。佛問何著弊衣耶。尼以實答。佛言汝衣滿足。有餘聽施。何以故。婦人著上衣。猶有所嫌。況弊衣耶。故爲制戒。後諸比丘。俱不敢取親里尼衣。故佛更加非親里之言。除貿易者。因祇林中二部得施衣。共分其衣。有不宜身者。尼持來與比丘換。比丘不敢換。因白佛。佛爲開除。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅

若比丘。使非親里尼浣故衣。若染若打。尼薩耆波逸提

因迦留陀夷。與偷蘭難陀比丘尼。彼此相看。出不淨汚五衣。尼爲浣洗。事甚猥褻。諸尼嫌之。白佛。故制。後諸比丘。不敢使親里尼浣染。佛更加非親里之言。此中使浣染打者。三捨墮。使而尼未浣染打者。三突吉羅。若減一減二。倣此推之可見。若使非親里尼浣染打新衣者。三突吉羅。若使非親里式叉摩那沙彌尼浣染染故衣。亦突吉羅。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅。若病無親里尼。使非親里尼浣染打。若借他衣浣染打者。不犯

若比丘。從非親里居士。若居士婦乞衣。除餘時。尼薩耆波逸提。餘時者。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。是謂餘時

舍衛城有一長者。與跋難陀友善。一日至祇園謁之。尊者爲說法。大歡喜。欲有所施。尊者却之。彼固請。云欲何所須。尊者云。惟當施汝所著衣。彼云待明日來我家。當相與。今入城不可無外飾。故尊者言且止。我不復須。彼不獲已。脫衣別去。入城時。門卒問。何無外衣。詭言祇園門外被賊劫去。聞者譏嫌。佛聞故。制。後諸比丘。不敢從親里居士索衣。故

更加非親里之言。除餘時者。有比丘夏安居竟來見佛。晝熱夜行。被賊劫衣。裸形入城。與比丘借衣見佛。故佛開奪衣失衣燒衣漂衣等時也。比丘尼犯者。罪同式叉摩那等。俱突吉羅。此方從居士索。衣不強取。無犯。居士自與者。亦無犯

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。若非親里居士。居士婦。自恣請多與衣。是比丘當知足受。若過受者。尼薩耆波逸提

時有多比丘。被盜劫去衣。赤身至祇園。諸居士聞知。多持衣來施。有他比丘冒取。轉與六群比丘。佛聞故制。自恣請者。自發心盡意請假也。多與衣者。願多施與衣。不限取一取二也。若失一衣。不應取。若失二衣。餘一衣若是二重三重四重。應擿作。若三衣俱失。應知足受。隨居士所與衣受之。若衣細薄不牢者。可取作二重三重四重。當肩上當安緣。或貼障垢膩。或安鉤紐。過受者。捨墮。比丘尼犯者。罪同式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘。居士居士婦。為比丘辦衣價。買如是衣。與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。便到居士家。作如是說。善哉居士。為我辦如是衣價與我。為好故。若得衣者。尼薩耆波逸提

䟦難陀聞一居士夫婦私議。為辦衣價。䟦難陀以貪好故。即至其家。囑辦貴價衣。居士嫌云。我方私議。未來恣請。何遽至作是說耶。佛聞故制。得衣犯捨墮。不得衣突吉羅。比丘尼犯者。罪同式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘。二居士居士婦。與比丘辦衣價。買如是衣。與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。到二居士家。作如是說。善哉居士。辦如是衣價。與我共作一衣。為好故。若得衣者。尼薩耆波逸提

䟦難陀聞二居士家各與辦衣價。以貪好故。即至二家。囑令合作一衣。彼意謂二家合作一衣。則二家不須增價。而我得好衣。又可免前罪也。二居士交嫌之。佛聞并制。得衣捨墮。不得衣突吉羅。比丘尼犯者。罪同式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘。若王若王大臣。若婆羅門。若居士居士婦。遣

使為比丘送衣價。使至比丘所。語言大德。今為汝。故送是衣價。可受取。是比丘應語彼使言。我不應受此衣價。我若須衣。合時清淨當受。彼使語比丘言。大德有執事人。不須衣比丘應言。有若守僧伽藍民。若優婆塞。此是比丘執事人。彼使詣執事人所。與衣價已。還到比丘所。言大德。所示某甲執事人。我已與衣價竟。大德知時往彼當得衣。須衣比丘當往執事人。所若二反三反。為作憶念。應語言我須衣。得衣者善。若不得衣。應四反五反六反在前默然住。令彼憶念。得衣者善。若不得衣。過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。從所得衣價處。若自往。若遣使往。語言汝先遣使送衣價與某甲比丘。是比丘竟不得衣。汝還取。莫使失。此是時

跋難陀尊者。與一大臣友善。大臣遣使送衣價。與尊者。尊者即遣使送一長者收掌之。異時大臣問使。言前所送衣價。曾造衣不。使答言未造。大臣重遣使問故。尊者聞。知疾往長者家。取價造衣。長者適有事出門。閙取衣價。乃曰少待回。時今有約。若去遲罰金錢五百。尊者固不允。長者不得已。取衣價與之。然後去。以遲故罰金錢五百。衆皆譏嫌。佛知故。制我不應受者。以佛制。比丘不許手受金銀錢等也。合時清淨當受者。如下文得衣者善是也。過求而得捨墮。不得突吉羅。比丘尼犯者罪同式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘雜野蠶綿作臥具。尼薩耆波逸提

六群作臥具。用野蠶綿。至養蠶家買蠶家。云蠶未熟。少待彼比丘日待其傍。蠶家以急故。日曝蠶繭蚕蛹煩熱作聲。居士見之譏嫌。佛聞故。制成者捨墮。未成突吉羅。教他作者亦爾。為他人作成不成俱突吉羅。若僧中捨時。應以斧砍碎和泥塗壁及埵。比丘尼犯者罪同式叉摩那等。俱突吉羅。若得已成者。不犯

若比丘以新純黑羺羊毛作臥具者。尼薩耆波逸提

毗舍離城諸年少。邪婬多欲。以純黑羺羊毛作氈。被體夜行。使人不見。六群效之。亦以純羺黑羊毛。作臥具。諸年少見而嫌之。云我等好婬。故作此。比

丘亦好淫那佛聞故制羺羊胡羊也成不成等結罪同上比丘尼及式叉摩那等犯者俱突吉羅若得已成者不犯

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘不用二分黑三分白四分牻作新臥具者尼薩耆波逸提

六群比丘以純白羊毛作新臥具居士見之譏嫌謂如王如大臣等佛聞故制牻音忙黑白雜色牛也俗本作尨非是今依藏本正之成不成結罪同上比丘尼及式叉摩那等犯者俱突吉羅若得已成者不犯

若比丘作新臥具應六年持若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

六群比丘多畜臥具不捨故常營新者佛知故制除僧羯磨者時有一病比丘欲有所往以舊具重難持白佛佛爲作白二羯磨許重作成不成結罪同上比丘尼及式叉摩那等犯者俱突吉羅若得已成者若捨故更作者不犯

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手揲新者上用壞色故若比丘作新坐具不取故者縱廣一磔手揲新者上用壞色者尼薩耆波逸提

佛一日不受請還諸比丘受請佛常規比丘受請後徧探諸房見故坐具處處狼藉乃制用壞色故者以舊具色壞取揲新者之上則可壞新者之色而舊者亦得所用也成不成結罪同上比丘尼及式叉摩那等犯者俱突吉羅或他人已成者無犯無舊具者亦無犯

若比丘行道中得羊毛須者應取若無人持得自持行三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

跋難陀行路中多得羊毛貫杖頭行俗見譏嫌謂如販羊毛客佛知故制一由旬四十里也無人持自持若過三由旬捨墮若有人持比丘於此中間不得助持助持者突吉羅若令比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼持過三由旬突吉羅除羊毛持他物過三由旬亦突吉羅比丘尼及式叉摩那等犯者俱突吉羅若擔衣帽革履等無犯

若比丘。使非親里尼浣染擘羊毛者。尼薩耆波逸提」

六群比丘。使憍曇彌比丘尼浣染擘羊毛。因覲佛。佛見其手黑。問故。尼以實對。因制使非親里尼浣染。前已有制。今重制擘羊毛。擘者分折揀理之也。浣染擘俱犯三捨墮。犯二則二捨墮。犯一則一捨墮。使而未浣染擘者。三突吉羅。餘可知。若使非親里式叉摩那沙彌尼者。俱突吉羅。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅。若為病人。為衆僧。不犯

若比丘。自手取金銀若錢。若教人取。若置地受。若口可受者。尼薩耆波逸提

跋難陀。到居士家。居士以錢買食與難陀。難陀不願食。祇手索取錢。持寄市肆。為俗譏嫌。佛知故制。置地受者。因手不受。乃令置地受也。口可受者。雖手未受。而口言受也。凡施金銀錢等。不應手受。應送至守園人。或優婆塞。謂之作淨。彼人取已還送比丘。當受勅淨人掌之。若彼人不還。應令餘比丘語言。佛教為淨故與汝。應還彼比丘物。或餘比丘不語者。當自往語言。佛教為淨故與汝。應還我物。今可與僧與塔與和尚與阿闍黎等。或不聽者。可告本主取回。莫失彼信施。若如是作法者無犯。若比丘不語彼人知是看是者。突吉羅。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若為作屋求林木。或道路中為糧故。持金銀等。或令淨人持。俱無犯

若比丘。種種賣買金銀寶物者。尼薩耆波逸提

跋難陀。往市肆上。以錢易錢。諸居士見之譏曰。釋子以錢易錢。善能賣買。佛知故。制易成者捨墮。不成者突吉羅。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若以錢易物。為佛法僧者不犯

若比丘。種種販賣者。尼薩耆波逸提

跋難陀。路行不乞食。以生薑易食。既去。舍利弗來乞食。食家索飯價。舍利弗云。我比丘不易食。彼云。向者跋難陀尊者來。以生薑易食。大德何言不易食耶。又一外道得貴價衣。自念何用此貴衣。為當與人貿之。遂往祇園。適跋難陀打染故衣如新。便與易之。後知是故衣。因返歸跋難陀。索其原衣。跋難陀不肯。相與爭直。佛聞故制。前條但制金銀寶

物。此條兼制一切雜物。凡出物與俗人相貿易。並得此罪。易成者捨墮。易未成者突吉羅。若與出家五衆人貿易者。若使淨人貿易者。俱不犯。若有悔者應還。不還者亦捨墮。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘畜長鉢不淨施。得齊十日。若過者尼薩耆波逸提

跋難陀多畜鉢。居士見之譏嫌。佛聞故制。後阿難得貴價鉢。欲奉大迦葉。迦葉因出行未回。畜恐有犯。往白佛。佛問幾時回。答云十日。佛遂開十日。若一日得鉢。二日三日又得鉢。乃至十日得鉢。畜至十一日明相出。盡捨墮。蓋秖計前一日至十日也。若此長鉢不捨。將貿易餘鉢者。一捨墮一突吉羅。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若受寄鉢不犯

若比丘畜鉢減五綴不漏。更求新鉢為好故。若得者。尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨。展轉取最下鉢與之。令持。乃至破應持

跋難陀鉢破。入城至居士家乞鉢。居士買與之。復多歷居士乞亦得鉢。後一日諸居士集在一處。偶言及此。各說買鉢與跋難陀。居士俱嫌之。佛聞故制。綴者補也。凡五綴而不漏。亦可受持。漏者應別求鉢。若不滿五綴。又不漏。而更求新者。犯捨墮。滿五綴不漏。更求新者突吉羅。綴者鐵鉢用錯鐵末。以油和之。在鐵碗內以鐵鎚熟研。方用塞孔。即以微火燒之。使硬。若粗澁以油塗。如法熏之。若瓦鉢用石末亦如前法。又方鐵瓦二鉢有漏者。用沙糖和泥塞孔。以火乾炙令堅固。即不漏也。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若他人施者。若自價買者不犯

若比丘自乞縷線。使非親里織師織作衣者。尼薩耆波逸提

跋難陀欲縫僧伽黎。入城乞線。仍處處乞。以線多故。令織三衣。自手牽縱。督織。居士見之譏嫌。佛聞故制。織師是親里。與線者亦親里。無犯。若織師非親里。與線者親里。犯。若織師親里。與線者非親里

亦犯若比丘自看織若自織若自作維者皆突吉
羅比丘尼犯者罪同式叉摩那沙彌沙彌尼俱突
吉羅

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘
先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我
極好織令廣大堅緻我當多少與汝價是比丘與價
乃至一食直若得衣尼薩耆波逸提

一居士持線與織師織衣與跋難陀付線訖即他
往難陀即至織師所令好織織師云線少難陀遂
往居士家更索線又云價少復云當益汝價居士
囘問前事居士婦白如上居士因嫌之佛聞故制
得衣捨墮不得衣突吉羅比丘尼犯者罪同式叉
摩那等俱突吉羅

若比丘先與比丘衣後嗔恚若自奪若使人奪取還
我衣不與汝是比丘應還取衣者尼薩耆波逸提

跋難陀有一弟子善能勸化難陀喜之約與同遊
因與衣有他比丘私與弟子說難陀非法非律勿
可從遊弟子因却之難陀憤奪取所與衣弟子高
聲言莫爾莫爾佛聞故制奪衣離本處捨墮未離
本處突吉羅比丘尼犯者罪同式叉摩那等俱突
吉羅若借他衣不還奪取無犯若彼人破戒破見
作諸不法事應擯者奪取無犯

若比丘畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過者尼
薩耆波逸提

比丘秋月患風疾及瘡疥佛聽許畜五種藥先制
不許非時服因病不愈乃許非時服又佛與衆遊
摩竭國時畢陵伽婆蹉在此城久住知識多大得
供養若酥油等積滿大甕臭穢狼藉居士見之譏
嫌佛聞故制凡一日得藥二日又得藥乃至七日
又得藥俱當淨施若至八日明相出時俱犯捨墮
若以藥轉貿他藥者捨墮加一突吉羅比丘尼犯
者罪同式叉摩那等俱突吉羅若至七日捨與他
比丘食之若未滿七日當還彼比丘用塗脚塗戸
嚮燃燈若過七日酥油塗戸嚮及脚蜜石蜜與守
園人

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比

丘過一月。前求雨浴衣。過半月前用浴者。尼薩耆波逸提

毗舍佉母設齋供佛及僧。因遣婢求唱時到。時天正大雨。佛聽比丘冒雨浴。皆裸形雨中。婢見之。歸白母言。祇園無比丘。俱是裸形外道。母知其故。令再請。佛卽赴請。齋畢。毗舍佉母請施雨浴衣。佛卽聽許。後六群比丘春夏冬常求雨浴衣。轉作餘用。仍裸形而浴。佛知故制。春殘一月在者。當此土三月十六日也。半月應用浴者。當此土四月一日也。若先時而求。先時而用者。皆捨墮。應用而不用者。突吉羅。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅。若捨雨浴衣。後更作餘用者。不犯。若無雨浴衣。不着而浴者不犯

若比丘十日未滿夏三月。若有急施衣應受。受已乃至衣時應畜。若過畜者。尼薩耆波逸提

時舍衛有民叛。遣王遣大臣征之。大臣欲設供施衣而後往。時尚有十日安居未滿。諸比丘不敢受衣。乃白佛。故制急施衣者。有事急施。不能待至安居竟日也。乃至衣時應畜者。謂得畜至受衣之日。以佛制安居竟日方受衣也。過畜卽是長衣故犯捨墮。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等俱突吉羅。若有賊難及失衣等緣。過前受者不犯。或受寄衣過後畜者不犯

若比丘夏三月安居竟至八月十五日滿已。阿蘭若在逈遠有疑恐怖畏難處。比丘在如是處住。於三衣中若留一一衣置村舍內。及有因緣離衣宿。乃至六夜。若過者。尼薩耆波逸提

比丘安居後各往阿蘭若處住。被賊劫去衣物。且被打傷。皆來祇園中住。故佛制許留一一衣於村舍中。離衣而宿。後六群比丘。遂以三衣寄親友家。久遊不歸。佛聞更制六夜。過六夜至明相出捨墮。夏三月安居竟者。夏安居以四月十六日始。至七月十五日竟也。八月十五日滿者。西域一年分三時。每時四月。故至八月十五日夏滿也。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅。若有事緣拘阻者。雖過六夜不犯。

若比丘知是僧物。自迴入已者。尼薩耆波逸提

一居士。欲設齋供佛與僧。兼施衣。跋難陀聞知。即往其家語言。衆僧俱富。不必施衣。但施食可也。衣可施我。居士信之。至明日衆僧應供。威儀具足。居士見之大聲曰。悔不與衆僧衣。衆問言。是難陀之故。佛知故制。凡僧物不問輕重大小。迴入已者。捨墮。若物許僧轉與塔。許塔轉與僧。許現在轉與十方。許十方轉與現在。許僧轉與尼。許尼轉與僧。皆突吉羅。若已許疑。未許。若未許作許想。若未許疑。已許犯者。俱突吉羅。比丘尼犯者。罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若知其許少勸與多。許少人勸與多人。許惡人勸與善人者。無犯。不知其許者。無犯

諸大德。我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大德。是中清淨不(三說)

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是九十波逸提法。半月半月說。戒經中來

波逸提此云墮。前三十皆在衣鉢上犯罪。故令捨所犯之物。以求懺。名捨墮。今九十。但在言行上犯罪。無物可捨。故直言墮也

若比丘知而妄語者。波逸提

因象力比丘與諸梵志論議。設不如時。便自違反前語。於衆僧中問。亦復違反前語。爲衆所訶。佛知故制。知而妄語者。謂不見言見。見言不見。不聞言聞。聞言不聞。不觸言觸。觸言不觸。不知言知。知言不知。乃至不疑言疑。疑言不疑等。於衆中言而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。說戒時乃至三問。憶念有罪而不說者。突吉羅。比丘尼犯者。罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。或有方便。爲作利益而言者。不犯

若比丘種類毀呰比丘者。波逸提

因六群斷事。以種類罵諸比丘。使諸比丘慚愧忘前失後。不得語。佛聞故制。種類毀呰者。或言其種姓之卑劣。或言其伎術之鄙陋。或言其多犯罪惡等語。而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。比丘尼犯者。罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。或失口說者。或爲親厚故說者。或爲教授故說者。或爲法爲律故

說者。俱不犯

若比丘兩舌語者。波逸提

因六群傳此屏處語向彼說。復傳彼屏處語向此說。由是衆中未有鬪諍而生鬪諍。已有鬪諍不得除滅。佛聞故制。比丘兩舌鬪亂。在家出家一切衆中說而了了者。波逸提。不了了者突吉羅。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等俱突吉羅。若破惡知識。破惡伴黨。破方便壞僧者。破非法非律羯磨者。俱不犯

若比丘與女人同室宿者。波逸提

阿那律尊者。因遠行至無僧住處。入村覓宿。惟一婬女家常宿客。尊者往求宿。婬女令住門下屋。繼而一長者亦來求宿。彼長者僕從多。逼近尊者。婬女乃令進巳房宿。尊者入房。敷臥具跏趺而坐。初夜女婬心起。來尊者邊求成婦事。尊者默然不答。至後夜亦如是。女便脫衣近之。尊者涌身空中。女慚愧懺謝。尊者還本座。爲其說法。女求授歸戒。明日回白佛。故制。女人同室宿者。隨脇著地。波逸提

隨轉側波逸提。晝日婦人立。比丘臥者。突吉羅。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等俱突吉羅。若婦女與比丘前後至。總不知者不犯。或病臥不能起。或爲事難所拘者不犯

若比丘與未受大戒人共宿過二夜至三夜曉者。波逸提

六群中一人與諸長者在講堂共宿。放意熟睡。轉側露形。隣比丘以衣覆之。少時復露。隣比丘復以衣覆之。尋復轉側而形起。諸長者大笑調弄。時諸比丘皆慚愧。佛聞故制。時羅睺羅未受大戒。爲衆遣出。無所容。乃往厠中宿。佛知往厠中。引歸巳房共宿一夜。乃更制共二宿。若至三宿明相未出。當避去。不避去者波逸提。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等俱突吉羅。若未受大戒人與比丘先後至。總不知者不犯。若行若立若坐若病臥。或爲事難所拘者不犯

若比丘與未受大戒人共誦者。波逸提

六群與諸長者。共在講堂誦佛經。語聲高大。如婆

羅門讀書聲亂。諸坐禪者。因白佛。故制。共誦者。謂兩人共誦一句。不前不後者。犯波逸提。比丘尼犯者罪同式叉摩那等。俱突吉羅。凡誦者必一人說竟。一人方說。師若不教言我說竟汝方說者。師得突吉羅。若二人同業同誦者不犯

若比丘知他比丘有麤惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨。波逸提

時有比丘行波利婆沙摩那埵。在下行坐。六群比丘語白衣言。汝等知如許人在下行坐者不。白衣報言不知。六群語言。此等犯如是事如是事。故衆僧罰使下行坐。諸比丘聞之慚愧。白佛。故制。麤惡罪者。波羅夷僧伽婆尸沙也。說了了者波逸提。不了了者突吉羅。除麤惡罪。若以餘罪向未受大戒人說者突吉羅。自犯粗惡罪向未受大戒人說者突吉羅。除僧羯磨者。爾時舍利弗爲衆作羯磨。差往王衆中臣民衆中。說調達過惡。聞佛制戒。疑犯此罪。故佛爲除之。比丘尼犯者罪同式叉摩那等。俱突吉羅。若白衣先已顯聞此麤惡罪者不犯

若比丘向未受大戒人說過人法。言我知是我見是。知見實者。波逸提

婆裘園比丘向人說得過人法。佛言眞實得者。猶不得向人說。況不實耶。乃制戒。過人法者。謂過出五陰六入十八界之法。卽禪定智慧解脫等法也。知見實者。謂實知實見。非虛誑也。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。若作手印。若書信。若作相令彼知者波逸提。不知者突吉羅。若向受大戒人非同意者說。突吉羅。比丘尼犯者罪同式叉摩那等。俱突吉羅。若增上慢。若實得向同意比丘說。或但說過人法而不言我得。俱無犯

若比丘與女人說法過五六語。除有知男子。波逸提

迦留陀夷詣一長者家。在姑前與婦耳語。姑怪問婦。云與我說法。姑云若說法當高聲說。令我等聞。云何乃耳中獨語耶。佛聞故制。說法過五六語。五語謂五蘊無我。六語謂六根無常。若有智男子在傍。則雖過不犯。過而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘尼犯者罪同式叉摩那等。俱突吉羅。若

說五戒。八關齋。八聖道。十善道。十不善道。及問疑義。雖無知男子得爲說。若不解得爲廣說。俱不犯

若比丘自手掘地。教人掘地者。波逸提

六群爲佛修治講堂。自手掘地。又教人掘地。言掘是置。是長者見而譏嫌。佛知故。制掘地但動土。卽波逸提。若打橛入地。若地上燃火。俱波逸提。若使淨人掘地。應言知是看是。不教者突吉羅。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若曳竹木動土。若取牛糞。取崩岸土。鼠壞土。若除經行處土。若除屋內土。若杖築地。若不故掘。一切不犯

若比丘壞鬼神村者。波逸提

曠野比丘修治屋舍。自手砍樹。佛聞故。制鬼神村者。一切草木。是以草木爲鬼神之所棲。故名村。若砍伐則壞其村。而無所棲也。凡一切草木。若生作生想。自伐教人伐。或樹上打橛。乃至火燒。盡波逸提。若斷多分生草木。波逸提。若生作非生想。若非生作生想。或疑生。或疑非生。皆突吉羅。半生半枯者。突吉羅。若使淨人伐。不教知是看是者。突吉羅。

比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若斷枯草木。若于草木上。曳竹木等。無犯

若比丘妄作異語惱他者。波逸提

闡陀比丘有罪。諸比丘問之。卽以餘語答言。汝向誰說。爲說何事。爲論何理。爲我說。爲餘人說。誰人犯罪。罪由何生。我不見罪。佛知令作單白羯磨。名異語。後闡陀因佛制不得作異語。便觸惱衆僧。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語。不應語便語。佛知更爲作單白羯磨。名觸惱。若未白前犯者。突吉羅。已白後犯者。波逸提。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若重聽不解前語者。或小語疾語不解者。或作非法事者。乃至種種事難喚不來等。不犯

若比丘嫌罵者。波逸提

沓婆摩羅子爲僧知臥具。及差僧受食時。慈地比丘於屏處譏其有愛憎心。衆諫之。卽報言。我不面說。但屏處譏嫌耳。佛知爲制。嫌實後猶嫌之不已。衆又諫之。卽報言。我不嫌。但罵耳。故佛更制嫌罵。

說而了了波逸提。不了了突吉羅。若受教罵者。突吉羅。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若比丘實有如是惡。如法發露令他悔者。不犯

若比丘。取僧繩床木床臥具坐褥。露地敷。若教人敷。捨去不自舉。不教人舉。波逸提

十七群比丘。取僧坐具。在露地敷坐。至食時到不收坐具。便往赴齋。坐具為風塵土坌蟲鳥汙穢。佛知故。制言取僧者。凡物已捨入僧。謂之僧物。乃大衆常住之物也。若取僧繩床等。露地敷。去時當舉向知事人。及餘比丘。或舉着不破壞處。若竟去不舉者波逸提。若去一足在門內。一足在門外。未去者突吉羅。若二人共坐一繩床。下座當收而下座擬上座收。上座亦擬下座收。卒二俱不收。俱波逸提。下座以非威儀。加突吉羅。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若有事難。不能收者不犯。十七群者。羅閱城有諸童子。自十二至十七歲。同來出家。自為一群也

若比丘。於僧房中。敷臥具。若自敷。若教人敷。若坐若臥。去時不自舉。不教人舉。波逸提

有客比丘來在邊房中。敷臥具宿。後去不收。亦不語舊住比丘。致具爛壞。佛聞故。制凡客去。當語知事人。或無人可舉。置不壞處。若竟去不收者。出界外波逸提。若一脚界內。一脚界外。未去者突吉羅。若有事急出。不即還。二宿在界外。至第三宿明相未出時。當自往還房中舉。或遣人來語知事人。令掌護。若不爾者波逸提。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若為事難所拘者。不犯

若比丘。知先比丘住處。後來強於中間。敷臥具止宿。念言彼若嫌迮者。自當避我去。作如是因緣。非餘。非威儀。波逸提

六群與十七群同道行。至無僧住處。十七群語六群言。汝等上座。應先求住處。六群答言。汝自去。我何預汝事。十七群即先往求住處。敷臥具。六群後來。倚上座臘而爭次第。十七群不肯。六群遂於中間敷臥具。十七群高聲言。諸尊莫爾。諸尊莫爾。佛聞故。制比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。

若先不知者。若寬廣不相礙者。若病倒地。若爲事難所拘。不犯

若比丘嗔他比丘。不喜僧房舍內。若自牽出。若教人牽出。波逸提

六群與十七群同道行。至小住處。十七群亦如前語。六群亦不理。十七群先往洒掃房舍。敷好臥具。六群知已抵暮而入。爭其次第。令彼移去。十七群不肯移。遂嗔强牽出房。佛聞故制。隨所牽人多少。隨出戸多少。波逸提。若牽多人出多戸。多人出一戸。一人出多戸。俱多波逸提。若牽一人出一戸。一波逸提。若持他物出著戸外。突吉羅。若閉他著戸外。突吉羅。比丘尼犯者。罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若未受大戒人共宿。至三夜明相未出時牽出者。若破戒破見破威儀。爲他所舉。爲他所擯者。牽出。俱無犯。知是黃門二根人。牽出亦無犯

若比丘。若房若重閣上。脫脚繩床木床。若坐若臥。波逸提

比丘在重閣上住。坐脫脚床。缺於安詳。床脚脫打閣下比丘。至令身血出。佛聞故制。脫脚床者。床脚可脫下者也。比丘尼犯者。罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若坐非脫脚者。不犯

若比丘。知水有虫。若自澆泥若草。若教人澆者。波逸提

闡陀比丘起大房屋。以虫水澆泥。諸長者以無慈損生嫌之。佛聞故制。若蟲水有虫想。波逸提。虫水疑。無虫突吉羅。無虫水有虫想。突吉羅。無虫水疑有虫突吉羅。若酪漿若酒若醋若漬麥漿。若有虫者用澆泥草。若教人。俱波逸提。比丘尼犯者。罪同式叉摩那等。俱突吉羅。若虫水當用細疊作囊漉過取用無犯。若漉囊三重而更有虫者。此處僧不應住。以傷生重故

若比丘作大房舍。戸扇窗牖及餘莊飾具。指授覆苫齊二三節。若過波逸提

闡陀比丘作大房舍。覆有餘草。復更重覆。屋上重故。遂至摧折。諸居士見之譏嫌。佛聞制戒。凡覆屋至第三節未竟時。便當去到不見不聞處。若不去

者波逸提。若捨見處至聞處。捨聞處至見處。俱突吉羅。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若有事難所拘。不能至不見不聞處者。不犯

若比丘。僧不差。教授比丘尼者。波逸提

六群比丘。教授比丘尼。不說正法。但說世諦雜事。大愛道比丘尼來白佛。佛言。今當僧中擇堪教授比丘作白二羯磨。差往教授比丘尼。六群不得差。便出界外。更互相差教授比丘尼。大愛道重來白佛。佛乃制戒。僧差者。應作白云。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。差某甲比丘教授比丘尼。白如是。大德僧聽。此某甲比丘教授比丘尼。誰諸長老忍僧差某甲比丘教授比丘尼者默然。誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘教授比丘尼竟。僧忍默然故。是事如是持

若比丘。為僧差教授比丘尼。乃至日暮者。波逸提

難陀尊者。為衆所差。教授比丘尼。尊者說法好音聲。尼衆樂聞。遂至日暮。時尼衆出祇園。往舍衛城。城閉已閉不得入。即依門外城塹中宿。晨旦開門入城。諸長者見之。皆言尼在祇園中宿。佛聞故制。凡教授尼。應日未暮便止。至日暮者。波逸提。若為餘婦女誦經受經。若問餘事。至日暮者。突吉羅。若日暮作不日暮想者。突吉羅。若在他處為衆說法。尼來聽者不犯.

若比丘。語比丘如是言。比丘為飲食故。教授比丘尼者。波逸提

六群比丘。不得差教授比丘尼。便生嫉妬。謗諸教授者。無有眞實。但為飲食。佛聞故制。說而了了者波逸提。說而不了了者。突吉羅。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅。若其事實爾者。無犯

若比丘。與非親里比丘尼衣。除貿易。波逸提

有一比丘乞食。威儀具足。尼見起敬。數數請。彼彼不受請。一日祇園分衣。比丘得衣出門。適尼至。比丘以衣與之。意在酬彼前敬。料尼必不受。尼竟受之。比丘數數告人。責此尼不當受我衣。佛聞故制。後比丘不敢與親里尼衣。故佛加非親里之言。又祇園得衣。二部共分。或尼得僧衣。持來貿易。僧不

敢易故更加除貿易也。比丘尼及式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘。與非親里比丘尼作衣者。波逸提

迦留陀夷。為比丘尼作衣。乃為作男女行婬像。及尼來取。即襞衣與之。語言。此衣不得妄解披着。亦莫示人。若受請白時。到當着此衣在尼後行。尼一如所教。諸居士見皆譏。嗤佛聞故制。若為尼作衣。隨裁多少。一針一線、皆波逸提。若為熨治續線等。突吉羅。後諸比丘不敢為親里尼作衣。白佛。故加非親里之言。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅

若比丘與比丘尼在屏處坐者。波逸提

迦留陀夷。一日往至偷蘭難陀比丘尼所。共在門外屏處同坐。居士見之譏嫌。佛知制戒。屏處者。有所隱蔽之處。可以容私。故犯波逸提。若盲而不聾。若聾而不盲。突吉羅。若立住者。突吉羅。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅

若比丘與比丘尼共期同道行。乃至村間。除餘時。波逸提。餘時者。伴行有疑恐怖處。是謂餘時

六群比丘。與六群比丘尼同遊人間。諸居士見之譏嫌。佛知制戒。若期同道行至村間。分齊處隨界多少。皆波逸提。若無村空處。行至十里波逸提。若減十里。突吉羅。若多村同一界行。突吉羅。若期往而未往者。突吉羅。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅。後有比丘不敢與尼同行。尼在後行被賊劫。佛乃開餘時。餘時者。謂有大伴行處。或疑有賊盜處。或實有賊盜恐怖處。皆許同道行不犯。又不期而同行者亦不犯

若比丘與比丘尼同乘一船。上水下水。除直渡者。波逸提

六群比丘。與六群比丘尼同乘一船。上水下水。居士見之譏嫌。佛知制戒。若入船俱波逸提。若一脚上船。一脚在地。欲入而未入者。突吉羅。若期共往而未往者。突吉羅。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅。除直渡者。後因比丘與尼俱欲渡恒河。比丘不肯與尼同渡。尼不得渡。在岸邊被劫。故佛開

除直渡。若不期而同船者不犯。或有事難者不犯」

若比丘知比丘尼讚嘆教化因緣得食食。除施主先有意。波逸提

有一居士請舍利弗目犍連。齋遇偷蘭難陀比丘尼來彼家。問請誰。報言請舍利弗目犍連。尼言此盡是下賤人。若先語我。當爲請龍中之龍。士問龍中龍是誰。尼乃舉六群比丘。頃舍利弗等至。尼便言龍中龍已至。居士遂呵責。言何前言下賤人。後言龍中龍。今後不許復來我家。蓋此尼貪爲六群勸化取供養者也。舍利弗等歸白佛。故制。後有長者先有意供養黎師達及黎師達。到有尼報。知長者乃設齋。黎師達聞知是尼報不敢食。白佛。佛爲開除。凡知是尼教化者波逸提。疑是尼教化者突吉羅。不教化教化想突吉羅。不教化疑。教化突吉羅。教化得襯體衣燈油等。突吉羅。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅。若不知。若比丘尼自作供養。若施主令尼經營。俱不犯

若比丘。與婦女共期同道行。乃至村間。波逸提

毗舍離國女嫁與舍衛國人。一日與姑共諍。逃回本國。道逢阿那律。求同行。阿那律許之。遂同行。後其夫追至。語言何故將我婦逃走。遂打阿那律幾死。佛聞制戒。共期同行。隨衆多界分齊。一一波逸提。若無村空處行十里。波逸提。若減十里。突吉羅。共村里一界共行者。突吉羅。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅。若先不共期。若事須往彼得安隱。若爲勢力所持。俱無犯

若比丘。施一食處。無病比丘應受一食。若過者。波逸提

有村中無僧住處。請居士爲比丘作住處。往來者常聽一食。六群比丘到彼得食。遂數數受食不去。居士譏嫌。佛聞制戒。後舍利弗有病。一食強行。病遂增劇惱。乃開病比丘。若無病而過受食。咽咽波逸提。食已更受襯衣燈油等。加突吉羅。比丘尼犯者。罪同。式叉摩那等。俱突吉羅。若施主留食。或明日受彼人食。或道路上有阻。或爲勢力所持者。無犯

若比丘。展轉食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。施衣時。是謂餘時

佛同千二百五十人。遊行阿那頻頭國。有沙㝹婆羅門。以車載飲食。隨佛後行。俟無供日設供。隨日既久。無有缺供之日。乃見阿難。道其本意。言今供不及。設離家日久。欲將車載飲食布在道中。乞佛及僧脚踏而過。即為供養。阿難止之。為白佛。佛聽清旦作粥。供衆使食。後受請時。婆羅門復以酥油餅供衆。佛俱聽受。後諸居士聞知。各送粥及餅。有一大臣。設食請僧。諸人先食美粥。已飽。到大臣家。不能多食。大臣嫌之。佛為制。不許食稠粥。然後赴請。又一樂師請食時。正節會日。諸人持飯麨乾餅等。王祇園供僧。僧食已飽。往樂師家受請。不能多食。樂師亦嫌之。佛乃制戒。若僧次請。或別請。其日偶有二處請。當捨一與他比丘。自受一處。若不捨而展轉食者。波逸提。若不捨前請。而受後請者。波逸提。若不捨後請。而受前請者。突吉羅。後有病比丘。不能一食飽。再食恐犯展轉食。又有一居士欲設供施衣。其日已有先請。二俱白佛。佛為開之。施衣時者。僧自恣竟。無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月也。比丘尼犯者罪同。式叉摩那等俱突吉羅

四分戒本約義卷二

四分戒本約義卷三

福州鼓山嗣祖沙門　元賢　述

九十波逸提之餘

若比丘。別衆食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。施衣時。作衣時。道行時。船行時。大衆集時。沙門施食時。是謂餘時

提婆達多教人害佛。復教阿闍世王殺父。惡名流布。利養斷絕。乃與其黨三聞陀羅達多。騫馱達婆。拘波離。迦留羅提舍五人。家家乞食。佛聞故。制別衆食者。四人已上。即犯。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等俱突吉羅。後有病比丘。有請食處不得食。又有一比丘。自恣竟作衣時。諸居士設食不敢食。又

有一居士。設食衆施衣比丘不敢食。有諸居士。同諸比丘同道行。居士與食不敢食。乃入村乞食。為賊所劫。又船行亦爾。有大衆比丘遊行到一小村。居士作食。比丘不敢食。有瓶沙王姊。欲為外道沙門。王令入祇園設食。衆不敢受。已上因緣俱白佛。佛俱為開。除沙門者。指外道沙門。也若有上餘時因緣。應起白衆。隨次受食。不白而入食者。突吉羅。

若四人五人。應分作。二次入食無犯

若比丘至白衣家。與餅麨飯。比丘須者。應兩三鉢受。
持至寺內。分與除比丘食。若比丘無病過兩三鉢受。
持至寺內。不分與餘比丘食者。波逸提

一婦人歸父母家。因作食施乞食比丘。正作食時。夫家遣人來接婦。云待作食竟。同去乞食者相繼來。婦不得去。夫嗔。即別娶。又一商人在途中造食。乞食比丘至。分已食與之。復有乞食比丘至。盡分與。乃重作食。同伴以遲故。先去彼商後行被賊劫。佛聞故制。若無病而過三鉢受。出彼門波逸提。若一足出門便止。突吉羅。凡遇食須問。是歸婦食商賈道路食。不若是者。或受一鉢或二三鉢。持歸分餘比丘食。須告餘比丘。某處有歸婦食商賈食。我已持一鉢歸。汝等去可持二鉢歸。或云我已持二鉢歸。汝等去可持一鉢歸。或云我已持三鉢歸。汝等去當就彼食。不可持歸。若不問歸婦食商賈食者。突吉羅。若不分與餘比丘者。突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若病比丘過受者。若自送至寺者。不犯

若比丘。足食竟。或時受請。不作餘食法而食者。波逸提

佛在祇園。說一食法。讚譽一食法。諸比丘信樂。便受一食法。或食粥。或食飯麨餅等。或飲漿服藥。便當一食。多不得飽。形體枯瘦。佛乃令一坐飽食。飽食已。或遇飯麨餅等。不敢更食。形亦枯瘦。佛又聽一食後更食。諸病比丘。不能一坐飽食。佛又聽數數食。其餘與瞻病人。瞻病人亦數數食。又有諸比丘乞食歸。持來食。分與諸比丘。諸比丘足食已。不敢更食。棄之。佛知。乃教作餘食法。餘食法者。手持

食對比丘言大德我足食已。知是看。是彼比丘應取少許食已。語比丘言我食止。汝取食之。作如是餘食法者不犯。又有一貪饕比丘。遇食便食不知足食。不足食不知餘食不餘食。佛乃制戒。不作餘食法。咽咽波逸提。若爲他作。若知他足食已。作若自手捉食。或使淨人持食。或對淨人前作。或以不好食覆好食上。作盡突吉羅。或比丘受他餘食法。盡持去。突吉羅。比丘尼及式叉摩那等犯者俱突吉羅。若病人不作餘食法。病人殘食。食不作餘食法無犯

若比丘知他比丘足食已。若受請不作餘食法慇懃請與。食長老取是食。以是因緣非餘。欲使他犯者。波逸提

一比丘貪食無厭。他比丘諫之。懷恨在心。異時遇食知前諫者已足。食不作餘食法勸令食。前諫者食之。遂反譏前諫者貪食。彼問汝知我足食食耶。曰知。又問汝知而故作耶。曰知。衆皆訶之。佛聞故制。若知彼足食。勸請彼彼食者。二俱波逸提。若與彼不食。或轉與他人。或彼自作餘食法。而食與者突吉羅。若不知彼足食。作不足食想而與者無犯。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅

若比丘非時受食食者。波逸提

難陀跋難陀二比丘入城。看節會伎樂。衆白衣與之飲食。抵暮方回。又迦留陀夷向晚乞食。一孕婦開門。值天正雷電。暫見其面。驚謂是鬼。遂墮胎。佛聞。故制非時者。日中後至明相未出也。若非時非時想。波逸提。若非時疑。是時突吉羅。非時時想。突吉羅。時非時想。突吉羅。時疑。非時突吉羅。若非時食過非時食。七日藥過七日食。波逸提。盡形壽藥無病因緣服者。突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等俱突吉羅。若病者服吐下藥。須粥日已過中。應羨麥令皮不破。漉汁服之。無犯

若比丘食殘宿食者。波逸提

迦羅尊者乞食時作念。云何用日日乞食入城疲苦。今當留所食之餘。存於明日。明日之餘存於後日。諸比丘於小食大食時。不見迦羅。查問知此。佛

聞故制宿作宿想波逸提宿疑非宿突吉羅非宿宿想突吉羅非宿疑宿突吉羅宿非宿想突吉羅比丘尼犯者波逸提式叉摩那等俱突吉羅若食有餘與父母與作塔人與作房舍人後乞食比丘從彼邊乞得食無犯

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

一比丘自願常行乞食王城中見諸居士祭亡所遺飲食不從人受自取食之衆見譏嫌佛聞故制凡食須從人受若自取即是盜故制若藥者酥油生酥蜜石蜜等比丘尼犯者波逸提式叉摩那等俱突吉羅若取水及楊枝不從人受不犯

若比丘得好美食無病自爲已索者波逸提

跋難陀向一商人索美食商人問言尊者有何病報言無病但意欲得商人言我等營生勞苦尙不易得此況出家人乎時有乞食比丘聞之嫌責佛知故制索得犯墮不得突吉羅比丘尼及式叉摩那等犯者俱突吉羅若爲病乞若爲病人乞若不乞而得無犯

若比丘外道男女自手與食者波逸提

佛與諸比丘遊行途中諸人設供大得餅佛命阿難分與衆僧有餘復命分與乞人中有一躶形外道女有姿色偶二餅相粘不覺分與彼衆知此女獨得二餅遂譏阿難于女有情又一梵志在此得食路逢一相士問何處來報言禿頭居士處來士言你從彼得食何以相識梵志道其由佛聞故制以手與而食者波逸提與而不受者突吉羅欲與而不與者突吉羅比丘尼及式叉摩那等犯者俱突吉羅若置地與若使人與若勢力强奪者無犯

若比丘先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時

一長者爲跋難陀設齋兼請衆僧僧衆俱赴時已到而不設食問云必待跋難陀來陀自前食後往餘家至垂過中方來衆雖得食而不飽又一大臣遣使送新菓與跋難陀分衆難陀自後食已往餘家歸時日已過中衆不得食佛知因制受請已前

食後。食不許詣餘家。後衆大有諸。處俱不敢。往佛乃聽。囑餘比丘而後。往後有病比丘。先囑城中。人爲作羹飯。等不敢。往佛聽不囑而。往比丘作衣所須器。物欲入城。取而不敢。往施衣。時比丘無。衣欲入城。乞亦不敢。往佛俱聽不囑而。往前食者自明相初出至食。時後食者自食時至日中。囑餘比丘者。囑以所往之處。令衆知不須待而食。也若囑後中道。過又欲去者。當更囑若囑往某。處後更詣他處應更囑而。往若不囑而往除餘。時波逸。提欲去未出門而反。者突吉羅比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那。等俱突吉羅

若比丘。在食家中有寶強安坐。者波逸提

迦留陀夷。與舊識白衣婦齋優婆夷各相。繫念一日往其家。坐夫問汝須何等。答言我須食。夫即遣婦與。食食之後不去。夫遣亦不去夫。怒言我出。去任汝在後欲何所作。乞食比丘。聞之嫌。責歸白佛故。制食者男以女爲食。女以男爲食男女交合各得受用爲食也。寶指女色。亦衆指硨磲碼瑙金銀。等強坐不去者。波逸提。若盲而不聾。聾而不盲者突吉羅。立而不坐者。突吉羅。比丘尼犯者。波逸提式叉摩那。等俱突吉羅。若有寶但於舒手及戶處得。坐若有伴同在一處得。坐或爲勢力所。持或病發倒。地俱不犯

若比丘。食家中有。寶在屏處坐。者波逸提

迦留陀夷。因佛制。許在舒手及戶處坐。遂與齋優婆夷在戶扇後坐共語。乞食比丘見之。譏嫌白佛故。制在屏處坐。波逸提。若盲而不聾等同。上比丘尼犯者。波逸提式叉摩那等。俱突吉羅。若舒手得及戶不在屏處坐若有伴同在一處。坐或爲勢力所持。或病發倒地。不犯

若比丘。獨與女人露地坐。者波逸提

此亦迦留陀夷因前佛制屏處坐。遂獨與齋優婆夷。在露地坐共語乞食比丘見之。譏嫌白佛故。制獨與女人露地。坐波逸。提若盲而不聾等同。上比丘尼犯者。波逸提式叉摩那等。俱突吉羅。若有伴不。犯或勢力所。持或病發倒。地不犯

若比丘語餘比丘言。大德共至聚落。當與汝食。彼比丘竟不教與是比丘食。語言。我與汝一處若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。以是因緣非餘。方便遣者波逸提

跋難陀初與一比丘鬪結恨在心。異時誘彼比丘言。汝隨我至城中。當與汝食。比丘信之。遂同到城中。至無食處遍行一週。約日將過。語彼比丘言。你是大惡人。今由汝故。幷我亦不得食。汝可速去。我共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。彼比丘去。遂自到有食家食。彼比丘還祇園。日已過中。不得食。佛聞故。制遣去至捨見聞處波逸提。若遣聞處至見處。遣見處至聞處。突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等俱突吉羅。若與食遣去不犯。若病還。去持食至寺中與食不犯。若破戒破見破威儀。爲衆所舉。若被擯若應擯。前未許食者。方便遣去不犯。若前已許食者。突吉羅

若比丘四月請與藥。無病比丘應受。若過受除常請。更請。分請。盡形請。波逸提

摩訶男釋種請施衆僧藥。彼恭敬上座。以好者施與。餘求者亦與。不求者亦與。六群往其家索藥。男言有者相與。不有者買與。六群遂譏其有愛心。且妄語。男退心。遂斷施藥。佛聞故。制四月者。夏四月也。過四月而受。是爲過受。後有病比丘不敢過受藥。故加無病之言。後有居士不限月數常請供藥。者摩訶男斷後更請施者。有持藥至寺中分者。有請施盡形壽藥者。俱以過四月不敢受。俱白佛。佛一一開除。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等俱突吉羅

若比丘往觀軍陣。除餘時因緣。波逸提

波斯匿王因民叛逆。自出軍征伐。六群比丘往觀。王見不悅。遂以石蜜一裹寄奉世尊。囑令持我名禮拜問訊世尊。世尊知乃制戒。見者波逸提。方便欲往而未往者。突吉羅。往而未見者突吉羅。若道中遇行軍。應避不避者突吉羅。後有二將欲見比丘。遣人來請。佛聽往。故云除時因緣。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘。有因緣聽至軍中二宿三宿。過者。波逸提

六群比丘。有因緣至軍中宿。居士見之譏嫌。佛因制。不許過三宿。三宿明相出。犯波逸提。若離見處至聞處。離聞處至見處。突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若爲事難所拘者不犯

若比丘軍中住二宿三宿。或時觀軍陣鬭戰。或觀遊軍象馬力勢者。波逸提

六群比丘。有因緣往軍中三宿。在中觀鬭戰。一人被箭傷。衣裹輿歸。諸居士見之譏嫌。佛聞故制。往見者波逸提。往而未見者突吉羅。方便欲往而未往者突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。或爲勢力所持者無犯

若比丘。飲酒者波逸提

娑伽陀尊者。常往梵志家借宿。降其室中毒龍。時拘睒彌王見之。大生敬重。異日爲尊者設食。尊者受食。多飲黑酒。歸途倒地而吐。佛聞知呵言。如今不能降小龍。況大龍耶。乃爲制戒。凡飲酒而能醉人者。俱波逸提。若飲不能醉人者。突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若以酒治病者不犯

若比丘。水中嬉戲者。波逸提

十七群比丘。在阿耆跋提河浴。於中嬉戲。順流逆流。或出或沒。或互相澆灒等。時波斯匿王與茉利夫人。在樓上見之。王言看汝所事者。夫人言此是年少出家。佛法未久故爾。乃疾遣人到祇園問訊世尊。奉上石蜜一裹。具白前事。佛聞故制。凡在水中放意自恣。一切嬉戲者。俱波逸提。若以酪漿若以苦酒若麥汁等弄戲者。俱突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若有因緣入水而非嬉戲者不犯

若比丘。以指相擊攊者。波逸提

六群比丘中一人。擊攊十七群比丘一人至死。佛聞故制。或以手指。或以脚指相擊攊者。俱波逸提。若以杖拂柄等相擊攊者。俱突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若眠觸令覺者。若悞觸者不犯

◆舉不二字販本不明覽黜貿本

若比丘不受諫者波逸提

闡陀比丘欲有所犯比丘諫之不從佛聞故制若自知我所作非不從諫者波逸提若自不知我所作非不從諫者突吉羅比丘尼犯者波逸提式叉摩那等俱突吉羅若無智人來諫所諫非是者應報言汝可問汝和尚學知諫法然後可來相諫若戲笑語者不犯

若比丘恐怖他比丘者波逸提

迦那波羅尊者侍佛左右佛一夜出房經行初夜已過請佛歸房佛默然至後夜將過請佛歸房佛亦默然那波自念言我當恐怖佛令歸房乃反披惡衣作非人恐怖聲言沙門我是鬼佛報言當知此愚人心亦是惡乃爲制戒凡以色聲香味觸法六種恐怖人前人若知若見若聞俱波逸提前人若不知不見不聞俱突吉羅比丘尼犯者波逸提式叉摩那等俱突吉羅若有其事不舉似者若無恐怖他意者俱不犯

若比丘半月洗浴無病比丘應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時遠行時是謂餘時

瓶沙王有池水恒聽比丘浴六群比丘於後夜入池浴爾時王同諸綵女俱詣池聞內有聲問是誰左右言是比丘王令莫驚使去六群久浴至明相出王未得浴而去佛聞制戒比丘半月受浴若過一遍波逸提若水澆半身亦波逸提若方便欲去而未去者突吉羅熱時者春四十五日夏初一月是當此土三月初一日至五月十五日也有病可知作者作種種務勞力者是道行者下至半由旬是此等比丘畏不敢浴白佛佛爲開除比丘尼犯者波逸提式叉摩那等俱突吉羅

若比丘無病爲炙身故露地然火若自然若教人然除餘時因緣波逸提

六群比丘欲然火炙身自相謂言我等在上座前不得隨意言語卽出外在露地中拾野薪然火炙身傍朽樹中有毒蛇因火煙熏逼而出衆見俱走將火株擲散延燒講堂佛知故制凡露地然草木

牛糞一切火炙身者。俱波逸提。若被燒牛燋者。若擲着火中者。俱突吉羅。若然炭突吉羅。若不語前人知是看是者。突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那。等俱突吉羅。除時因緣者。若病自然火炙身。及教人。然不犯。或有因緣。必須然火者。不犯

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒。若自藏。若教人藏。下至戲笑者。波逸提

十七群比丘將衣鉢坐具針筒安着一面經行。俟食時到。六群比丘調弄背取衣鉢等藏之。及時到。十七群比丘取衣鉢等不得。餘比丘察之白佛故制。藏者波逸提。方便欲藏而未藏者。突吉羅。教人者罪同。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等俱突吉羅。若實知是彼人物。為護惜而取舉者。若比丘性慢藏。故取藏為戒勅彼者。若借彼衣著。而彼不收。恐失便取舉者。或以此衣鉢等物故有難。取藏之者。俱無犯

若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。後不問主。輙取著者。波逸提

六群比丘施親厚比丘衣。後不語主。還取著。佛聞故制。淨施有二。一眞實淨施。二展轉淨施。眞實淨施者。言此是我長衣未作淨。今為淨故與長老作眞實淨。展轉淨施者。言此是我長衣未作淨。今為淨故與長老。彼應作如是語。長老聽。長老有如是長衣未淨。今與我為淨故我便受。受已當問言。欲與誰耶。應報言與某甲。彼應作如是語。長老有是長衣未作淨。今與我為淨故我便受。受已與某甲比丘。此衣是某甲比丘所有。汝為某甲故守護持。隨意用。此展轉淨施者。語不語隨意取著無犯。若眞實淨施。不語主而取著。波逸提。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘得新衣。當作三種染壞色。若靑若黑若木蘭。若得新衣。不作三種染壞色持者。波逸提

六群比丘著白衣。居士見之譏嫌。謂如王王大臣等。佛聞故制。新衣不獨初造衣。凡初從人得者。俱名新衣。隨所得衣不問何色。皆以三種染壞。靑者銅靑。黑者雜泥。木蘭者樹皮也。不染壞而著者。波

逸提。不染壞而畜者。突吉羅。衣未染寄白衣家。亦
突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉
羅。若衣鉢囊革屣囊線囊手巾等小衣。不染畜者。
無犯

若比丘故斷畜生命者。波逸提

迦留陀夷不喜見烏。作竹弓射之。死者甚衆。居士
見之譏嫌。佛聞故制。凡自殺教人殺。或以刀箭。或
以瓦石。或以坑陷。或以毒藥。俱波逸提。若方便欲
殺而未殺者。突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩
那等。俱突吉羅。若無殺心。悞傷者。不犯

若比丘知水有蟲。飲用者。波逸提

六群比丘取雜蟲水飲用。見者譏嫌。佛因制戒。有
蟲水有蟲想。波逸提。有蟲水疑。無蟲突吉羅。若苦
酒清酪漿麥汁等。知有蟲飲用者。波逸提。比丘尼
犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若不知有蟲
者。若漉過用者。不犯。有大蟲。當以手觸令去

若比丘故惱他比丘。乃至少時不樂者。波逸提

十七群往六群處問言。長老云何入初禪乃至阿
羅漢耶。六群報言。汝等自稱得上人法。犯波羅夷。
十七群大作疑惱。往問上座。上座云不犯。佛聞故
制。若故惱他說而了了者。波逸提。說而不了了者。
突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉
羅。若不故作者。若其事實爾者。不犯

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者。波逸提

跋難陀與一比丘親厚。數犯麤罪。令彼莫語人。後
與彼比丘鬪。比丘向餘人說。難陀犯如是如是罪。
令我莫語人。佛聞故制。麤罪者。波羅夷僧伽婆尸
沙也。若比丘。知他比丘犯麤罪。小食知食後說。中
夜知後夜說。俱突吉羅。若欲說不說至明相出。波
逸提。若覆餘罪突吉羅。自覆藏麤罪。加突吉羅。除
比丘。比丘尼覆藏式叉摩那等麤罪。突吉羅。比丘
尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若先不知
麤罪。作不麤罪想。若欲向人說。而無人可說。若說
或有命難梵行難不敢說。無犯

若比丘年滿二十。當與受大戒。若比丘知年未滿二
十與受大戒。此人不得戒。諸比丘可呵。癡故波逸提

羅閱城中。有十七群童子。先爲親友。最大者年十七。最小者年十二。互相勉勵。共求出家。諸比丘度令出家。受大戒。諸童幼小。不堪一食。夜半患饑啼哭索食。佛聞謂不應受年未滿二十者大戒。以年未滿二十者。不堪忍寒熱饑渴。暴風蚊虻毒虫。惡言及身種種痛苦。又復不堪持戒。當知年滿二十。始堪忍此。乃爲制戒。和尚知年未滿二十。與受戒。三羯磨竟。和尚波逸提。二羯磨竟。和尚三突吉羅。一羯磨竟。和尚二突吉羅。白竟。和尚一突吉羅。白未竟。和尚突吉羅。若未白。爲作方便。若欲集衆。等俱突吉羅。和尚不知無犯。衆僧知者突吉羅。不知無犯。比丘尼犯者。波逸提。若先不知。但信受戒人語。若傍人證。若信父母說。無犯。若受戒已疑者。佛言當聽數胎中年月及閏月。若滿者無犯

若比丘。知諍事如法滅已。後更發起者。波逸提

六群比丘。與諸比丘。鬪諍如法滅已。更發起。如是言。汝不善觀。不成觀。不善解。不成解。不善滅。不成滅。佛聞故。制諍事既滅。復舉起。說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。除此諍。已更作餘諍罵詈者。一切突吉羅。除比丘比丘尼。外共餘人犯諍。後更發起者。突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那。等俱突吉羅。若先不知。已觀作不觀想者。若事實爾者無犯

若比丘。知是賊伴。期同道行。乃至村間。波逸提

有諸比丘。往毗舍離城時。有賈客欲漏關稅。要僧共伴行。及度關爲守關人所獲。將至波斯匿王處。王問賈客不輸稅。此沙門有何事。報言與賈客爲伴。王言法應死。俱以沙門釋子。乃呵而遣之。佛知故制。若期至城至村。行一一道。波逸提。行一道或半道突吉羅。若行空曠無村處。至十里。波逸提。減十里突吉羅。若去而卒不去者。突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若先不知是賊者不期同行者。或勢力所持者。不犯

若比丘作如是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘應諫此比丘言。大德莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便。說行婬

欲是障道法。彼比丘諫是比丘時。堅持不捨。彼比丘應三諫。乃至三諫。捨者善不捨者。波逸提

阿黎吒比丘。自生惡見。言我知世尊說法。行婬欲非障道法。時諸比丘諫之。不肯捨。白佛。佛爲作白四羯磨。呵諫令捨。作如是白。大德僧聽。此阿黎吒比丘。作如是語。我知佛所說。行婬欲非障道法。若僧時到僧忍聽。僧今與阿黎吒比丘作呵諫。捨此事。故阿黎吒汝莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便。說淫欲是障道法。若犯婬欲。即是障道。白如是。大德僧聽。此阿黎吒比丘。作如是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。僧今與作呵諫。捨此事。故阿黎吒莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便。說婬欲是障道法。若犯婬欲。即是障道。誰諸長老。忍僧與阿黎吒比丘作呵諫。捨此事故者默然。誰不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是。說僧已忍。爲阿黎吒作呵諫竟。僧忍默然。故是事如是持。作如是羯磨已。佛更制戒。凡有犯三諫不捨者。亦應如是作白四羯磨。初白已。當語言。我已白竟。餘有羯磨在。汝可捨。是莫爲衆所呵責更犯罪。若捨者善。不捨者作初羯磨。作初羯磨已。當語言。我已作初羯磨竟。餘有二羯磨在。汝當捨。是莫爲衆所呵責更犯罪。捨者善。不捨者當爲作第二羯磨。第二羯磨竟。當語言。我已作第二羯磨竟。餘有一羯磨。在汝可捨。是莫爲衆所呵責更犯罪。捨者善。不捨者作三羯磨。竟。波逸提。作白已。捨者一突吉羅。初羯磨捨者二突吉羅。二羯磨捨者三突吉羅。若作白未竟及未作白捨者。俱一突吉羅。若他比丘諫是比丘時。餘比丘比丘尼遮言莫諫者。一切突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若初諫時捨者。不犯

若比丘知如是語人。未作法如是惡見不捨。若供給所需。共同羯磨。止宿語言者。波逸提

阿黎吒不捨惡見。諸比丘又與作不捨惡見羯磨。六群比丘乃供給所需。共同羯磨。止宿語言。佛知故制。如是語者。作前惡見之語也。未作法者。僧爲

舉而未解。未與懺悔出罪也。此等人既知之。不當親近。若供給所需等。亦是惡見之類也。犯波逸提。供給所需有二種。若法。若財。同止宿者。不問先入屋後入屋。但知者俱犯。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那。等俱突吉羅。若不知者。不犯。若勢力所持者。不犯

若比丘知沙彌作如是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘應諫此沙彌言。汝莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說行婬欲是障道法。彼如是諫此沙彌時。堅持不捨。彼比丘應三諫。乃至三諫捨者善。不捨者。彼比丘應語此沙彌言。汝自今已後非佛弟子。不得言佛是我世尊。不得隨餘比丘。如餘沙彌得與比丘二三宿。汝今無此事。汝出去滅去。不須住此。若比丘知是被擯沙彌而誘畜養共一止宿者。波逸提

跋難陀有二沙彌。一名羯那。一名摩睺迦。共行不淨。自相謂言。我知佛所說法。行婬欲非障道法。諸比丘聞之呵責。不捨。白佛。佛爲作呵諫羯磨如上。沙彌故不捨。佛爲作滅擯羯磨。將二沙彌立在見處不聞處。作如是白。大德僧聽。此二沙彌。衆僧呵責。故不捨惡見。若僧時到僧忍聽。僧今爲二沙彌作不捨惡見滅擯羯磨。自今已去。此二沙彌不應言佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二宿三宿。汝等不得。汝出去滅去。不應住此。白如是。大德僧聽。此二沙彌。衆僧呵責。故不捨惡見。衆僧今與作惡見不捨滅擯羯磨。自今已去。此二沙彌。不得言佛是我世尊。不應隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二宿三宿。汝今不得。汝出去滅去。不應住此。誰諸長老忍僧爲二沙彌作惡見不捨滅擯者默然。誰不忍者說。凡三說。僧已忍與二沙彌作惡見不捨滅擯竟。僧忍默然故是事如是持。時六群比丘知僧已滅擯此二沙彌。便誘將畜養共止宿。諸比丘白佛。佛更爲制戒。若自畜若與人。若自誘若教人等。俱波逸提。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若先不知者。不犯。若勢力所持者。不犯

若比丘。餘比丘如法諫時。作如是語。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘者。波逸提。若爲知爲學。故應難問

闡陀比丘所作非法。諸比丘如法諫時。乃言我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘。佛聞故制。說而了了者。波逸提。說而不了了者。突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若比丘癡不解。故彼比丘應教問和尙阿闍黎。可更學問誦經。若諫者實不如法。不犯

若比丘說戒時。作如是語。大德何用說是雜碎戒爲。說是戒時。令人惱愧懷疑。輕呵戒故。波逸提

諸比丘集在一處。誦毗尼。六群自相謂言。彼諸比丘誦律通利。必當數數舉我等罪。當往止他勿誦。乃往語言。長老何用誦此襍碎戒爲。若欲誦者。當誦四事十三事。餘不應誦。何以故。若誦令人懷疑憂惱。佛聞故制。說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。若毀呰阿毗曇及餘經。突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘說戒時。作如是語。大德我今始知此法是戒經所載。半月半月說戒經中來。餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐。何況多。彼比丘無知無解。若犯罪應如法治。更增無知罪。語言大德。汝無利不善得。汝說戒時。不一心思念攝耳聽法。彼無知故。波逸提

六群比丘中有一人當說戒時。自知犯罪。恐淸淨比丘舉發。便先往告言。我今始知此法戒經所載。半月半月說戒經中來。諸比丘察知其意。白佛。佛故制。彼言今始知者。意言前此未知。故有犯。欲避罰也。淸衆知其二次三次在說戒中坐。況又多耶。何言今始知。是無知也。故於所犯罪如法治。外更加無知罪。汝無利不善得者。言其無利益不善得利益也。善得利益者。於說戒時。當一心思念攝耳聽法。今既不能。故雖聽戒而無所知。以無知故。如波逸提。若不與者。突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若未聞說戒今始聞者。無犯

若比丘共同羯磨已。後如是言。諸比丘隨親厚。以僧物與者。波逸提

沓婆羅子。以知僧事塔事。外有人設會布施。不得赴衣服破壞。異時有人施衆僧貴價衣。衆僧共議。此沓婆羅子。以知僧事塔事故。外有人設會布施不得赴衣服破壞。宜以此衣與之。時衆僧白二羯磨與竟。六群亦同羯磨。後更作是言。諸比丘隨親厚。以衆僧衣與彼。佛聞故制。說而了了者波逸提。說而不了了者突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等俱突吉羅。若其事實爾。當日未在羯磨衆中說者無犯

若比丘僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提

一日衆僧集共議僧事。六群自相謂言。欲爲我等作羯磨。即起去。佛知故制。僧斷事未竟而去出戶外者波逸提。一足出戶欲去而未去者突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等俱突吉羅。若有事與欲去者無犯。若非法羯磨不與欲去無犯

若比丘與欲已。後更呵者波逸提

六群中有犯事者。恐衆中舉。便六人相隨不離。互相黨護。使衆羯磨不得。異時六群作衣。衆喚羯磨。彼云作衣不得往。喚者言可令一二人持欲去。六群即令一人受欲來。衆僧即與此比丘作羯磨。六群悔言。彼作羯磨非爲羯磨。羯磨不成。我以彼事與欲。非爲此事。佛知故制。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等俱突吉羅。若其事實不成羯磨者無犯

若比丘知他比丘鬭諍。聽此語向彼說者。波逸提

六群聽諸比丘鬭諍語。向彼人說。令僧未有諍而起諍。已有諍而不滅。佛知故制。若比丘往聽他語聞者波逸提。不聞突吉羅。若方便欲去而未去者突吉羅。若二人共在闇處語。暗地語。當彈指或謦咳驚之。不爾突吉羅。若在道二人在前共語。亦當謦之。不爾突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等俱突吉羅

若比丘嗔故不喜打比丘者波逸提

六群中一人嗔打十七群比丘。被打者高聲喚言止止莫打我。佛聞故制。若手若石若杖打者波逸提。若以輕物打突吉羅。若戲咲打。及打式叉摩那

等俱突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘嗔故不喜。以手搏比丘者。波逸提

六群中一人嗔恚故。以手搏十七群比丘。佛聞故制。搏者或遮撥。或挃觸也。若以手者波逸提。用拂柄輕物。突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘嗔故不喜。以無根僧伽婆尸沙謗者。波逸提

六群嗔十七群。以無根僧伽婆尸沙謗。謗者嫌責。佛知故制。無根者十三事中無見聞疑罪也。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘剎利水澆頭王種。王未出。未藏寶。若入宮過門閾者。波逸提

迦留陀夷往入彼斯匿王宮。王與茉利夫人晝日共眠。夫人見迦留陀夷至。即起披衣。敷坐令坐。時夫人失衣墮地。蹲地不能起。迦留陀夷即出歸來。語諸比丘。言波斯匿王第一之寶。我今悉見。佛聞

◆並字原本不明

故制。剎利是云。剎帝利此云王。種水澆頭者。以金瓶取四大海水。取白牛右角。取拾一切種子盛滿中。置金輦上。使諸小王。與王與第一夫人共坐輦上。大婆羅門。以水灌王頂上。作如是已立為王。並名剎利水澆頭王種。王未出者。王未出寢處也。未藏寶者。采女未還本處。亦彙指金銀等寶未藏也。若入宮過門閫。一切波逸提。若一足入內一足在外者。突吉羅。若入大臣長者等內室者。突吉羅。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅。若王召入。若有奏白。亦須藏寶而後入。無犯

若比丘若寶及寶莊飾具。若自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若在僧伽藍中及寄宿處。若寶及寶莊飾具。若自捉若教人捉。當作是意。若有主識者當取。如是因緣非餘

有外道從拘薩羅國來。途中止息。遺卻金囊。眾多比丘後行拾得。共云待來尋者付還。彼外道去久方回。比丘即付還彼。反詐言金少。遂聞於王。王審實外道理斷。將金入官。佛聞故制。不許捉寶及寶

莊飾。後因節會日。毗舍佉母往會。道過祇園。因入禮佛。自思。禮佛不必嚴飾。乃卸置樹下始入。去時忘取。比丘見之不敢舉白佛。佛為開僧伽藍中。又一比丘寄宿巧匠家。巧匠出外。室中有金。比丘為守護竟夜不得眠。白佛。佛復幷開寄宿處。凡比丘。見僧伽藍內。有遺失者。當收取。識其所遺器物片段分兩分明。及其所包裹囊。相若有來索者。當問明。若相應付還。若不相應可語言。我不見是物。

若比丘。拾所遺物不看定。不審問者。突吉羅。若是供養塔寺等物。為堅牢故。捉收者不犯。若在他家止宿有發恐失。應為收舉。若在寺外見失物。可以草葉覆之。俟有主來索。若無索者收歸寺內。私掌七八日。更無索者應貯僧庫。經五六月。又無索者。應供眾僧及買堅牢器。若後主來索。應勸令捨。不捨者應酬本物。不與利。或有貴不能酬者。切不得輕用。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅」

若比丘。非時入聚落。不囑餘比丘者。波逸提

跋難陀非時入村。與居士摴蒱。比丘勝故。居士慳嫉。便言比丘非時入村為何事耶。佛聞故制。後有諸比丘。為僧事或塔寺事及瞻病人。非時不敢入村。白佛。佛命囑餘比丘而後入。時者。從明相出至日中。非時者。從中後至明相未出。囑餘比丘者。囑同房或比房。同住客亦得。若不囑而入者。初入村門波逸提。欲去未去。欲入未入。俱突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘。作繩床木床。足應高如來八指。除入梐孔上截竟。若過者。波逸提

迦留陀夷作高床座。見佛來白言。世尊看我床座。佛乃制戒。高如來八指者。佛橫一指二寸。應高一尺六寸也。梐即枸頭。若過八指者。自作教人。俱波逸提。不成者突吉羅。為他作成不成。俱突吉羅。比丘尼犯者。波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅。若減作者不犯

若比丘。持兜羅綿。貯作繩床木床臥具坐褥者。波逸提

六群以兜羅綿作臥具坐褥。諸居士見之。譏其如

國王大臣。佛聞故制。兜羅綿此翻氷綿。從色得名也。西域有娑羅樹。綿從樹生。香而潔白。故號兜羅。乃貴價物。若用之爲臥具坐褥。侈甚矣。自作教他成者。俱波逸提。不成者突吉羅。若爲他作成不成。俱突吉羅。比丘尼犯者波逸提。式叉摩那等。俱突吉羅

若比丘用骨牙角作針筒。刳刮成者。波逸提

有信樂工師。爲諸比丘作骨牙角針筒。家業竭盡。衣食缺乏。居士譏。供養沙門無福得禍。佛知故制。若自成若教他成。俱波逸提。未成者突吉羅。若爲他作成不成。俱突吉羅。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅

若比丘作尼師壇。當應量作。是中量者長佛二磔手。廣一磔手半。更增廣長各半磔手。若過成者波逸提

一日世尊不赴請。遍巡諸房。見僧臥具露地。敷多爲不淨所汙。佛乃聽作尼師壇。若臥時敷在臥。見上以爲障臥具之用。亦爲障身隨衣之用。六群遂作廣長尼師壇。佛知故制。初只許長佛二磔手。廣一磔手半。後因迦留陀夷身量大。見佛來。故以手挽尼師壇。佛問何故。報了。欲令廣長故挽耳。佛因更增廣長各半磔手。若自作若教他過量者波逸提。未成者突吉羅。爲他作者成不成。俱突吉羅。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅。減量作者不犯。若得他已成者。亦當裁應量。若貼作兩重不犯

若比丘作覆瘡衣。當應量作。是中量者長佛四磔手。廣二磔手。若過成者波逸提

時諸比丘患種種瘡。膿血流出。汙身汙衣汙臥具。佛乃聽作覆瘡衣。時諸比丘覆瘡衣麤。著瘡上。舉衣患痛。佛乃許作細耎衣。時六群便作廣長覆瘡衣。佛知故制。若長應量廣不應量。若廣應量長不應量。若長廣俱不應量。自作教人成者波逸提。未成者突吉羅。若爲他作成不成。俱突吉羅。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅。若減量作者不犯

若比丘作雨浴衣。當應量作。是中量者長佛六磔手。廣二磔手半。若過成者波逸提

毗舍佉母作雨浴衣施僧。六群輒自多作廣大雨

浴衣佛聞故制長廣若應量不應量成不成等俱同上比丘尼式叉摩那等犯者俱突吉羅若減量作者無犯

若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中量者長佛十磔手廣六磔手是名如來衣量

阿難陀短佛四指一日衆遙見來皆謂是佛即起承迎至乃是難陀衆與難陀俱慚愧佛令着黑衣以別之六群不與如來等量作衣乃過量作佛聞故制此中長廣應量不應量成不成並同上比丘尼式叉摩那等犯者俱突吉羅按佛身量一丈六尺則一磔手當是一尺六寸以此推之衣長一丈六尺廣九尺六寸乃是佛衣量今人短小難可遵用又四分律云大衣離足踝四寸七衣離足踝八寸五衣離足踝一尺二寸薩婆多云衣長五肘廣三肘南山云大衣七衣俱長五肘廣三肘五衣長四肘廣二肘合此三說詳之則但用今人手長十磔手廣六磔手作大衣中衣減四寸五衣減八寸俱不犯也

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

波羅提提舍尼此云向彼悔謂犯此者應向彼懺悔罪便得滅也

若比丘入村中無病從非親里尼邊自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲今向大德悔過是名悔過法

時世儉穀貴人民乏食死者無限比丘乞食難得蓮花色比丘尼入城乞食初日所得食持與比丘二日三日亦如是後更乞食道遇長者車來尼避道墮深泥中而掩悗而臥長者見之急令扶起問故乃言乞三日食俱持與比丘今饑乏故倒地耳長者譏嫌佛聞故制不許從尼受食後諸比丘不敢受親里尼食白佛加非親里之言又病比丘不敢受非親里尼食白佛加無病之言自手受食者

不問親里非親里有病無病。俱不可也。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅。若有病受非親里尼食。若無病受親里尼食。若尼持食置地與。或使人與。或在僧寺尼寺中與。俱不犯

若比丘在白衣家食。是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯。諸比丘應語彼比丘尼言。大姊且止。須諸比丘食竟。若無一比丘語比丘尼如是言者。比丘應向餘比丘悔過言。大德我犯可呵法。所不應為。我今向大德悔過。是名悔過法

衆僧與六群。同在白衣家受供。六群尼為六群比丘索羹飯。遂至越次而與。中有不得羹飯者。佛聞故制。不止比丘尼者。波羅提提舍尼。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅。若尼自為檀越。若居士設食。令尼處分者。不犯

有諸學家。僧作學家羯磨。若比丘知是學家。先不受請。無病自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法。所不應為。我今向大德悔過。是名悔過法

有居士家夫婦信樂。為佛弟子。諸比丘至其家。常與飯食。無所愛惜。後貧窮衣食不足。諸人譏言。供養沙門。反得貧窮之報。佛聞為作學家白二羯磨。白言。大德僧聽。此羅閱城中某居士夫婦。得信為佛弟子。財物竭盡。若僧時到。僧忍聽。僧今作學家羯磨。諸比丘不得在其家受食食。白如是。大德僧聽。此羅閱城中某居士家夫婦。得信為佛弟子。財物竭盡。僧今與作學家羯磨。諸比丘不得在其家受食食。誰諸長老忍僧與某居士作學家羯磨者默然。誰不忍者說。僧已忍與某居士作學家羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。佛更制戒。受學家食者提舍尼。後有先受請者。不敢赴食。又有病者不敢受食。佛皆聽許。此中不受請一不當食。無病二不當食。況又自手受食。雖受請及病。亦不可食也。學家者。俗中學道之家。比丘尼及式叉摩那等犯者。俱突吉羅。若學家還富。來請解羯磨。比丘復受食不犯

若比丘。在阿蘭若迥遠有疑恐怖處住。先不語檀越

僧伽藍外不受食。在僧伽藍內無病自手受食。食是比丘應向餘比丘悔過言。大德我犯可呵法。所不應爲。我今向大德悔過。是名悔過法

羅閱城中有女人持食到僧伽藍。以迴遠故。爲賊所觸撓。佛乃囑諸比丘。語諸檀越。莫于僧伽藍道路中有賊。故更爲制戒。不許在僧伽藍內受外來食。後有諸人雖知有賊。而故持來者。比丘以佛制不許受外來食。不敢食。有病者又以未語檀越不敢食。佛俱聽受。此中不先語檀越一不當食。無病二不當食。自手受食三不當食。犯提舍尼。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅

諸大德。我已說四波羅提提舍尼法。今問諸大德。是中清淨不三說

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

四分戒本約義卷三

四分戒本約義卷四

福州鼓山嗣祖沙門　元賢　述

諸大德。是衆學法。半月半月說戒經中來

衆學者。梵語式叉迦羅尼。此云應當學。此戒輕微難持易犯。爲比丘者所當學也。又名突吉羅。此云惡作。謂失威儀皆惡也。又此戒分二。身上犯者名惡作。口上犯者名惡說

當齊整着涅槃僧。應當學

六群比丘着涅槃僧。或高褰齊膝。或下繫臍下。或垂前一角如象鼻。或垂前二葉如多羅樹葉。或細腰襵如國王大臣等。居士譏嫌。佛聞故制。若故作者。犯應懺突吉羅。以是非威儀突吉羅。不故作者。犯責心懺突吉羅。比丘尼及式叉摩那等。犯者俱突吉羅。或有如是病。或有作務時。或在僧伽藍內。或在村外道行時不犯

當齊整着三衣。應當學

六群比丘着三衣。或高或下等。佛聞故制。犯不犯俱同上

不得反抄衣入白衣舍應當學

六群反抄衣行入白衣舍居士譏嫌。佛聞故制。反抄衣者。或左或右反抄衣著肩上也。犯者同上

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

因上幷制

不得衣纏頸入白衣舍應當學

六群以衣纏頸入白衣舍。居士譏嫌。佛聞故制。纏頸者。總捉衣兩角著左肩上也。犯者同上

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

因上幷制

不得覆頭入白衣舍應當學

六群以衣覆頭入白衣舍。居士譏其如賊盜。佛聞故制。覆者或以衣及樹葉等覆。犯皆同上。若頭有病。覆者不犯。或有難覆頭而走不犯

不得覆頭入白衣舍坐應當學

因上幷制

不得跳行入白衣舍。應當學

六群跳行入白衣舍。居士譏其如鳥雀。佛聞故制。犯者同上。若爲人所打。若有賊惡獸等難。跳行而走。若有棘刺。或渡渠渡坑渡水泥等。跳過不犯

不得跳行入白衣舍坐應當學

因上幷制

不得蹲坐白衣舍內。應當學

六群赴食到白衣家蹲坐。比丘以手觸之。即倒地露形。居士譏其如裸形外道。佛聞故制。蹲者或在床或在地。尻不至地也。犯者同上。若尻邊病不能坐者不犯

不得手扠腰行入白衣舍應當學

六群手扠腰行入白夜舍居士譏其如新娶得意之狀。佛聞故制。犯者同上

不得手扠腰行入白衣舍坐應當學

因上幷制

不後搖身行入白衣舍。應當學

六群搖身行入白衣舍居士見之。譏其如國王大臣等。佛聞故制。犯者同上

不得搖身行入白衣舍坐應當學

因上幷制

不得掉臂行入白衣舍。應當學

六群掉臂行入白衣舍居士譏其如國王大臣等。佛聞故制。掉臂者垂臂而行或前或却也。犯者同上。不犯者或有事難逃走等。或渡河水跳坑塹等。不犯

不得掉臂行入白衣舍。坐應當學

因上幷制

好覆身入白衣舍應當學

六群不好覆身處處現露。居士譏嫌。謂如婆羅門等。佛聞故制。犯者同上。若被風吹離體。及被人所縛無犯

好覆身入白衣舍。坐應當學

因上幷制

不得左右顧視行入白衣舍。應當學

六群左右顧視行入白衣舍。居士譏其如賊竊人。佛聞故制。犯者同上。或有難欲求方便逃走。或有所尋覓。不犯

不得左右顧視行入白衣舍。坐應當學

因上幷制

靜默入白衣舍。應當學

六群高聲大喚入白衣舍。居士譏其如婆羅門。佛聞故制。犯者同上。若聾不聞聲者。或遠有所呼喚者。或有難高聲而走者不犯

靜默入白衣舍。坐應當學

因上幷制

不得戲笑入白衣舍。應當學

六群戲笑入白衣舍。居士譏其如獼猴。佛聞故制。犯者同上。或念法歡喜而笑者不犯

不得戲笑入白衣舍。坐應當學

因上幷制

用意受食。應當學

六群在白衣家受食。居士自行斟酌。六群不用意受食。捐棄羹飯。居士譏其貪心受食。如穀貴饑餓時。佛聞故制。犯者同上。或鉢小故有遺落。不犯

平鉢受食。應當學

六群赴供。溢鉢受食。遺棄羹飯。居士譏其如饑餓人。佛聞故制平鉢者。受食不可過滿也。犯者同上。或鉢小故滿者不犯

平鉢受羹應當學

六群赴齋。鉢中受飯多故。不能受羹。居士見亦譏嫌。佛聞故制。犯者同上

羹飯俱食應當學

六群赴齋。飯至羹未至。飯已盡羹至。飯未至羹已盡。居士見亦譏嫌。佛聞故制。俱食者。俟羹飯俱到方食也。犯者同上。或時欲過。或有事難。或時需羹不需飯。或時需飯不需羹不犯

以次食應當學

六群赴齋。不從鉢中次第食。乃處處取食。居士譏其如狗豬等。佛聞故制。犯者同上。或患熱。挑取冷處食不犯

不得挑鉢中央食應當學

六群受食。挑鉢中央令空。居士譏嫌。佛聞故制。犯者同上。或患熱開中倚令冷。不犯

無病不得爲己索羹飯應當學

六群在白衣家。爲己索羹飯。居士譏嫌。佛聞故制。犯者同上。或病爲己索。或爲病人索不犯

不得以飯覆羹更望得應當學

六群在居士家受食。居士已與羹。彼即以飯覆羹。望更得。居士問言羹在何處。彼默然。居士嫌責言如饑餓人。佛聞故制。犯者同上。若請食羹汙衣等。宜覆以飯不犯

不得視比坐鉢中起嫌心應當學

六群在居士家受食。見自鉢中分少。見比坐鉢中分多。便言居士有愛憎不平等。衆皆呵責。佛聞故制。犯者同上。若比坐病或眼昏。爲看得食不得食。淨不淨者不犯

當繫鉢想食應當學

六群受羹而左右顧視。比坐取其羹藏之不覺。乃問比坐我羹在何處。衆皆譏嫌。佛聞故制。犯者同上。若比坐病或眼昏。看得食不得食等。不犯

不得大摶飯食應當學

六群受供大摶飯食。居士譏嫌佛聞故。制犯者同上。若日將過中。或有事難欲疾食者。不犯

不得大張口待飯食。應當學

六群摶飯未至。先大張口待食。居士譏嫌佛聞故制犯者同上

不得含食語。應當學

六群受食含飯而語。居士譏嫌佛聞故。制犯者同上。或有急事不犯

不得摶飯遙擲口中。應當學

六群受食。乃摶飯遙擲口中。居士譏其如幻師。佛聞故制犯者同上。或被執縛手不至口遙擲而食。不犯

不得遺落飯食。應當學

六群受食不如法。以手摶飯。醫遺落者多。居士譏其如鳥雀等。佛聞故。制犯者同上。或手有病不犯

不得頰飯食。應當學

六群大口受食。兩頰皷起如獮猴狀。居士譏嫌佛聞故。制犯者同上。若日將過中。或有事難。欲疾食者不犯

不得嚼飯作聲。應當學

六群受食。嚼飯作聲。居士譏嫌佛聞故。制犯者同上。若嚼乾餅燋飯瓜果等。不犯

不得大噏飯食。應當學

六群受供。乃大噏飯食。居士譏嫌。佛聞故。制大噏飯者張口遙呼噏也。犯者同上。若口痛或食羹等無犯

不得舌舐食。應當學

六群受供乃吐舌取食。居士譏嫌佛聞故制犯者同上

不得振手食。應當學

六群赴供。振手而食。居士譏嫌佛聞故。制振手者手搖動也。犯者同上。或有如是病不犯

不得手把散飯食。應當學

六群在居士家。以手棄散飯而食。居士譏其如鷄鳥等。佛聞故。制犯者同上。若食有虫。及有他點汙散去不犯

不得汚手捉食器應當學。

六群以不淨膩手捉器而飲。居士譏嫌。佛聞故制。犯者同上。或草上受葉上受不犯。

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學。

六群在居士家食已洗鉢。棄洗鉢水于地。餘食狼藉。居士嫌賁。佛聞故制。犯者同上。若以器承持棄于外。或問主人。有可棄之處。不犯。

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學。

六群于生草菜上大小便涕唾。居士譏嫌。佛聞故制。病者開許。犯者同上。若于無草菜上便流入草菜上。不犯。

不得淨水中大小便涕唾除病應當學。

六群于淨水中大小便涕唾。居士見之譏嫌。佛聞故制。以不淨之物汙其淨。於理不可也。病者不能遠行。故開。犯者同上。若在不淨水中。不犯。

不得立大小便除病應當學。

六群立大小便。為居士所嫌。佛聞故制。病者不能蹲。故開。犯者同上。此方小便皆立。不犯。

不得為反抄衣不敬人說法除病應當學。

六群與反抄衣不恭敬人說法。眾比丘譏嫌。佛聞故制。病者開許。犯者同上。若王大臣等。可與略說。但不宜廣說。智者當自知時。

不得為衣纏頸人說法除病應當學。

不得為覆頭人說法除病應當學。

不得為裹頭人說法除病應當學。

不得為手扠腰人說法除病應當學。

不得為着革屣人說法除病應當學。

不得為着木屐人說法除病應當學。

不得為騎乘人說法除病應當學。

右七條皆因上。并制犯不犯俱同上。

不得在佛塔內止宿除為守護故應當學。

六群在佛塔內止宿。眾比丘嫌賁。佛聞故制。後比丘不敢守護佛塔。故開許。犯者同上。或為勢力所持不犯。今佛殿經閣等。即同塔論。

不得佛塔內藏財物除為堅牢故應當學。

六群藏財物於佛塔中。比丘嫌賁。佛聞故制。後僧

中有財物。藏宜堅牢者不敢藏。白佛聽。許犯者同
上。或爲勢力所。持不犯
不得着革屣入佛塔中。應當學
六群着革屣入佛塔。衆見嫌責佛。閗故。制犯者同
上。又佛一日。從定起。露地經行時。諸比丘著革屣。
隨佛經行。佛顧視言。外道弟子。敬重師故。不著革
屣隨師經行。何況多陀阿伽陀。從今佛前。和尚前。
阿闍黎前。俱不應着。着得突吉羅罪
不得手捉革屣入佛塔中。應當學
不得着革屣繞佛塔行。應當學
不得着富羅入佛塔中。應當學
不得捉富羅入佛塔中。應當學
右四條俱因上。幷制。富羅梵語。正言腹羅。此云短
靿靴。也。犯不犯俱同上
不得塔下坐食留草及食汙地。應當學
六群塔下坐食。食已留草及食汙地。不掃而去。比
丘嫌責。佛閗。故制。犯者同上。若有殘食及草。佛聽
着脚邊。出時持棄之。不犯

不得擔死屍從塔下過。應當學。
六群擔死屍從塔下過。焄穢觸塔。護塔神嗔。比丘
嫌責。佛知。故制。犯者同上。若路所必由。或爲勢力
所強。不犯
不得塔下埋死屍。應當學
不得塔下燒死屍。應當學
不得向塔前燒死屍。應當學
不得繞塔四邊燒死屍使臭氣來入。應當學
右四條俱因上。幷制。燒屍若在遠處。臭氣不入者。
不犯，
不得持死人衣及床從塔下過。除浣染香熏。應當學
六群持死人衣及床。從塔下過。臭氣觸佛塔。護塔
神嗔。佛知故。制犯者同上。若浣染香熏過者。不犯
不得佛塔下大小便。應當學
不得向佛塔大小便。應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入。應當學
不得持佛像至大小便處。應當學
右四條俱因上。幷制。以大小便臭穢所觸。即同死

人衣等也。佛像不可持至大小便處。或路必由中
者或強力所持者。不犯

不得佛塔下嚼揚枝。應當學

不得向佛塔嚼揚枝。應當學

不得遶佛塔四邊嚼揚枝。應當學

右三條皆以口氣臭穢熏觸所尊。亦所不應也。故
幷制之。犯者同上。又律中云有二。染汚不得禮佛
及和尚阿闍梨。一者大便不洗淨。二者食後不漱。

留

不得佛塔下涕唾。應當學

不得向佛塔涕唾。應當學

不得繞佛塔四邊涕唾。應當學

右三條皆以涕唾不淨而汙淨地。況近所尊而涕
唾。不敬孰甚焉。故佛因六群而一一制之。犯者同
上。或中間有隔不見者。不犯

不得向佛塔舒脚坐。應當學

六群向佛塔舒脚坐。諸比丘嫌責。佛爲制戒。犯者
同上。若中間有隔者不犯。跏趺坐者不犯

不得安佛塔在下房。已在上房住。應當學

六群安佛塔在下房。已在上房住。諸比丘嫌責。佛
因制戒。犯者同上。或上房有汚穢等緣。移置下房。
不犯

人坐已立不得爲說法。除病應當學

六群所犯辱法之過。佛知故制。若爲病人說法則
聽。犯者同上。若爲王大臣捉去。不犯

人臥已坐不得爲說法。除病應當學

人在座已在非座。不得爲說法。除病應當學

人在高坐已在下座。不得爲說法。除病應當學

人在前行已在後行。不得爲說法。除病應當學

人在高經行處。已在下經行處。不得爲說法。除病應
當學

人在道已在非道。不應爲說法。除病應當學

右六條爲重法故。一一幷制之。犯不犯俱同上

不得携手在道行。應當學

六群比丘携手道上行。遮他男女居士見之譏嫌。
佛知故制。犯者同上。若眼暗。或有疾須扶行者。俱

不犯

不得上樹過人頭。除時因緣。應當學

有一比丘。在大樹上受夏安居大小便。下樹神嗔欲斷其命。佛知故制。後有比丘路逢惡獸。上樹避之。不敢過上。為惡獸所傷。佛乃聽許除時因緣。犯者同上。佛又制。不得繞樹大小便。犯者亦突吉羅

不得絡囊盛鉢貫杖頭。置肩上行。應當學

䟦難陀。以絡囊盛鉢貫杖頭。置肩上擔行。居士望見。不知何人。避于下道屏處。後見是䟦難陀。遂共譏嫌。佛聞。故制。犯者同上

人持杖不應為說法。除病。應當學

佛為衆說法。波斯匿王來聽。其從衆有持杖者。六群乃別為說法。佛知。故制。犯者同上。若為王大臣等。無犯

人持劍不應為說法。除病。應當學

人持鉾不應為說法。除病。應當學

人持刀不應為說法。除病。應當學

人持蓋不應為說法。除病。應當學

右四條。皆匿王從衆有持劍鉾刀蓋等。故佛一一幷制之。犯不犯同上

諸大德。我已說衆學法。今問諸大德。是中淸淨不（三說）

諸大德。是中淸淨。默然故。是事如是持

諸大德。是七滅諍法。半月半月說。戒經中來

若比丘有諍事起。卽應除滅

諍事有四。一言諍。二覓諍。三犯諍。四事諍。言諍者。謂評論不合。如是法非法。是律非律。是重罪非重罪。乃至是佛說非佛說。是佛制非佛制等。因此相忿相譏是也。覓諍者。如比丘問他比丘言。汝憶犯某罪不。彼比丘不喜不受是也。犯諍者。如比丘犯波羅夷乃至惡說。衆議紛然是也。事諍者。如僧中一切羯磨。一切僧事有所不合者是也。若有諍起。卽當除滅。除滅之法。凡有七種。具在下文

應與現前毗尼。當與現前毗尼

上句是量度其所宜之法。下句乃以法治諍也。後皆倣此。毗尼此云善治。亦云滅惡。卽戒律也。現前毗尼。通滅諸諍。現前有五。一法現前。二毗尼現前。

三人現前四僧現前五界現前云何名法現前現持滅諍之法是云何名毗尼現前現持滅諍之毗尼是云何名人現前共諍之人現在是云何名僧現前僧集和合是云何名界現前在界內作制限羯磨者是以此五現前爲治其諍如法懺悔而諍事滅矣若更發起者犯波逸提

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

此毗尼正滅覓諍也如比丘被他比丘以無根罪謗實知其不犯而衆中猶說之不已應從僧中乞憶念毗尼又如一比丘犯罪已發露如法懺悔而僧中猶說之不已應從僧中乞憶念毗尼又如一比丘未犯是罪將必當犯僧中說是犯罪問之不已應從僧中乞憶念毗尼凡有乞者僧中應察其戒行果清淨者與之則如法若戒行有缺而妄與則非法也憶念者因其自不憶有罪故令其憶念若有罪則受罰無罪則加勉也與憶念毗尼法彼比丘應到僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足胡跪白言我某甲比丘被某甲比丘再三來我所問我汝憶犯某罪不我再三答言不憶今從僧中乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼不復數數問我慈愍故如是三乞已僧應籌量可與者白四羯磨與之一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘於僧中乞言彼某甲比丘云云同上至不復數數問我下更云僧今與憶念毗尼使彼比丘不復數數問其罪若僧時到僧忍聽白如是又唱言大德僧聽云云同上至不復問其罪下更云誰諸長老忍者默然誰不忍者說如是三說已即云僧忍與某甲比丘憶念毗尼竟僧忍默然故是事如是持如是滅已若更發起者犯波逸提

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

此毗尼亦滅覓諍也如比丘癡狂失心犯種種罪後不癡諳比丘問汝憶犯某罪不答言不憶乃至三問不已是人應從僧中乞不癡毗尼乞法與法俱同憶念毗尼但改憶念爲不癡耳

應與自言治當與自言治

此法正滅犯諍也自言者有比丘犯波羅夷乃至

惡說自來首云我犯某罪或僧為舉問言汝憶犯某罪不彼自言我犯某罪僧中更當審其相果犯某罪則依其自言治之或有犯而言不犯者或有犯重而言犯輕者或有不犯而言犯者或有犯輕而言犯重者皆不應與以非法故若犯罪比丘不自言犯而遽與罪者亦非法以五篇之罪皆依自言治也

應與覓罪相當與覓罪相

此法一名本言治滅覓諍犯諍也此因犯罪之人語言不一不可依自言治當尋覓其犯罪之相而治之如一比丘被僧舉問言汝憶犯某罪不答言不犯再問答言犯尋復言我實不犯向戲言耳如是比丘當實覓其犯罪之相依其本言治之作罪處所羯磨

應與多覓罪相當與多覓罪相

此法正滅言諍亦滅事諍犯諍此因事體是非難定輕重難判前諸法不能滅故多覓罪相以滅之多覓有四一多智慧二多人知法三多求因緣四多處求斷多智慧者謂博學多聞律部通利善達開遮心無偏愛也多人知法者謂到多人知法之處行籌決斷也多求因緣者謂廣尋三藏多引因緣以為證據也多處求斷者謂徧到諸剎求斷其事也

應與如草覆地當與如草覆地

此法正滅犯諍兼滅言諍覓諍事諍以兩黨相傾四諍并起不可窮詰不可除滅佛乃教作如草覆地懺悔如草覆地者兩黨人各心願息諍宜盡到僧中偏袒右肩脫革屣胡跪白言大德僧聽我等共相諍鬬多犯衆罪不得除滅今從僧乞如草覆地懺悔如是三說已皆舒手脚伏地向羯磨師前一心聽受羯磨羯磨師唱言大德僧聽此諸比丘共相鬬諍多犯衆罪不得除滅今從僧乞如草覆地懺悔僧今與如草覆地懺悔若僧時到僧忍聽白如是復唱言大德僧聽今此諸比丘共相鬬諍多犯衆罪不可除滅今從僧乞如草覆地懺悔僧今與諸比丘如草覆地懺悔誰諸長老忍者默然

誰不忍者。說僧與諸比丘如草覆地懺悔。竟僧忍默然。故是事如是持。是謂如草覆地懺悔。法草覆地者。表服罪之相。此懺悔不說罪。原不說罪名。僧亦不更問其罪相而受懺也

諸大德。我已說七滅諍法。今問諸大德。是中清淨不

三說

諸大德是中清淨默然。故是事如是持

諸大德。我已說戒經序。已說四波羅夷法。已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已說三十尼薩耆波逸提法。已說九十波逸提法。已說四波羅提提舍尼法。已說衆學法。已說七滅諍法。此是佛所說戒經。半月半月說戒經中來。若更有餘佛法。是中皆共和合應當學

此總結上文也。更有餘佛法者。謂戒僅二百五十。而事實無窮。其非佛所遮。亦非佛所開許者甚衆。但能于是戒中。參詳其意。則無不和合。皆所當學也。昔佛告比丘。或時有事。我從先來非遮非許者。然于此事。若違不清淨。順清淨者。應可行之。若違清淨順不清淨者。卽不應行。今觀佛此囑。正所謂是中皆共和合應當學也

忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門

前已廣說五篇戒相。此後乃七佛所說略教。善體此意而行之。雖不中不遠矣。故一一陳之。欲希聖道者。必以忍辱爲第一。何以忍辱爲第一。以佛道無爲。必由忍辱而入。能忍辱則漸至于忘辱。人我之相可空。庶幾無爲之域。根本頌云。忍是勤中王。能得涅槃處是也。若辱不能忍。必至惱他。豈沙門之法哉。沙門此云勤息。謂勤修戒定慧。息滅貪嗔癡。故號爲沙門。今至于惱他。則人我山高。鬪諍日起。勤息之謂何

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

毗婆尸。一云維衛。此翻勝觀。梵語多陀阿伽陀。此云如來。謂如實道而來。示生人間。化導衆生也。梵語阿羅訶。此翻無所著。亦翻應供。謂于世間出世間之法。毫無所著。堪受九界聖凡之供養也。梵語

三藐三佛陀此翻等正覺亦翻正徧知謂知無不正亦無不徧悉如法界故此舉佛十號之三也此佛出現于世最初說此戒蓋爲衆生我相未除必起鬬諍障道之法莫甚于此故首防之

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

此以喻明學道貴有智也無智之人則貪近利信邪法必入三途縱得人天終歸墮落如行路人有足無明必陷于險也有智之人則能辨邪正不爲小利所惑故得涅槃安隱之樂如行路人有足有眼必離于險也

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

尸棄一云式棄大論翻火依此佛出現于世最初說此戒蓋以人無遠識多受外道之法貪人天之樂而不知其患也故說此以儆其迷

不謗亦不嫉　當奉行于戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

不謗遮口業不嫉遮意業當奉行于戒則三業俱

●于字藏本不明

遮矣然心貪飲食則不能奉戒心戀塵囂則不能奉戒心樂懈怠則不能奉戒故一一言之若能如此則戒可淨而定可得慧可發諸佛之教又有出此者乎

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

毗葉羅一云毗舍浮此翻徧一切自在此佛出現于世最初說此戒蓋因諸弟子好說他過而自懈于進修無由得沙門果故示此對治之法

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

初一頌前三句是喻後一句法合蜂之採花但輕取其味而色與香俱無所損比丘入聚落亦當如蜂焉雖乞種種物但取充虛而止不可過索而退彼敬信之心也次一頌前二句誡觀他後二句觀自觀謂他人之事不可與他違戾而生訾毀非獨不可違戾亦不可觀其事之能行與不但當自觀已身之所行正與不正正則加勉不正則力改可

也

此是拘留孫如來無所著等正覺。說是戒經

拘留孫。一云拘留秦。馱此翻所應斷。又翻作用。此佛出現于世。最初說此戒。蓋因諸弟子多希利養。不知止足。好談他惡。不自修。故誡之

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃

凡修聖法。最忌放逸。放逸則百無所成。故誡之。而勸其勤學也。既能勤學。則煩惱可斷。故曰無憂愁。無煩惱則心可定。心定則無生聖果可入也

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺。說是戒經

拘那含牟尼。一云迦那迦牟尼。一云羯諸迦牟尼。此翻金寂。又翻金仙。此佛出現于世。最初說此戒。蓋爲聲聞之衆。耽味小定。自生放逸。不能進修。故說此以策進之

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教

一切惡莫作者。謂性業遮業。乃至無量不善法。悉禁使斷絕也。當奉行諸善者。謂六度萬行。乃至無量淸淨法門。悉策令修進也。自淨其志意者。謂惡雖止而意或作。起善雖行而念或雜。純則此浮惰妄想不可不淨。況雖止惡而止惡之念未忘。雖行善而行善之心未化。淸淨心中。無如是事。故亦不可不淨也。具此三者。則諸佛教法。俱不越此。故曰是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺。說是戒經

迦葉。一云迦攝波。此翻飲光。此佛出現于世。最初說此戒。此乃諸戒之大綱。通行之正軌。非特爲一時一機而說也

善護于口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

世間之業。不出口意身三。口業謂妄語綺語惡口兩舌。及一切非禮之言是也。意業謂貪瞋癡。及一切妄念是也。身業謂殺盜婬。及一切目之所視。耳之所聽。鼻之所嗅。舌之所嘗。身之所觸。起種種過是也。若能護此三者。不至於犯。則戒體不淨是謂

大覺金仙之道也。夫修戒止可生天。非聖道也。然無戒則諸聖道皆不能成。故欲求大涅槃者。必得此以爲之基。謂非聖道而何哉

此是釋迦如來無所著等正覺。於十二年中。爲無事僧說是戒經。從是已後。廣分別說。諸比丘自爲樂法樂沙門者。有慚有愧樂學戒者。當於中學

釋迦牟尼。此飜能仁寂默。寂默者內冥諦理。是自利之智也。能仁者外揚仁化。是利他之悲也。悲智雙運。立此嘉稱。於十二年下。謂彼時僧衆淸淨。無戒可持。無相可制。故云無事僧。所以不立名相。略指大意示之。是謂略戒經。至十二年後。漸有毀犯。故世尊隨事立禁。廣說戒相。令其識相護持。防諸有漏也。諸比丘下。結勸修學。謂比丘果爾好樂正法。樂作沙門。慚愧非法。樂學淨戒者。當於此伽陀中學也。又僧祇律中名此爲偈布薩。佛住王舍城時。有九十六種出家人。皆作布薩。惟佛不作。世人嫌之。皆言何釋子獨不布薩耶。諸比丘以是白佛。佛言正應爲世人所嫌。從今後應作布薩。故設此

偈

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道

此明護戒之利益。前四句明世間利益。謂有智之人。識邪正。知利害。故能嚴護此戒。必能得三種樂。三種樂者。一得名譽。謂守戒之人。衆共讚揚。故二得利養。謂守戒之人。衆樂供養。故三得生天。謂守戒之人。十善具足。死得享天福。故後四句明出世利益。當觀護戒之得樂如是。有智之人。益當勤護淨戒。戒淨則能生定。因定則能發慧。既能發慧。便可得無上菩提第一之道。豈但得世間三種樂而已哉

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊
能勝一切憂　皆共尊敬戒　此是諸佛法
若有自爲身　欲求於佛道　當尊重正法
此是諸佛教

前六句言三世諸佛皆尊教此戒也。勝一切憂者。

六凡有分段之憂。二乘有變易之憂。惟佛則五住究盡。二死永亡。故能勝也。三世諸佛已成無上果而猶共尊此戒者。何以此戒即是諸佛之正法。故若有下言衆生欲求佛道。則尤當尊此戒。以是佛垂教於後。令人依此而修故也

七佛爲世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入于涅槃　諸戲永滅盡
遵行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃

七佛下。重引諸佛修證顯持戒之勝功也。七佛爲滅除諸結使。乃說是七戒經。此戒即是七佛自修之法。諸縛由此而得解脫入于涅槃。而一切世間戲論之法。永滅而無有餘矣。結者九結。謂愛恚慢無明見取疑嫉慳。使者見惑有八十八使。乃至見諦思惟九十八使也。縛者有四。謂貪嗔戒取見取也。遵行下勸持也。言弟子遵行先聖所說之戒乃聖賢之所共稱。亦即是弟子所行。以入于涅槃之道。佛既由此而證。弟子可不依而行哉

世尊涅槃時　興起大悲心　集諸比丘衆
與如是教誡　莫謂我涅槃　淨行無人護
我今說戒經　亦善說毗尼　我雖般涅槃
當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入于涅槃

此引佛最後垂訓。令人尊戒也。佛于雙林中將入涅槃時。以大悲心廣集法衆。謂汝等莫謂我今入滅無人護汝。我今說此戒經。即與我住世無異。汝等當視如世尊尊重而奉行之。若尊重則此經得久住世。佛法得以熾盛。以佛法熾盛。人皆奉行。則皆得入于涅槃也

若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界常暗冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說

若不下。因上文而反顯不持之過。謂若不持此戒于半月半月不能如法布薩。既無戒日舒光。法性界中悉皆冥暗。衆生盡沉沒于險惡道中也。布薩梵語具云鉢羅帝提舍耶寐。此翻我對說。謂相向

說罪也。當護下。言當護戒。如犛牛愛尾者。言其護之切也。犛牛南夷之獸。其形如牛。而尾有五色。行必顧之。雖爲人所追。猶顧不捨。因顧其尾。爲人所獲。喻護戒者。雖有失命因緣。而能不失也。和合一處等。謂當半月半月共集說戒布薩。如佛所說也。

我已說戒經　衆僧布薩竟　我今所說經
所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

此頌凡五十六句。乃曇無德律師所立大意。皆顯揚戒德。普勸修持。至此前二句。乃總結上文。後四句乃發願迴向。凡一切功德。不迴向衆生。則局于自利。不迴向佛道。則止于半途。今言施衆生。而共成佛道。是爲第一廣大迴向也。

四分戒本約義卷四終

刪定比丘尼戒本序

按南山祖師撰集鈔僧尼並有刪定戒本僧戒見行于世尼本未流此方今所誦者乃是後人準律抄出且備時用然以翻傳尚質受誦尤艱致有下壇畢身不誦或雖誦習鮮克有終故使受若牛毛持如麟角內懷法體外被佛衣反乃混俗營生恣情造惡招他譏毀辱我教門徒染法流虛食信施乖出家本志負生育深恩一墜三塗動經萬劫且夫禪定智慧以戒爲基菩提涅槃以戒爲本愛道度請深憫沈淪大覺知機嚴加制約良以無始業種量若塵沙任境彰名何止八萬四千之數隨犯立法且提三百四十八條爲演說之常儀作持犯之蹊徑五夏不誦盡壽依師半月不聞違教獲罪由是敢依僧戒重定尼文彼此俱同則一無改作彼無此有則須全看詳庶令語意從容誦持便易四明尼衆樂戒者多協力傾財鏤板摸印且欲廣流實海大振律風使中外以同遵令佛法而久住恣爾來者試聽吾言無上法王萬德慈父不遺汝等末惡凡流委曲指陳微細過患可謂歿身苦海垂手迷塗奈何不省身心反生輕笑或懷羞而棟略或掩耳而懼聞寧知聖制刑科全是自心妄業故善見論云此戒法語諸聞說者愼勿驚怪生慚愧心念佛恩德已離愛染得淸淨處爲我結戒說此惡言若佛不說云何得知請詳此文深自就實若誦若聽宜敬宜遵

元符己卯祖忌日餘杭沙門元照序

四分刪定比丘尼戒本

出曇無德部

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無猒
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除八棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　為我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人中者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣戚　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王為最　衆流海為最
衆星月為最　衆聖佛為最　一切衆律中
戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說

僧集否答云僧已集　和合否答云和合　未受具戒者出若有即遣出答云未受具戒者已出若無即云此無未受具戒者　不來諸比丘尼說欲及清淨若有人說欲即云說欲及清淨已若無即云此無說欲及清淨者　僧今和合何所作為答云說戒羯磨　大姉僧聽今白月十五日或黑月或十四日隨時改之　衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是問云作法成否答成

諸大姉我今欲說波羅提木叉諸比丘尼共集在一處當應諦聽善思念之若有犯者應懺悔無犯者默然默然故知諸大姉清淨若有他問者即應如實答如是諸比丘尼在於衆中乃至三問憶念有罪不發露者得故妄語罪佛說故妄語是障道法彼比丘尼自憶知有罪欲求清淨者當懺悔懺悔則安樂

諸大姉我已說戒經序

今問諸大姉是中清淨否三說　諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是八波羅夷法半月半月說戒經中來

若比丘尼共戒同戒不捨戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在村落中若閑靜處不與物盜心取隨不與取法若為王及大臣所捉若縛若驅出國若殺汝是賊汝癡汝無所知是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄人用此惡活為寧死不生作如是思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自稱言我得上人法我已入聖知勝法我知是我見是後於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染心共染心男子從腋已下膝已上身相摩觸是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染心知男子染心受捉手捉衣入屏處共立共語共行身相倚共期是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不白大衆後於異時彼比丘尼或命過或衆中舉或休道或入外道衆乃作是言我先知有如是罪是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而便順從諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼波羅夷不共住

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一法不得與諸比丘尼共住如前後犯亦爾是比丘尼得波羅夷罪不應共住

今問諸大姊是中清淨否(三說)諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事及為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚所覆故非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行後於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

若比丘尼以嗔恚故於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行後於異時若問若不問知是異分事中取片便言我嗔恚故作是語者僧伽婆尸沙

若比丘尼詣官言居士若居士子若奴若傭作人若晝若夜乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應至死人所共知不問王大臣不問種姓便度出家受戒僧伽婆尸沙

若比丘尼知他比丘尼爲僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨爲愛故不問僧僧不約勑出界外作羯磨與解罪僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行僧伽婆尸沙

若比丘尼染心知染心男子從彼受可食若及食幷餘物僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染心無染心能柰汝何汝自無染心於彼若得食者以時清淨受取僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘尼應諫是比丘尼言大姊莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大姊應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘伴黨若一二三乃至無數是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫諫此比丘尼此比丘尼是法語律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂我等忍可彼比丘尼應諫是比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂我等忍可然此比丘尼非法語律語比丘尼大姊莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘尼依聚落若城邑住汙他家行惡行俱有見

聞諸比丘尼當語是比丘尼言大姊汙他家行惡行俱有見聞今可遠此聚落去不須住此是比丘尼語彼比丘尼言大姊今僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼諫言大姊莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者而僧不愛不恚不怖不癡大姊汙他家行惡行俱有見聞是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已不受諫語言諸大姊莫向我說若好若惡我亦不向諸大姊說若好若惡大姊且止莫數諫我彼比丘尼諫是比丘尼言大姊莫不受諫語大姊當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展轉相諫相教懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布共相覆罪彼比丘尼諫是比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住彼比丘尼應諫是比丘尼言大姊莫教此比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以小事嗔恚不喜便作是語我捨佛法僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行彼比丘尼諫是比丘尼

言大姊汝莫趣以小事瞋恚不喜便作是語我捨佛法僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚故便作是語今僧有愛有恚有怖有癡彼比丘尼應諫是比丘尼言大姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚故便作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應二諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九戒初犯餘至三諫若比丘尼犯一一法應半月與二部僧中行摩那埵行摩那埵已應與出罪當二部僧中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可訶此是時

今問諸大姊是中清淨不三說諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出得長衣經十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出於五衣中若離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出得非時衣欲須便受受已疾成衣若足者善若不足者得畜經一月爲滿足故若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者奪衣失衣燒衣漂衣此是時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦爲比丘尼具衣價是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士辦如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是說善哉居士辦如是衣與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門居士居士婦遣使為比丘尼送衣價彼使至比丘尼所言大姉今送衣價可受取之是比丘尼言我所不應須衣合時清淨當受彼使報言大姉有執事人否比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人彼使詣執事人所與衣價已還到比丘尼所言大姉所示某甲執事人我已與衣價大姉知時往彼當得衣須衣比丘尼當往執事人所若一二三反為作憶念得衣者善若不得衣應四五六反在前默然住令彼憶念得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所來處若自往若遣使往語言汝先遣使送衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘尼自手受金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘尼是鉢應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

若比丘尼自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣是比丘尼先不受自恣請往織師所言此衣為我作汝當極好織令廣長堅緻齊整好我當與汝價是比丘尼與衣價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼先與比丘尼衣後瞋恚故若自奪若使人奪是比丘尼應還衣若取者尼薩耆波逸提

若比丘尼有病畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣應受乃至衣時應畜若過者尼薩耆波逸提

◆達磨文

若比丘尼知他欲與僧物自迴入已者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知擅越所為僧施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提 檀越施財為僧造說戒堂諸尼同作五衣

若比丘尼知擅越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提 檀越施財為安隱尼作食舊住尼以財貨衣共分

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提 檀越施財與安隱尼造房自迴作五衣

若比丘尼檀越所施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提 衆尼求乞房財後共分作五衣

若比丘尼畜長鉢不淨施尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼先許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼先與比丘尼貿易衣後瞋恚若自奪若使人奪是比丘尼應還衣若取者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四端𣯛若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞輕衣齊價直兩端半𣯛若過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法

今問諸大姊是中清淨否三說諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼與未受大戒女人同室宿若過三宿者波逸提

若比丘尼與未受大戒人同誦者波逸提

若比丘尼知他比丘尼有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見

是見知實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提

若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語惱僧者波逸提

若比丘尼嫌罵僧知事者波逸提

若比丘尼取僧繩床木床臥具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼僧房舍內敷僧臥具坐褥若自敷若教人敷若坐若臥從彼捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼先知比丘尼住處後來於其中間强敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀者波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜僧房舍內若自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼在房重閣上脫脚繩床木床若坐若臥者波逸提

若比丘尼知水有蟲自用澆泥澆草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房舍戶扉牕牖及諸莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應受若過者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時施衣時作衣時道行時船行時沙門施食時此是時

若比丘尼至檀越家殷勤請與餠麨飯比丘尼須者應兩三鉢受持至寺內應分與餘比丘尼食若比丘尼無病過兩三鉢受者波逸提

若比丘尼非時食者波逸提

若比丘尼食殘宿食者波逸提

若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶强安坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地坐者波逸提

若比丘尼語諸比丘尼如是語大姉共至聚落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食語言汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣者波逸提

若比丘尼請四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若過二夜至三夜者波逸提

若比丘尼軍陣住若二宿三宿或觀軍陣鬪戰或觀遊軍象馬勢力者波逸提

若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼擊攊他者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過者除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時

若比丘尼無病爲炙身故露地然火若自然若教人然除時因緣波逸提

若比丘尼藏他比丘尼衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣不問主輒著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有虫飲用者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼知比丘尼有麤惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知四諍事如法滅已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴期同道行乃至聚落者波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼應諫是比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼應語此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說行婬欲是障道法是沙彌尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已後非佛弟子不得隨餘比丘尼如餘沙彌尼得與大比丘尼二三宿汝今無此事汝出去滅去不須住此若比丘尼知是被擯沙彌尼若畜同一止宿者波逸提

若比丘尼餘比丘尼如法諫時作如是語我今不學此戒乃至有智慧持戒律者我當難問波逸提欲求解者應當難問

若比丘尼說戒時作如是語大姊何用說此雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是法是戒經半月半月說戒經中來若餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪者應如法治更重增無知罪大姊汝無利得不善汝說戒時不一心思念攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後如是語諸比丘尼隨親友以僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲已後更訶者波逸提

若比丘尼知他比丘尼鬪諍聽此語已向彼說者波逸提

若比丘尼瞋故不喜打比丘尼者波逸提

若比丘尼嗔故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋故不喜以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入宮門過閾者波逸提

若比丘尼若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若在僧伽藍中及寄宿處若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉識者當取卽是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落不囑餘比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩床木床足應高如來八指除入陛孔上截竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床臥具坐褥者波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提

若比丘尼身三處以刀剃者波逸提

若比丘尼以水作淨齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男形者波逸提

若比丘尼共相拍者波逸提

若比丘尼比丘無病食時輙供給水及以扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜大小便器晝不看牆外棄者波逸提

若比丘尼故往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村中與男子在屏處共立語者波逸提

若比丘尼與男子共入屏覆障處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家不語主輙坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家不語主輙自敷座止宿者波逸提

若比丘尼與男子共入暗室中者波逸提

若比丘尼不諦受師語便向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣便呪詛言若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生

佛法中者波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事搥胸啼泣者波逸提

若比丘尼無病二人共床臥者波逸提

若比丘尼同一褥一被共臥除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住為惱尼故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼夏安居初聽餘比丘尼在房中安床後嗔恚駈出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提

若比丘尼夏安居竟不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於王界內有疑恐怖處在人間遊行者波逸提

若比丘尼親近居士居士子共住作不隨順行除比丘尼諫是比丘尼言大姊莫親近居士居士子共住作不隨順行大姊可別住若別住者於佛法中有增益安樂住是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身在河水泉水流水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半若過成者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日除求僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提

若比丘尼過五日不著僧伽梨者波逸提

若比丘尼檀越與衆僧衣故作留難者波逸提

若比丘尼不問主輒著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲

令五事又得放捨者波逸提
若比丘尼除比丘尼語言爲我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡續者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐若臥者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷臥具止宿明日不辭去者波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊身與受大戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受大戒者波逸提
若比丘尼知年未滿二十與受大戒者波逸提
若比丘尼十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受大戒者波逸提
若比丘尼十八童女與二歲學戒不與六法年滿二十便與受大戒者波逸提
若比丘尼十八童女與二歲學戒及六法已年滿二十衆僧不聽便與受大戒者波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受大戒若減十二與受大戒者波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受大戒者波逸提
若比丘尼知是婬女與受大戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人大戒者波逸提
若比丘尼未滿十二歲授人大戒者波逸提
若比丘尼滿十二歲衆僧不聽便授人大戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人大戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲者便聽不欲者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與授大戒者波逸提

若比丘尼知女人與男子相敬愛愁憂瞋恚度令出家受大戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言捨是學是當與汝受大戒若不方便與受者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受大戒而不方便與受者波逸提

若比丘尼不滿一歲授人大戒者波逸提

若比丘尼與人受本法已經宿方往比丘僧中與受大戒者波逸提

若比丘尼教授日無病不往受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不往者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼眾者波逸提

若比丘尼身生癰瘡不白眾及餘人輒使男子若破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後更食者波逸提

若比丘尼於檀越家生嫉妬心者波逸提

若比丘尼以香塗摩身波逸提

若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著用貯衣者波逸提

若比丘尼畜婦女嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑餘比丘尼而出者

波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出與受大戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受大戒者波逸提
若比丘尼知女人二道合與受大戒者波逸提
若比丘尼知負債難人及病難人與受大戒者波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以世俗伎術教白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若臥者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔者波逸提（即墳塔也）
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請坐若否者除時因緣波逸提

若比丘尼爲好故搖身趨行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提
諸大姊我已說一百七十八波逸提法
今問諸大姊是中清淨否（三說）諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼無病乞酥食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應爲今向大姊悔過是名悔過法
若比丘尼無病乞油食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應爲今向大姊悔過是名悔過法
若比丘尼無病乞蜜食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姊我犯可訶法所不應爲今向大姊悔過是名悔過法
若比丘尼無病乞黑石蜜食是比丘尼應向餘比丘

尼悔過言大姉我犯可訶法所不應爲今向大姉悔過是名悔過法

若比丘尼無病乞乳食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姉我犯可訶法所不應爲今向大姉悔過是名悔過法

若比丘尼無病乞酪食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姉我犯可訶法所不應爲今向大姉悔過是名悔過法

若比丘尼無病乞魚食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姉我犯可訶法所不應爲今向大姉悔過是名悔過法

若比丘尼無病乞肉食是比丘尼應向餘比丘尼悔過言大姉我犯可訶法所不應爲今向大姉悔過是名悔過法

諸大姉我已說八波羅提提舍尼法

今問諸大姉是中清淨否三說諸大姉是中清淨默然故是事如是持

諸大姉是衆學法半月半月說戒經中來

齊整著內衣應當學

齊整著五衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行白衣舍坐應當學

不得蹲坐白衣舍內應當學

不得叉腰入白衣舍應當學

不得叉腰白衣舍坐應當學

不得搖身入白衣舍應當學

不得搖身白衣舍坐應當學

不得掉臂入白衣舍應當學

不得掉臂白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學
不得左右顧視白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受飯應當學
平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中央食應當學
無病不得爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比座鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學

不得張口待飯食應當學
不得含食語應當學
不得摶飯擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰飯食應當學
不得嚼飯作聲應當學
不得噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得爲反抄衣人說法除病應當學
不得爲衣纏頸人說法除病應當學
不得爲覆頭人說法除病應當學

不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著木屐人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學
不得佛塔內宿除為守護故應當學
不得佛塔內藏財物除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣遶佛塔應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得塔前燒死屍應當學
不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得遶塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學
不得塔下涕唾應當學
不得向塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學

人在高經行處已在下經行處不得爲說法除病應當學

人在道已在非道不得爲說法除病應當學

不得攜手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學

人持杖不應爲說法除病應當學

人持劍不應爲說法除病應當學

人持矛不應爲說法除病應當學

人持刀不應爲說法除病應當學

人持蓋不應爲說法除病應當學

諸大姊我已說衆學法

今問諸大姊是中清淨否三說 諸大姊是中清淨默然

故是事如是持

諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘尼有諍事起卽應除滅

應與現前毗尼當與現前毗尼

應與憶念毗尼當與憶念毗尼

應與不癡毗尼當與不癡毗尼

應與自言治當與自言治

應與多覓罪相當與多覓罪相

應與覓罪相當與覓罪相

應與如草覆地當與如草覆地

諸大姊我已說七滅諍法

今問諸大姊是中清淨否三說 諸大姊是中清淨默然

故是事如是持

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法

此是佛所說戒經半月半月說戒經中來

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道 佛說無爲最 出家惱他人

不名爲沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人

能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘眾　與如是教誡　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆暗冥　當護持是戒　如犛牛愛尾

和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道

四分比丘尼戒本

釋迦遺法弟子　受持

四分律云五夏不誦戒羯磨羸形不得離依止十誦律云不誦布戒通利羸形依止

毗尼母論云不誦戒人若故不誦先誦後忘根鈍誦不得此三人不得離依止

五百問論云若經十夏不誦戒者飲水食飯坐臥牀席日日犯盜

又四分律中五種持律第一誦戒至三十第二誦至九十第三誦比丘戒本第四誦二部戒本第五廣誦二部律

智度論云破戒之人人所不敬其處如塚失諸功德譬如枯樹愍心可畏譬如羅剎人所不近如大病人難可共作譬如毒蛇雖復剃頭染衣次第捉籌實非比丘尼若著法衣鉢盂則是熱鐵葉洋銅器凡所食噉吞熱鐵丸飲洋銅汁則是地獄之人又常懷怖懼我爲佛賊常畏死至如是種種破戒之相不可稱說行者應當一心持戒目連問罪報經云若比丘比丘尼無慚愧心輕慢佛語犯突吉羅衆學戒罪如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲　第二波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲　第三波逸提者如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十一億四十千歲　第四偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲(不入戒本)　第五僧伽婆尸沙罪如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲　第六犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲

音義

前序　鮮去呼　涅乎本　憫悉　蹊奚音　慆胡頰　鑊涵　摸亡胡

戒序　涯通牙亦音　轄戶瞎　怯去劫　今問諸大姊 下三處下同

八夷　羸力為　罄頃　腋亦　膝悉

僧殘　欲壞胡怪　柰奴帶又　莫數朔

捨墮　絺丑飢　畜丑六　販方願　綴陟衞　縷力主　緻直利　齊去呼　貿莫　氍氀

單提　呰紫　壞鬼上怪　迮側格　避毗義　苫失廉　魁尺沼　箸口上　略分請上呼上去　攊郎擊　炙隻　擯必及　斷事上貫　「搏　轢各二遍　鬪兩遍二音泥　陛傍禮　兜當侯　貯丁呂　蒜算　膩脊下去　拍普伯呼　伎渠綺　詛莊助　椎直追　磔陟格　紡績上妃下則雨力　妊汝王音　嬌又　癰於容　瀁壯里　跨苦化　屣所綺　乘乘上平下上去　涕唾上他下湯計臥

提舍　酥桑姑　酪落

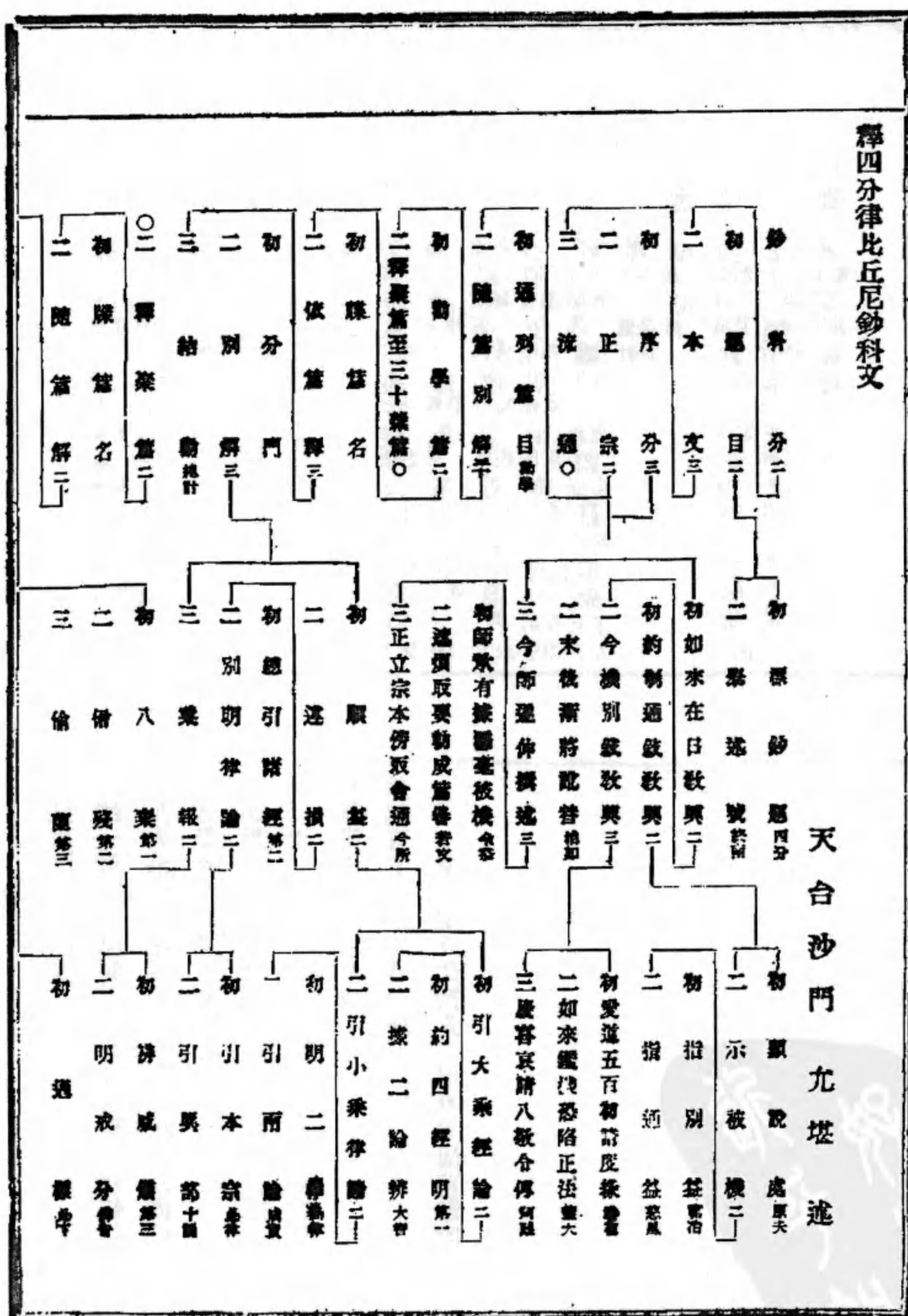
眾學　抄楚交二音初敎　纏直遮　頸居郢　跳條　蹲存　掉徒吊　挑吐雕　比座上戰　頰右恊　嗃許及　舐神紙　把傳下　屐奇逆　牙牒

略教　著直略　屎郎汁　後序　拌盍交　導行平呼

佛法東流千有餘載。尸羅一教萬行權模。敎光納具有年。緬思修相羯磨毗尼大藏僧尼戒本各存一焉。今則僧戒固已盛弘。尼戒頗希受誦。敎光幸覩慈訓。敢忘揄揚。普勸同徒。重行鏤板。庶普賚於聞見。俾永遠以流通。戒德騰芳。法身常在。此板捨入洛東東林常住。永遠印行。旹

永仁五丁酉十一月一日

東林尼寺住持比丘尼敎光稽首敬題

釋四分律比丘尼鈔科文

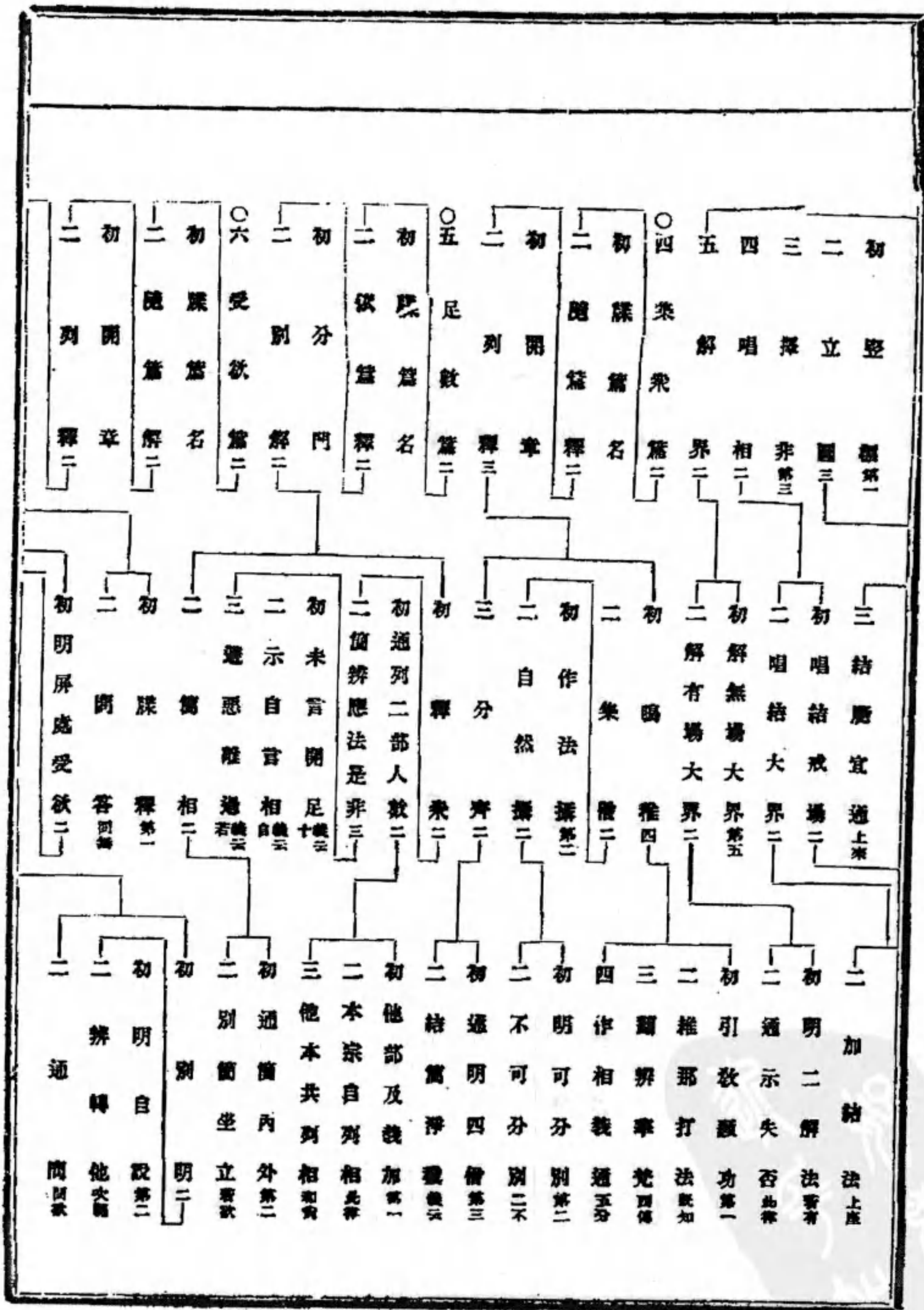
天台沙門允堪述

- 鈔釋分二
  - 初題目二
    - 初標鈔題 四分
    - 二舉述號
      - 初顯說處 原夫
      - 二示被機二
        - 初指別益
        - 二指通益 慈風
  - 二本文三
    - 初序分三
      - 初如來在日敎興二
        - 初約制通敎敎興二
          - 初愛道五百初請度緣
          - 二如來鑑機恐陷正法
          - 三慶喜哀請八敬令傳 阿難
        - 二今據別敎敎興三
      - 二末後叢將訛替
      - 三今師遵佛撰述三
        - 初師承有據遍歷披檢 今委
        - 二述須取要勸成篇卷 其文
        - 三正立宗本傍取會通 今所
    - 二正宗二
      - 初通列篇目 勸學
      - 二隨篇別解二
        - 初勸學篇二
          - 初顯益二
            - 初引大乘經論二
              - 初約四經明 第一
              - 二據二論辨 大智
            - 二引小乘律論二
              - 初明二律
              - 一引兩論
          - 二遮損二
        - 二釋業篇至三十□篇○
          - 初牒篇名
          - 二依篇釋三
            - 初分門
            - 二別解三
              - 初總引諸經 第二
              - 二別明律論二
                - 初引本宗
                - 二引異部 十誦
              - 三業報二
                - 初八業 第一
                  - 初辨威儀 第三
                  - 二明求分
                - 二備殘 第二
                - 三倫□ 第三
                  - 初□
            - 三結勸
          - ○二釋業篇二
            - 初牒篇名
            - 二隨篇解二
    - 三流通○

初開章
二列釋二
初通列七聚七
二別開名義二
初問答名異體同(問曰)
二別釋能所名義二
初從能治行立名二
二就所證行立名二
初結前生後(上明)
二正明受隨二
(三)結界篇二
初牒篇名
二依篇釋二
初分門
二別解三
初定量第一
二大界二
三戒場二
初牒名分章第三
二隨章別釋二

四二提第四
五提舍第五
六吉羅第六
七惡說第七
初合明(言此)
二雙結(然上)
初釋因果二名三
二示受隨兩義二
初明受(言受)
二辨隨二
初牒名開章第二
二隨章正辨六
初緣第一
二立相二
三唱形第三
四集僧第四
五辨欲第五
六作法第六
初敘意示圖第二
二覆顯三相(今依)

二合解
三雙結二
初對論廢興
二互攝理通(若欲)
初總釋名義二
二分示二種三
初標顯(體有)
二歷明二
三雙結(故二)
初示二持(所言)
二明所犯(言上)
初引文二
初示界相第二
二辨界形(見論)
二義判二
初立相體時(義云)
二唱結體過
初示唱法第四
二加羯磨(上座)
初示唱相(次結)

初 竪標 第一
二 立圖三
三 揀非 第三
四 唱相二
五 解界二
○四 衆衆篇二
初 牒篇名
二 隨篇釋二
初 開章
二 列釋三
○五 足數篇二
初 牒篇名
二 隨篇釋二
初 分門
二 別解二
○六 受欲篇二
初 牒篇名
二 隨篇解二
初 開章
二 列釋二
三 結勸宜通 上來
初 唱結戒場二
二 唱結大界二
初 解無場大界 第五
二 解有場大界二
初 顯難四
二 集體二
初 作法揀 第二
二 自然揀二
三 分齊二
初 釋衆二
初 通列二部人數二
二 簡辨應法是非三
初 未言開足 十僧云
二 示自言相 自說云
三 遣惡難過 若僧云
二 隨相二
初 牒釋 第一
二 問答 問答
初 明屏處受欲二
二 加結法 上座
初 明二解法 若有
二 通示失否 此律
初 引教顯功 第一
二 維那打法 默知
三 翻辨乖[illegible] 四僧
四 作相義通 五分
初 明可分別 第二
二 不可分別 二不
初 通明四僧 第三
二 結過篇淨 殺僧云
初 他部及義加 第一
二 本宗自列相 長等
三 他本共列相 和僧
初 通簡內外 第二
二 別簡坐立 若欲
初 別明二
初 明自說 第二
二 辨轉他 他欲
二 通問 問欲

初敘緣二
二說法二
○七十戒篇二
初標篇名
二依篇釋二
初分門
二別解二
初釋名第一
二出家七
三受戒二
四受衣二
五說淨第五
六捨墮第六
七說戒三
八安居第八
九受日第九
十自恣二
○八學戒篇二
初標篇名
二隨篇解二

初健者廣說二
二病人略說二
二辨入衆說儀二
初推尋難苦第二
二制聽和合
三立法請師
四嚴地施座
五辭親革俗
六說法披剃
七違義悅情
初受捨衣法第四
二受捨鉢法
初示通別二說第二
二辨五德十數二
三明式叉對首
初就衆別自恣二
二示受施賞罰
初釋名第一
二乞戒第二
三秉法第三

初通示略法
二別周現相
初示儀
二問答四
初問合說成否
二問多坐多立
三問遇緣失否
四問事訖不來
初集僧和白第三
二正明受法
初受前方便
二正受說相
三別示餘法
初明五德
二辨十數
初五人已下通別法第十
二四人已下對首法
初正問成否
二義斥今非
三遮其妄引二

初開宗
二列釋五
初年十八二
二伸問答二
〇九畜衆篇二
初隸篇名
二依篇釋二
初分門
二別解二
〇十具戒篇二
初開章
二列釋二
初由藉第一
二本法二
初隸章分文第二
二隨章正釋十
三至僧二
初隸章敘由第三
二別隸問答二
初總標就中

四六法第四
五行法二
初明三法第五
二十八法借歟
初明投法儀軌問受
二問年滅開成三
初畜意二
二制乞二
初隸篇名
二隨篇解二
初請師二
初通敘請意第一
二別示請法三
二戒緣二
初先陳緣援第二
二開發心懷知所
三安懺第三
四白差第四
五出問二
六白喚第六

初正斥妄引誡有
二辨年十二三
初正明相違
二酬答問例
三教解儀云
初通辨度人第一
二別明依止啓受
初明乞示儀第二
二問和加法儀作
初明諸二師二
初和尚先明
二闍梨請法文
二問師名義問例
三簡德乘宣二
初叢德攝人借歟
二詰教白牘問答
初差問所因第五
二成儀出問三
初問前方便今云
二正問遮難二

二別列二

初問僧來成受一問

二問俗含結受二問

三問本法受名三問

四問本法僧等四問

五問俗相開受三

六問開別送往六問

七問尼須結界七問

八問本法安置八問

九問請師方法九問

十問乞戒儀軌十問

四戒相三

五遮難三

○十一六念篇二

初標篇名

二依篇釋六

○十二受衣篇二

初標篇名

二隨篇解二

○十三受鉢篇二

七乞戒第七

八和白第八

九問難第九

十正受六

初總標問答五問

二雙結得否二

三權奪歸宗今兩

初示說八四二

二受已告除次已

三義設餘行義云

初本宗對內衆第五

二婆論通餘人婆論

三示無知傷欵今時

初日月第一

二食處第二

三受時第三

四衣鉢第四

五背別第五

六康羸第六

初開章

三問章示察又當

初問難一次

二問遮閑已

初標結攝發上心第十

二引論證持優劣

三示量內外推功

四撿校離非從正正作

五秉法授體記時知是

六緣難開加三二此律

初問得受同云

二問不得同云

初說八業第四

二示四依次當

初制聽第一

二功能第二

三釋名第三

四財如第四

五體如第五

六色如第六

七量如第七

初牒篇名
二依篇釋二
初分門
二別解七
○十四淨施篇二
初牒篇名
二隨篇解二
初開章
二列釋五
初施主二
二請法二
三說淨二
四存亡第四
五失法第五
○十五說戒篇二
初牒篇名
二依篇釋二
初分門
二別解六
初時節第一

二列釋十七
初制意第一
二發如第二
三色如第三
四量如第四
五受捨第五
六失法二
七護法第七
初正明第六
二問答兩但
初通標簡略第一
二別明展轉二
初對道第二
二對俗次錄
初對首二
二心念五分
初牒章敍意第三
二依章列釋九
初作法差往第四
二立彌授人四分

八餘數第八
九隱數第九
十重數第十
十一作法第十一
十二受法第十二
十三捨法第十三
十四得失第十四
十五補洗第十五
十六敬護第十六
十七坐具第十七
初牒名分列今且
二東位對人前三
初對尼說第三
二俗對說婆論
初鋪設召集此律
二因辨行籌十誦
三入座說偈初入
四水湯盥掌年少
五唱白行籌雜部
六請差匡座撿挍

二緣集第二
三儀式二
四差使二
五客舊二
六略說二
初明僧法二
二別人法文明
初難緣開略第六
二衆主告示若來
〇十六安居篇二
初標篇名
二隨篇解二
初開章
二列釋八
〇十七受日篇二
初標篇名
二依篇釋二
初分門
二別解六
初受緣二

一受敬歸告尼明
初明差使往來三
二辨尼衆說法二
初問答二
初問客來說儀第五
二問有緣開遲問說
二別簡二
初制意第一
二結時二
初定時結罪第二
二示遇依人二
三夏閏第三
四對首二
五心念第五
六忘成二
七及界第七
八移夏三
初總明二難第八
二移處結成若五
三問答除妨二

七敬讚供養香水
八來受退告供養
九審問遲心戒師
初和白難非次說
二說終告敬若說
初說法誦經若欲
二請疑發路若於
初擇處離過明了
二告俗請僧三
初正明[illegible]
二引證故五
三例歎諸云
初前安居法二
二後安居法後安
初合明第四
二問答前所
初引律第六
二義斷義云
初問忘不受日問過
二問遇難不還問過

二五用第二
三受法二
四得重第四
五羞鑑第五
六五利三
〇十八自恣篇二
初牒篇名
二隨篇解二
初開章
二列釋十
〇十九師徒篇二
初牒篇名
二依篇釋二
初分門
二別解十二
初師徒名第一
二依止意第二
三免依止第三
四合依止第四
五通行法二

初三寶請召第一
二私緣通塞僧祇
初叙名第六
二彰利五利
三示過僧祇
初制意第一
二時節第二
三集僧第三
四差使二
五簡人二
初示二種五德第五
二顯差二所以五分
六、乘法三
七五德二
八自恣第八
九略法四
十雜法二
初本宗通行七法僧六
二他部幾諫二師僧六
初白師法第六

初正明二
初受辭第三
二彰示先對
二問答二
初問獨磨開受四尼
二原聖意斥非義云
初明廣法二
初差使告僧第四
二傳欲歸衆尼說
二辨略法著大
初先定儀軌第六
二集欲問宗問僧
三正宣羯磨大緣
初五德白和第七
二行坐草法大明
初略法如非第九
二五人雙差上明
三四人對首若界
四獨住心念若依
初別問說辭第十

六白事法二
七諸經法第七
八報恩法二
九無師法第九
十留師法二
十一請師法第十一
十二攝師法二
十三訶儐法三
〇二十致敬篇二
初開章
二列釋十
初敬寺四
二敬佛三
三敬法二
四敬僧二
五定尊二
六致拜二
初翻名第六
二釋義二
七八敬二

二隨師法[illegible]
初師資依敬二
二師過須擯
初通示闕衆第十
二別備二師[illegible]
初相攝軌儀第十二
二料簡去住十通
初釋篇名
二隨篇解二
初內違外失第一
二引示名處古德
三慢毀招殃五百
四翻講衆變[illegible]
初人法雙述二
二經律彰儀[illegible]
初示尊卑呼召第五
二明上下坐儀僧祇
初證敬合宜二
二語受離過僧祇
初求度元由三

二正明尊相[illegible]
初義勞申事第八
二失禮貽殃[illegible]
初訶嘗如非第十三
二嚴責離過[illegible]
三折攝通時[illegible]
初敬遂乖方第二
二規模應法[illegible]
三王匠如非二
初兩加獲福[illegible]
二雙非失黜[illegible]
初學習忘本
二抄寫亂真[illegible]
初彰過[illegible]
初引多文示非[illegible]
二引二典修敬大悲
二引證二
初三法品式[illegible]
二證袈如非五分
初疊漏致辭第七

八緣惡第八
九醫藥四
十殘終二
初明遮殘第十
二示所呼僧祇
○二十一隨戒篇二
初牒篇名
二依篇釋二
初別明七
二結示○
初入衆二
二僧殘○
三捨墮○
四單提○
五提舍○
六衆學○
七滅諍○
初通標二
初標簡所釋
二通示戒數尼總

二申敬方法三
初開所乘第九
二明忍治見論
三辨餘篇五分
四示衆悉吐
初牒名列緣經求
二隨篇別解二
初標名列緣
二隨難釋二
初明犯二
二不犯
初標列此中
二隨明十二
初示偽物第一
二明法物二
三顯僧物第三
四三寶五二
五當體五三
六像實五第六
七物自五第七

二慶喜遭論併論
三推不開意見論
初敘列餘法
二別陳中含
三問答兩何
初明犯二
二不犯
初明自衆此律
二辨教他若比
初引文兼二
二義決戒云
初總示第四
二別明二
初二寶唯益寶梁
二僧物道益五百
初他部第五
二義判僧云
三本宗此律
初待道俗法第九
二給病僕法十病

二別釋五
初大婬戒二
二盜殺妄二
初殺戒委明二
二殺妄通略
三摩觸戒二
初牒名列緣(摩觸)
二隨難別解二
四八事戒二
五覆藏戒二
初牒名列緣(覆藏)
二隨文別解二
〇二僧殘二
初通標簡示
二別指隨明七
初媒嫁戒二
二訟人戒二
三度賊女二
四四獨戒二
初牒名顯總(四別)

八辨出貸(第八)
九明賓客二
十示人物六
十一非人物(第十一)
十二畜生物(第十二)
十三明盜業(第十三)
初明犯(若尼)
二不犯二
初標名列緣(八事)
二隨難別釋二
初明犯二
二不犯
初標名列緣(覆藏)
二隨難別釋(此律)
初牒名列緣(言人)
二隨難別解二
初標名列緣(度賊)
二別示第一(十誦)
初歷明犯相二
初獨渡河二

初舉護損失(第十)
二寄借破損(十誦)
三屬賊成否(有人)
四未抄持出(僧祇)
五自他輸稅(僧祇)
六狂癡不得(僧祇)
初引文(十誦)
二義設(鈔云)
初明犯(此律)
二不犯
初引文義辨相二
二對異衆不成(十誦)
初引文辨覆藏(十誦)
二約義明發露(義云)
初明犯(此律)
二通塞(若發)
初標名緣起(先明)
二列相具解(四文如)
初牒名標緣(獨入)
二列相具釋二

二分四別示二
五受染心二
初標名列緣(受染)
二引文忍犯(僧祇)
六勸受染二
初牒名標緣(勸受)
二列相略解一(是)
七汙家戒二
〇三捨墮二
初通標簡示
二別擧隨明九
初離衣戒二
二畜寶戒二
三貿寶戒二
初牒名列緣(貿寶)
二引文示相(此律)
四販賣戒二
初標名列緣(販賣)
二隨難別示二
五迴僧僧二

二獨入村二
三獨宿戒(獨宿)
四獨後行(獨在)
二別示不犯三
初標名列緣
二引文委釋二
初明犯二
二不犯
初牒名列緣(離衣)
二具辨緣三二
初合明三離(人衣)
二別釋界離二
初標名列緣(畜寶)
二隨難別釋二
初列相通制(寶是)
二開畜得否八
初釋貿二
二彰損(五百)
初語爲成淨(十誦)
二遣使如非(十誦)

初單示前一(一是)
二合顯後三(二者)
初開渡河(大)
二開村宿(入村)
三開獨行(獨行)
初引律(此律)
二引論(薩論)
初約當宗解二
二據他部明(四文加)
初通列(四者)
二簡辨二
初簡彊弱(前中)
二辨勢分(此律)
初田宅(文明)
二園池(第二)
三[illegible]果(第三)
四奴婢(第四)
五群畜(第五)
六錢寶(第六)
七麻[illegible](第七)

初牒名列緣題債
二別解二物二
六乞鉢油二
七食作衣二
八畜長鉢二
九貿還奪二
〇四單提第二
初通標簡示
二別舉隨明四二
初小妄語二
二惡罵戒二
三兩舌戒二
四共男宿二
五未具宿二
六同誦戒二
七說麤罪二
八說法過二
九掘地戒二
十壞生種二
十一露地敷二

初明僧物此律
二辨餘物五分
初牒名略緣題氣
二別顯犯相若居
初牒名列緣貿衣
二一四別示十誦
初通列種淨共律
二對種分淨僧祇
初明種淨二
二定經覺若及
初論犯二
二示開見論
初標名列緣
二別解犯相
初牒名列緣
二別示犯否二
初牒名列緣
二引文諸釋
初舉號辰處
二示緣具六

八釜嫌第八
初標名列緣之羅
二義詳犯否僧云
初標名列緣過音
二二三別示十六
六十八與外食二
初牒名列犯緣異白
二約文義消歎五分
六十九爲俗使二
初標目
二列緣
七十自紡績二
初標名列緣自手
二隨相通示二
初正辨制開十誦
二義辨偽歎僧云
七十一俗牀臥二
七十二宿不辭二
初舉號
二示緣

十二 屏處歎二
十三 強歎戒二
十四 用蟲水二
十五 別衆食二
十六 非時食二
十七 殘宿食二
十八 不受食二
十九 共屏坐二
二十 共露坐二
二十一 觀軍陣二
二十二 飲酒戒二
二十三 水中戲二
二十四 擊攊他二
二十五 不受諫二
二十六 恐怖尼二
初 標目
二 列緣
二十七 減半浴二
二十八 露然火二
二十九 藏衣鉢二

初 牒名列緣
二 引文隨釋
初 能持是非（見論）
二 所受通塞（此律論）
三 錯誤不成（下出此律）
四 別明三失（此律受）
初 標名示緣（不受）
二 通辨諸相四
初 標名列緣
二 隨相別解
初 示攸攝（此律）
二 明捨遠（僧祇）
三 顯伏藏（香油）
四 彰取受（僧祇）
初 定犯相（婆論）
二 示開緣二
初 標名列緣
二 隨相別解
初 標目
二 列緣

七十三 度身女二
初 標名列緣（度妊）
二 委示犯否（十誦）
七十四 度童女二
初 牒名列緣（度童）
二 引論通解（婆論）
七十五 不二歲二
七十六 不教六二
七十七 度違女二
七十八 不事師二
七十九 受已離二
八十 未滿度二
八十一 度人謗二
八十二 三不聽二
八十三 不與學二
初 標目
二 列緣
八十四 多度人二
初 牒名列緣
二 隨相別辨

三十著白衣二
三十一斷盜命二
三十二飲蟲水二
三十三賊期行二
三十四拒勸學二
三十五毀毗尼二
三十六不攝耳二
三十七賞後悔二
三十八屏聽諍二
三十九瞋打尼二
四十手搏尼二
四十一捉遺寶二
四十二非入聚二
四十三過量牀二
初標名列緣
二別示犯否
四十四食蒜戒二
初牒名列緣食蒜
二隨相別解二
四十五剃毛戒二

初牒名列緣
二隨相別解
初舉號拒勸
二示緣具五
初牒名列緣
二隨相別解
初標名略緣
二隨相別釋
初標牒犯緣
二引文隨解
初標名列緣提遮
二正論犯否二
初牒名列緣非時
二隨釋犯否二
初明犯二
二不犯具審
初引文示白法十願
二因解聚村名智論
初推釋重輕所以
二彰開離過伏祇

八十五不歸數二
初舉號不中
二示緣具三
八十六不詣恣二
初牒名列緣
二隨相別辨
八十七不依安二
初標目不依
二列緣具三
八十八不白入二
八十九駡比丘二
初牒名列緣
二隨相別辨
九十駡尼衆二
初標目駡尼
二列緣具四
九十一使男治二
初標名略緣制意不白
二引律示相指前五分
九十二背請戒二

四十六 淨過分二
四十七 供水扇二
四十八 乞五穀二
四十九 觀伎樂二
五十 屏共語二
五十一 坐不辭二
五十二 輒坐牀二
五十三 入暗室二
五十四 屏心語二
五十五 椎胸哭二
五十六 覆同牀二
五十七 慢客舊二
五十八 同活病二
五十九 牽他出二
六十 無事行二
六十一 不知請二
六十二 露洗身二
六十三 不看衣二
六十四 障施僧二
六十五 輒著衣二

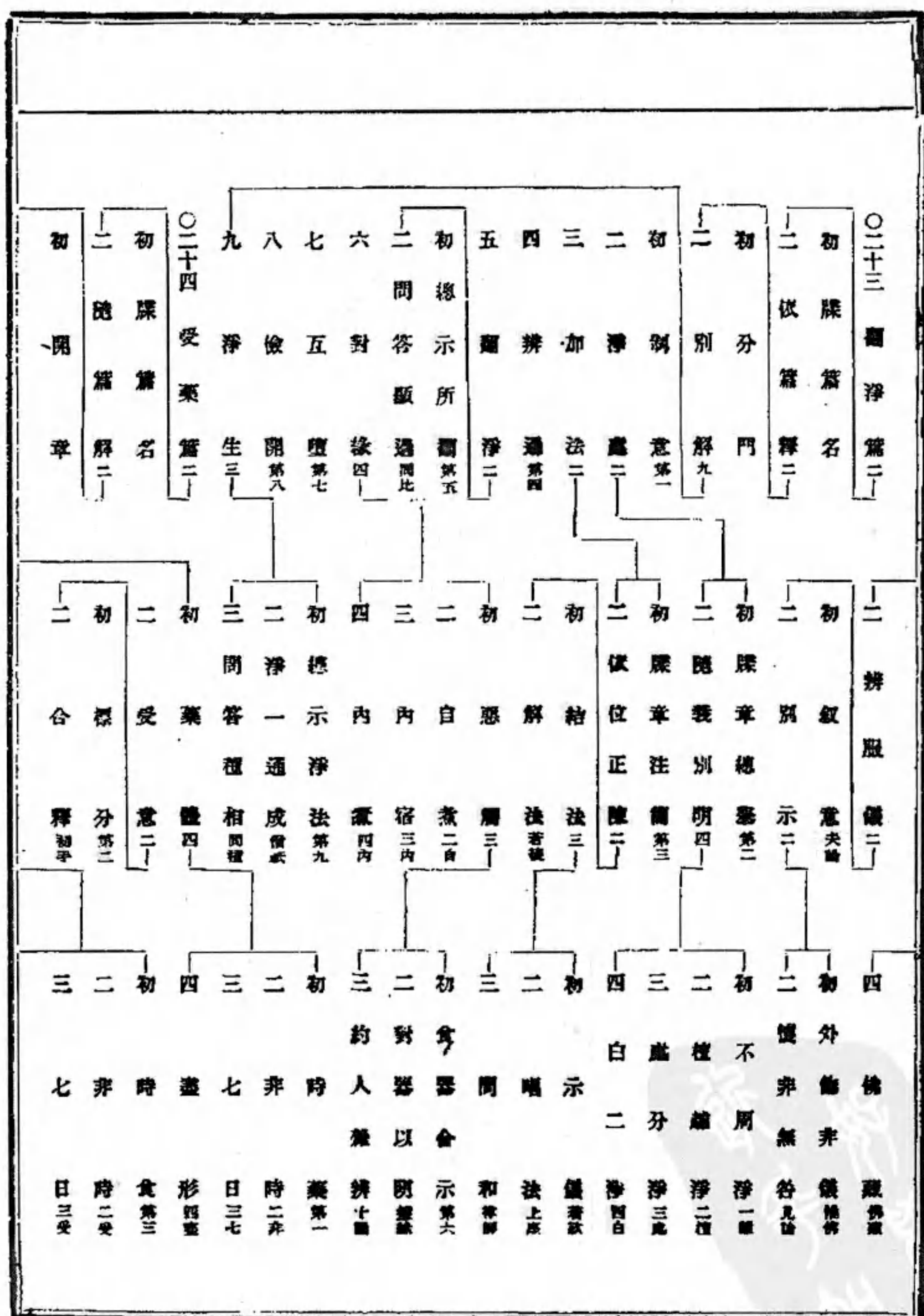
初 標名略緣 制三
二 引文通顯二
初 簡示 母論
二 雜明 制坐
初 牒名標緣
二 隨相別釋
初 懸號
二 示緣
初 標名簡屏暗 共男
二 文義定制聽 五分
初 牒名列緣
二 隨相別解
初 標目 故慢
二 列緣 具四
初 標名示緣 同活
二 引律通釋 五分
初 牒名列緣
二 引文通釋
初 懸號
二 示緣

初 標名略緣 背請
二 正辨開制 若受
九十三 家生蚯二
初 牒名列緣 於家
二 律定犯 十誦
九十四 香塗身二
九十五 著婦嚴二
初 標名略緣
二 原佛制意
九十六 乘乘行二
初 標名略緣 乘乘
二 示相開得 五分
九十七 不著衣二
九十八 不安居二
初 懸號
二 示緣
九十九 呪活命二
初 標名列緣 誦呪
二 引文定犯 十誦
一百 輒問義二

六十六與外衣二
六十七遮分衣二
初標目
○五提舍
○七滅諍
○二十二匡衆篇二
初牒篇名
二隨篇解二
初開章
二列釋五
初敎有興廢二
初釋興第一
二辨廢若法
二簡知事德三
初總敘諸德第二
二別明知事資緣
三不具成損若不
三衆敎通塞二
四僧食通局二
五入衆威儀二

初標名列犯緣與俗
二示文義判滅十篇
二列緣
○六衆學
○二結示上來
初諸義通塞二
初依敎辨通二
二隨情辨塞二
二九種治法二
初通明僧佛二
初正約僧辨二
二別就僧辨二
初遮意彰過今時
二引敎別明二
初豐給如非二
二衆受釋過二
初鳴稚各集若大
二受食遮偏僧祇
二局請成非時往今
初明入衆第五

初標名先不
二制意顯意
百一尼不敬二
初標名略緣百夏
二顯證原制若不
初通俗治第三
二局道治滅擯
初治罰成非減飲
二知解離過有知
初先歎方跨敎替自大
二結告示於治法結將
初敘敎本還第四
二歎佛俱讓二
初正明勸歎
二問答佚問
初別引四經四
二合引律論五分
初僧護故僧
二寶梁寶梁
三本行本行

〇二十三 護淨篇二
初 牒篇名
二 依篇釋二
初 分門
二 別解九
初 制意第一
二 淨處二
三 加法二
四 辨通第四
五 護淨二
初 總示所護第五
二 問答顯過
六 對緣四
七 五種第七
八 儉開第八
九 淨生三
〇二十四 受藥篇二
初 牒篇名
二 隨篇解二
初 開章
二 辨服儀二
初 敘意
二 別示二
初 牒章總意第二
二 隨義別明四
初 牒章注意第三
二 依位正陳二
初 結法三
二 解法
初 惡觸三
二 自煮二
三 內宿三
四 內熟
初 總示淨法第九
二 淨一通成
三 問答種相
初 藥體四
二 受意二
初 標分第二
二 合釋
四 佛藏
初 外無非儀
二 懷非無咎
初 不兩淨一
二 檀越淨二
三 處分淨三
四 白二淨四
初 示儀
二 囑法
三 問和
初 食器合示第六
二 對器以明
三 約人兼辨
初 時藥第一
二 非時二
三 七日三
四 盡形四
初 時食第三
二 非時二
三 七日三

二列釋六
〇二十五示請篇二
初牒篇名
二依篇釋二
初分門
二別解十一
初簡請二
初明二請二
二作四相[illegible]
二釋非二
初明大尼三
二示下衆(見論)
三許合(第三)
四至家二
五就坐二
六淨食(第六)
七香願二
初示行香(第七)
二釋呪(十誦)
八受食五

三受法四
四說淨二
五通塞(第五)
六重受(第六)
初牒章總塞(第一)
二隨位別明二
初明僧別損益二
二對僧別科簡二
初標示(十誦)
二釋明二
初簡處知非(第二)
二受許雜相(僧祇)
三佐給請家(僧祇)
初檢儀就座(第四)
二擬署敷陳二
初僧許坐儀二
二佛隊正缺(具阿)
初受食作觀二
二佛食所屬(見論)
三默施幽顯(智一)

四簡形(四受)
初加受通塞(第四)
二開忘非觸(初者)
初正明二
初歎僧次福大(雜譬)
二受別請過多(比丘)
二簡人(五分)
初寺上二
初約人別分
二別請對別(別請)
二門外(門外)
初義準(義云)
二引文二
初引賓頭盧經(今依)
二引諸文補助(從此)
初先誡現僧四
二次衆外客(五?)
初引聖爲凡(第五)
二隨坐檢校(又往)
三師資表徵(五百)

九食法第九
十隨緣二
十一還法第十一
○二十六屆寺篇二
初牒篇名
二隨篇解二
初開章
二列釋二
○二十七懺悔篇二
初牒篇名
二依篇釋二
初分門
二別解六
初入重二
初標章第一敍
二列釋三
二僧殘二
初標章分別
二隨位別明六
初釋名第一

四存亡獲益中阿
五食時離過出律
初因疑開說第十
二兩食隨明二
初入寺三
二儀式二
初擇護四儀二
二策勤三業毋論
初總示第二
二分明二
初示懺儀二
二明懺法二
初懇露乞求第二
二衆詳與法上座
三頌行法三
初先請二師第二
二折露三乞懺尼
三和僧與法羯磨
初誡勸第三
二白行三

四戲笑非宜僧祇
初受食量計第八
二立觀通別伽論
初小食出律
二大食若此
初迎客問主法第一
二謹教入房法客受
三制限安付法僧祇
初向寧行住法僧祇云
二離非坐臥法僧祇云不
初懺已護持第一
二引緣彰淨二
初引小乘阿含
二引大乘涅槃
初標墨第三
二別明一不
三結簡與波
初初白羯示
二已行若已
三告客若行

二乞懺三
三奪事二
四雜行二
五出罪三
六誡勗第六
三偸蘭二
初牒名分位
二依位別論二
初罪經重二
二懺儀式二
初標列
二隨明二
四二提二
初牒章標列
二隨位別明二
初懺捨墮二
初標分敘列
二依位廣牒七
初簡財二
二捨財第二

初標簡第四
二正明三
初責誚第五
二乞法後乞
三實法羯磨
初標分出第一
二正辨二
初方便二
二羯磨二
初合明三品第二
二通會二文此律
初具論第一二
二略辨二三二
初約長物篇一篇
二就販貿篇次販
初省已懺法第三
二說相彰釋然後
三定罪約人加具
四別問對罪問例
五斥古當同比來

初執勞安置羞布
二開白捨行若大
三五敬失夜此律
初牒章分敘懺第一
二隨相委明二
初結前生後上來
二輕重分途三
初上品初篇
二中品吞俗
三下品第二
初標敘第一
二別明七文如
初小衆懺第二
二一人法第三
三叙吉羅此方
初諸懺主吞欲
二辨捨次捨
三示懺詞次懺
四明告誡懺主
初出體相三

三 捨罪六
四 還衣第四
五 忘物二
六 捨寶第六
七 雜法二
二 懺單提二
初 牒名分列第二
二 約位隨明三
五 提會二
六 吉羅二
〇二十八 送終篇二
初 牒篇名
二 隨篇解二
初 開章
二 列釋六
〇二十九 二衣篇二
初 牒篇名
二 依篇釋二
初 分門
二 別解十

六 正明懺罪四
初 忘物相染第五
二 科備長販此四
初 二捨是非第七
二 樣巧隱過若知
初 諸懺陳篇今且
二 捨罪方法如是
三 告誡責授懺已
初 標諸稱餘第五
二 述悔指誡大師
初 牒章分敘第六
二 約義泛明二
初 制看第一
二 簡人第二
三 供侍第三
四 安置二
五 誡法第五
六 頻終六
初 牒章略列第四
二 依章別釋三

初 從生如從
二 洞顯若爾
三 問答問答
二 示懺儀二
初 明懺故誤二
初 懺故作二
二 悔誤犯次明
初 諸綱具修
二 捨罪次捨
二 辨篇識疑二
初 發識若犯
二 篇疑次殺
初 供須讀勸第四
二 立院安形如百
初 哀慟第六
二 吊教若外
三 覆屍五百
四 殯送見論
五 葬法西國
六 像塔五百

初制意第一
二餘物第二
三共財第三
四贓殺二
五輕重二
初牒章述通定宗第五
二分門隨位別解三
六負債二
初牒章總述六實
二隨位別明三
七賞勞二
初牒章示德行第七
二明人物是非二
八時節第八
九分法二
初牒章分別第九
二依位別明三
初羯磨二
二羯首第二
三心念第三

初賊通善惡初節
二賊通前後二略
三賊通成否三略
初約本科分今立
二據義處判二
三結會異同上來
初三支義判而義
二七位類分七
初辨須索所以
二明負債二
三判還否債紙
初亡實互負十篇
二亡別負債十篇
初引文會釋二
二約義料簡二
初賞勞四
二分物二
初與法次明
二分法二
初正明與法五分

初絲麻毛綿三
初稱氈褥綺具緣
二裁斷縱綫僧祇
三俗色形服白衣
二銅鐵瓦木二
初受用諸具第二
二供養衆具養準
三田宅園林第三
四皮物第四
五畜生第五
六奴婢第六
七四藥第七
初評合否有二
二示所與為律
初德物料簡義準
二辨人通否五分
初合敘賞分第一
二集物普召今之
三捨判問答看制
四量德賞勞三

初五人法二
二四人法毋論
十釋法二
初定僧俗中物第十
二判俗舍中物教云
〇三十雜篇二
初標篇名
二隨篇解二
初分章
二列釋八
初僧物二
初正明第一
二引證五分
二乞食第二
三敷座第三
四說法二
初觀機儒辨第四
二答緣協時十誦
五淨地第五
六遇賊第六
七濟生第七
八雜事十
初火燈然滅第八
二拾離五壓成實
三四恩四望阿含
四大小洗漱五分
五明踏過鋌又不
六對彼權越俱舍
七履用嚴浴僧祇
八營主須宜此律
九五觀敎式大有
十頭陀少欲見論
二問答釋疑二初文
初問答離過具問
二正加賞法知足
三義斷如非義云
〇三流通三
初申歎三寶稽首
二叙往發今自恢
三紀年發願撰錄

釋四分律比丘尼鈔科終

門人杭州大中祥符寺講律賜紫比丘思鑒安布衣弟
門人蘇州開元寺長講律賜紫比丘慈益治定勾當
門人往蘇州華嚴院傳南山祖教比丘文慥勘校開板
巳上不敢沉隱並依舊板重開嘉定改元正月元宵日畢工
臨安府菩提教院比丘善思謹捨衣資財重刊
正德三歲癸巳中秋日東洛乾龍若苦嚴比丘慧謹訂考重開板

四分律比丘尼鈔卷上并序

終南山沙門釋　道宣　述

原夫別解脫戒始制鹿野之初毗尼法藏終被鶴林之後窯治七衆藻鏡四依慈風扇於五天德音播於三界緣是坦羣類之夷途拯含靈之弱喪爲四生之標幟作六趣之舟航者也時有愛道一人舍夷五百宿樹芳因嘉聲遠著深明業果妙達苦空迺能厭惡生死訶毀家法憑仗尊親請佛求度蓋大聖玄鑒知有自行之功闕無弘傳之利故遮止於內心恐將生於外結姨母情樂道門愛重福田之服自毀變容膽戀祇桓之室般勤三請佛遂許之正法理合千年度尼減其五百阿難憂泣請度出家佛令遵崇八敬慶奉三尊受道閑持正法弗墜洎如來晦跡慧日潛暉女人戒德漸將訛替遂緣起障解境生迷遂有明暗異途昇沈殊趣故知浮海業囊巨壑終爲難渡涉途毀足長路實不易行若非精慨護持戒品理難牢固余忝預道門早承師訓自慨庸識闇短冥若夜遊竭愚不已稍染毫釐每一事可觀輒再詳心首施身口之關鑰識持犯之龜鏡務存至簡逐事省功恐大本難通勞而寡效故制之以限分遵之以積漸稽天地二化始合於自然齊魯二變終臻於至道若文義俱辨復非鈔者所明今輒研覈諸篇撮其樞要立章三十勒成三卷今所撰者用四分爲宗斯文不具更將諸部補闕易簡爲義彙以人語會通餘之不盡文證可尋

篇目

名新知 尚題須考

四分律比丘尼鈔卷上之上

終南山沙門釋　道宣　述

○勸學篇第一

此篇大門有三一順益二違損三業報

第一順益者涅槃云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒若持是經而毀淨戒是魔眷屬非我弟子我亦不聽受持是經月燈三昧云雖有色族及多聞若無戒智猶禽獸雖處卑下少聞見能持淨戒名勝士華嚴經云具足受持威儀教法行六和敬善御大衆心無憂悔順佛正法不違其教是故能令三寶不斷法得久住又云戒是無上菩提本應當具足持淨戒若能堅持於淨戒是則如來所讚歎持法經云持二百五十戒者現世可得阿羅漢辟支佛涅槃大智度論云若求大利當堅持戒如惜重寶如護身命以戒是一切善法住處持戒之人壽終之時風刀解身筋脈斷絕心不怖畏地持云三十二相無差別因皆由持戒所得若不持戒尚不得下賤人身況復大人相報此律云持律之人得五種功德一戒品牢固二善勝諸怨三衆中決斷無畏四所有疑悔善能開解五善能持毗尼令正法久住十誦云佛法幾時住世答隨清淨比丘說戒法不壞名法住世成實論云道品樓觀以戒為柱禪定心城以戒為郭要佩戒印得入善衆五百問事云若持戒者卽見法身若護法者便為護佛如半月說戒卽見我也

第二違損者大品經云我若不持戒當墮三惡道中尚不得下賤人身況得成就衆生淨佛國土一切種智薩遮尼犍經云若不持戒乃至不得拚癩野干身何況當得功德之身梵網經云若佛子信心出家受佛淨戒故起心毀犯其戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復掃其脚跡一切世人駡言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒人畜生無異木頭無別涅槃經云樂好衣服縱逸嬉戲奴為比丘婢為比丘尼不樂不淨觀毀謗毗尼互用三寶物等是名法滅瑞相佛三昧經云犯四重禁虛受信施過殺八萬四千父母等罪此律云有五種疾

滅正法一有比丘不誦律喜忘文句復教他人文既
不具其義有闕二爲僧中勝人上座一國所宗而多
不持戒但修不善後生傚習放捨戒行三有比丘持
法持律持摩夷不教道俗便卽命終令法斷絕四比
丘難可教授不受善語餘善比丘捨置五共相罵詈
互求長短疾滅正法又破戒之人有五過失一自害
二爲智者所訶三惡名流布四命終生悔五死墮惡
道又上座不學戒亦不讚歎戒有餘比丘樂學戒者
不能以時勸讚我見如是上座過失故不讚歎恐餘
人習傚長夜受苦十誦云有諸比丘廢學毗尼便讀
修多羅阿毗曇世尊種種訶責五分律諸比丘不誦
獨磨不得受具足戒善見云若不解律但解經論不
得度沙彌作依止師
第三業報犯罪輕重者經云佛告目連若比丘比丘
尼無慚愧心輕慢佛語犯衆學戒如四天王天壽五
百歲墮泥犁中於人間數九百千歲佛告目連若無
慚愧心輕慢佛語犯波羅提提舍尼戒如三十三天
壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲佛告目
連若無慚愧心輕慢佛語犯波逸提如夜摩天壽二
千歲墮泥犁中於人間數二十一億四十千歲佛告
目連若無慚愧心輕慢佛語犯偷蘭遮如兜率天壽
四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲佛告
目連若無慚愧心輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不憍
樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四
十千歲佛告目連若無慚愧心輕慢佛語犯波羅夷
如大自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百
二十一億六十千歲總計僧尼於五篇七聚罪且篇
別單一罪論之如人間日月歲數合有一千二百六
十一億五十千歲墮泥犁中聖教不許特須敬順宜
修方便檢察身口勵志尊崇高慕前聖不得自怠輕
慢佛語故經曰正法住正法滅意在玆乎

○釋聚篇第二

此篇大門有七一波羅夷二僧伽婆尸沙三偷蘭遮
四波逸提五波羅提提舍尼六突吉羅七惡說上列七聚
名下列五篇者除偷蘭遮惡說便是五篇也
第一波羅夷者十誦云謂墮不如意處婆論釋云猶

與魔鬬以犯此戒便墮負處阿毗跋律云夷者秦言劫功德也釋云波羅夷者譬如斷人頭不可復起也若犯此戒不復成比丘尼此但從行法非用爲名又無餘者此從衆法絕分爲名故偈云諸作惡行者猶如彼死屍衆所不容受以是當持戒

第二名僧伽婆尸沙者婆論云僧伽者名僧婆尸沙者名殘若犯此罪垢纏行者非全淨用有殘之罪由僧除滅故名僧殘母論云如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘

第三偷蘭遮者見論云偷蘭名爲大遮言障善道體是鄙穢此從不善以立名

第四波逸提者十誦云墮在燒煑覆障地獄故名墮尼薩耆者出要律儀云尼薩耆者舊翻爲捨墮毉論云尼翻爲盡薩耆爲捨此云盡捨捨財捨罪捨心具此三捨故云盡捨

第五波羅提提舍尼者義翻云向彼悔從對治境以立其名明了論云翻爲各對應說謂對人說所作罪也

●例疑倒

第六突吉羅者見論云突者惡也吉羅者作也此律云式叉迦羅尼者翻爲應當學見論云式叉者學迦羅尼應當作名爲學應當作也義云西域語●例故云學應當作若依此方應云應當學婆論問曰何故此篇獨名應當學答餘戒易持而罪重犯懺是難此戒難持罪輕而易犯當順心學不結罪名故云應當學又西僧云翻爲守戒此罪微細持之極難故隨順當守以立其名十誦云以天眼見犯戒比丘如駛雨下豈非精懃在心名爲守戒也

第七惡說者初以身名惡作口名惡說故突吉羅復加一惡說合有七也

問曰諸經律中或名尸羅或名戒或名毗尼或名律或名波羅提木叉或名解脫既有多種云何取別耶

答曰若廢名談體體即是一總不出戒戒是防非止惡爲義所以諸名並欲防非齊彙止惡故辯則歸總莫過於戒故經云戒定慧也此據三學行法以立總也若廢體談名名則有別言毗尼者謂西梵正音此翻爲滅然滅非毗尼謂能滅諸過故名滅此從功行

以立其名言律者法也法有楷模能詮輕重疏染淨故名爲法就能詮之教以立其名此上二種並從能治行以立名也此下尸羅及與木叉皆從所詮之行以立其名言尸羅者智論云秦言性善謂體是善非惡無記亦名爲戒戒有防非之功亦有善因之義此從善因以立名言波羅提木叉者此云處處解脫謂身口七支非一名爲處處果名爲解脫隨分得脫即是果義此從果善以立名雖因果並論然防非中要生善義强故以戒攝別用爲宗極由有戒故久助資成便招世間出世間多種樂果故名戒也若欲互攝隨以何名皆有互攝之義如戒是防非止惡即是滅惡義戒有楷模能詮輕重即是法義法義既成便是性善性善既成便爲因義因義招生即攝果義餘名互起亦皆如此上明因果二名復有受隨兩義言受戒者謂創發要期納法在心名之爲受有懸防之能又名爲戒二隨戒者謂持心後起義順於前名之爲隨隨有防非之功亦名爲戒隨有兩種一是稍持不犯二犯已能悔若對稍持不犯便具止作二持若對犯已能悔即辨止作二犯所言止持者如受戒已止不作惡即名爲持持由止生故名止持言作持者謂動身口戒意離非順本所受不犯前過號之爲持持由作生故名作持言止犯者謂止不修善違本所受名之爲犯犯由止成故名止犯此則止犯翻前作持也言作犯者謂動身口造作前非違本要期名之爲犯犯由作成故名作犯翻前止持也故二持翻兩犯二犯翻二持逆順不相妨善惡體相違

○結界篇第三

此篇大門有三一定量二大界三戒場

第一定量者婆論云尼大界者唯得一拘廬舍（義準五里）（僧有難緣準四分律僧界一日往還義有百里中間延促任情所結）見論云戒場極小下至容二十一人便得減則不聽（中間大小任情可知）

第二大界有六種一簡緣二立相三唱形四集僧五辨欲六作法

第一簡緣者問曰界中有河得合結否答常有橋船得問曰一標得作兩相否答一肘已上作相者得

第二立相者若依此律界相不定若東方有山稱山

有壍埤濆汪水糞聚穿杙空地等並得作相然空相
一種結竟即須遡記令後來尼識知界相行法者無
疑見論云界形有五一方二圓三鼓形四半月五三
角義云若先無相隨前所列者立之亦得今時結者
多是空地四方城邑隨相唱之然須識過後便得唱
結謂前學未達後學未明若唱方相須容舛錯如從
牆外唱云從東南角至西南角乃至一周訖寺南門
外便成別衆以唱界從牆基直過門限外便成界內
儻寺中閉戶作羯磨門限外有人不喚needs集豈非別
衆若從牆內唱復有破夏離衣之過以界隨牆內起
今既傍牆直唱門限內地便成界外寺中作法有人
說欲至門限內須有所作又來入界豈非別衆若破
夏離衣著有人在界安居明相未出至限邊未還之
頃明相已出便是界外豈非破夏離衣既知不易不
得籠通直唱儻有斯謬令他一生虛過
第三唱形者五分律云不唱方相結不成此律云使
舊住人唱義云未唱之前親自按行識知處所屏處
暗涵勿令對衆致有乖錯先須從東南角爲始故律

云東方有山稱山此亦何定隨穩便而唱未要指東
爲式僧中差一人唱被差人起禮僧足已至僧中立
唱云
大姉僧聽我舊住比丘尼今爲僧唱四方大界相從
寺院大牆東南角內角傍牆西下至南門東頰北土
楞從此屈曲至南門西頰北土楞從此傍牆西出至
西南角內角從此傍牆北出至西北角內角從此傍
牆東出至東北角內角從此傍牆南出還至東南角
內角是爲大界相一周訖（三說亦有人者法亦應成也）
若有俗家侵入寺腹或牆壍尖斜或寺多門並須一
一屈曲隨地形唱若橫牆隔礙者當須唱穿牆直過
便得
第四集僧者若標相狹自然寬者應盡自然界六十
三步集若標相寬自然狹者亦盡標內集一則深防
二僧祇有文若標內外有僧界者兩不相妨不須集
僧若但作法界者但令寺尼莫出自然界餘自然界
通結亦得
第五辨欲者問曰結界何爲不得受欲答曰具三義

故不得受欲一結界是衆同之本理宜急制二自然界弱不勝羯磨故僧祇云非羯磨地不得作僧事三令知界畔護夏護衣宿食別衆等過

第六作法者

上座問僧集和合否答曰僧集和合又問云未受具戒者出答云已出又問云僧今和合何所作爲答云結大界羯磨(上來問答衆中知解者爲之)

大姊僧聽此住處比丘尼唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是

大姊僧聽此住處比丘尼唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸大姊忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

第三戒場者別有五節一竪標二立圖三擇非四唱結五解界

第一竪標者若安戒場結者應竪三標第一重者戒場外一肘自然內畔安一標此是戒場相第二重標者戒場外次一肘自然外畔安一標此是大界內相第三重者大界外相周帀安標此是大界外相也若安石釘橛竝得作相先唱內標爲首然後第二第三次第結之其大界牆基無比寺連者不問寬狹竝得作相若有寺牆相連或內安戒場者其二界牆基必須尺八已上方得爲相故律云應留中間地恐兩界涉也(義詳極狹應留一肘許有尺八得標二相更闊彌善)

第二立圖者上來遶法者無疑猶恐新學之徒未能曉會故略以畫圖冀補規路按圖行事庶免矛盾耳

此大界外相

今依此圖便有三相若唱大界外相必須在外唱之
周帀屈曲一如前說若在牆內唱者西南兩面自然
地邊卽與大界內相共合便不分彼此之異若無戒
場者得從內唱大界內相東北二邊有小牆者應傍
小牆東南角外唱穿小牆西入還傍大界南牆內至
西南角還傍大界內西牆直北穿小牆過然後屈曲
唱之戒場外自然地東北兩邊卽用小牆爲自然空
地西南兩邊卽用一肘繩標外爲自然地若大界內
先無相者應豎標杙以繩連之當於戒場東南角離
大界南牆尺八傍小牆基下釘一大杙直至西牆離
西大牆內尺八地又釘一杙直北至小牆基下復釘
一杙亦令遠大牆一尺八寸仍以繩連此三標外爲
自然地其戒場相者東北兩面卽以小牆內畔爲戒
場相西南兩邊卽用繩標久固不壞者人在自然地
內不妨戒場內得成法事以識知界相故若破壞無
者後客尼來不知界畔客可來去不定恐破僧法事
若大界牆基闊二尺已上者唱此一肘自然地縮入
大界牆內爲穩審故以界是色法入實無妨計一肘

自然地尺滲有二寸便是界體足標兩相上來所列
聊寄一物作此界相未必如圖至時稱事任補益處
於戒場門亦應屈曲唱出恐文繁不述
第三揀非者若結二界應先結戒場後結大界五分
亦然若先結大界當捨已更前結戒場後結大界母
論云外處不結大界直結小界者亦不得受具
第四唱結者若欲唱結各當界爲之不得彼此遙作
使自然界尼盡集戒場所令一舊住比丘尼起具修
威儀立唱云（坐唱亦得）
大姊僧聽。我舊住比丘尼。今爲僧唱戒場四方小界
相。從東南角內標。傍繩西下至西南角內標。從此傍
繩北下至西北角內標。從此傍小牆東下至東北角
內標。從此南下還至東南角內標。此是戒場相一周
訖（三說）
上座問。僧集和合否。答云。已集和合。又問。未受具戒
者出。答云。未受具戒者已出。又問。僧今和合何所作
爲。答曰。結戒場羯磨
大姊僧聽。此住處比丘尼。唱四方小界相。若僧時到

僧忍聽僧今於此四方小界相內結戒場白如是
大姉僧聽此住處比丘尼唱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸大姉忍僧今於此四方小界相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧今於此四方小界相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持
次結大界者有三重一唱內相二唱外相三唱竟總結先唱內相云
大　僧聽我舊住比丘尼今為僧唱四方大界內相從小牆東南角穿小牆西出傍大牆內至西南角內角從此傍大牆北下穿小牆直過至小牆西北角外角從此傍小牆東下至小牆東北角外角從此傍小牆南下還至小牆東南角外角此是大界內相一周訖三說
次唱外相者應從寺院外牆東南角外角為始
大姉僧聽我舊住比丘尼今為僧唱四方大界相從寺院外牆東南角外角傍牆直至南門東頰外土楞隨屈曲西出至門西頰外土楞從此西下至西南角外角從此北下至西北角外角從此東下至東北角外角從此南下還至東南角外角此是大界外相一周訖三說
第三唱已總結云此為外相彼為內相此是大界內外相各三周訖唱已應告僧云已唱大界內外相竟衆僧應作羯磨唱尼然後復坐
上座問僧集和合否答云僧集和合又問未受具戒者出答云已出又問僧今和合何所作為答云結大界羯磨
大姉僧聽此住處比丘尼唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是
大姉僧聽此住處比丘尼唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸大姉忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持
第五解界者先解無戒場大界法

上座問僧集和合否。答云僧集和合。又問未受具戒者出。答云已出。又問不來諸比丘尼說欲否。答云說欲。訖又問僧今和合何所作為。答解大界羯磨（自下諸羯磨問緣皆須此四。不繁重述。準此可知。出功德衣羯磨文）

大姊僧聽。此住處比丘尼同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。今解界。白如是

大姊僧聽。此住處比丘尼同一住處同一說戒。今解界。誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持

若有戒場先解大界後解戒場。上座問答隨事別稱不同受戒一答得作眾多羯磨次解戒場者正解戒場時還須在戒場內。不得在大界遙解。律無解文今準難事解界但翻結為解理通文顧

問僧今和合何所作為。答解戒場羯磨

大姊僧聽。僧集此處解戒場。若僧時到僧忍聽。今解戒場。白如是

大姊僧聽。僧集此處解戒場。誰諸大姊忍僧集此處解戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍集此處解戒場竟。僧忍默然故。是事如是持

此律治故伽藍不失淨地。若疑應捨已更結。見論云依相結已後失界相界亦不失。小法滅盡經云劫火起時曾作伽藍所不為火焚乃至金剛界為土臺也假令惡心解界亦不失

○集眾篇第四

此篇大門有三一鳴稱二集僧三分齊

第一鳴稱者五分初打三通後因他請方有長打付法藏經云長打意存濟苦增一阿含經云若打鐘時一切惡道諸苦並停又說二偈除五百億劫生死之重罪降伏魔力冤除結盡無餘露地擊犍稱比丘聞當集諸欲聞法人度流生死海聞此妙響音盡當雲集此既知如此維那將欲鳴稱先具威儀禮十方佛已至誠為物召集十方賢聖之意然後漸漸生起令從微至著不得麤心大打驚動眾心西傳云時至應臂吒犍稚臂吒者此云打犍稚者此云所打之木或用檀桐木等彼無鐘磬故多打木集人也五分布薩

不時集妨行道佛言唱時至若打揵稚若打鼓吹螺使舊住沙彌淨人不得多打應打三通在處多不得徧聞高處唱之猶不知集應更相語知集若無沙彌淨人比丘亦得打（尼準同僧）十誦云居士請僧自於寺內鳴稚乃至白時至及送食女人亦自鳴稚此律若唱時到亦言沙彌白衣爲之（今時諸寺僧尼立制不許沙彌白衣打鐘此迷教甚矣）

第二集僧者此有二種第一若作法界攝僧盡須界內集除說欲不犯第二若自然界則有二節一可分別聚落謂城外村坊邊夷城邑人民稀尠可得分別隨義立名也即準十誦於無僧坊聚落中初作僧坊未結界相隨聚落界是僧坊界下文齊行來處此內不得別衆此應是可分別聚落也此律聚落界取其院相二不可分別聚落者謂中華之處人民繁多不可分別隨義立名也即準僧祇若城邑聚落界分不可知者用五肘弓七弓種一樹齊七樹相去使異衆相見不犯別衆各得成就此應是不可分別聚落也義準相通計七樹六間總有六十三步（闊若道行水界此之三種）

（希故不論）

第三分齊者此總明僧有四種一四人僧者極少說戒捨墮者是二五人僧者謂極少邊地受具自恣者是（若準僧祇捨墮亦入五人僧攝即類自恣亦然）三十人僧者謂極少中國受戒者是（準尼二衆各十人也）四二十僧者謂極少懺僧殘出罪者是（尼懺出罪僧尼各須二十同大僧也）義云前之四僧各據自行爲言並須清淨如已犯小罪不應羯磨故若據衆法則有二種若爲說戒懺罪必須清淨以有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔若爲受戒生善門者未必取體但使三根相淨令前人起尊仰心便成受具故律云弟子雖知和尚犯重而不知向如是人邊受戒不得亦開成受當知但取相淨

○足數篇第五

此篇大門有二一擇衆二簡相

第一擇衆者十誦云有十一人不足僧數謂睡眠比丘若聞白已睡者得成未白已前不足數亂語人憒閙人入定人瘂人聾人具二人狂人亂心人病壞心

人樹上比丘等竝不足數伽論云有三人不足數重
病人邊地人癡鈍人等受戒自恣一切不成足數僧
祇云有七人不足數謂和尚足十授戒不成若與欲
人若隔障若半覆半露中間隔障若半覆半露伸手
不相及露地不相及乃至行作羯磨坐則犯別住坐
臥互乖亦爾義加醉尼亦不足數十誦白衣亦不足
數婆論亦不足數（右件諸部及義加總有二十三人竝不足僧數也）此律有
二十八人不足數謂爲比丘作羯磨比丘尼及式叉
沙彌沙彌尼十三難三擧已擯應擯等此二十二人
由非類故不足別住戒場上神足在空隱沒離見聞
處此等五人雖是同類由與僧居相中是乖故不足
數爲羯磨人由爲僧量故不足數和尚一人不足受
戒羯磨爲他所量故訶責擯出依止遮不至白衣家
等四人得應一切羯磨摩那埵本日治出罪等三人
及十誦中行本日治竟行摩那埵竟合有五人不足
前摩那埵等三種羯磨得應餘法事用義云十三難
等若未自言已前同僧法事竝得成就若雖自言當
作法時無人知者亦成僧事由相不違辨得前事故

此律云不得以天眼觀他淨穢應以肉眼看也十誦
云若犯重人賊詐作比丘本白衣時破戒人等若言
過後羯磨不成若不言者一切法成乃至亦不聽天
眼看他持犯義云自言者要告前人云我犯淫盜等
令前人了了知解方爲自言若雖不自言然衆竝知
是犯重十三難人等擧國知聞衆人共悉此等諸人
不待自言亦不足數假令同界不喚無過若爾何故
律云竝要自言又不應以天眼觀他淨穢耶答律要
自言者據不知者論今既知犯豈待自言又不許天
眼觀應以肉眼看我還以肉眼看不用天眼觀何爲
得足數故婆論云犯重比丘衆僧知犯不須自言及
以現前直爾滅擯驅出義云若審知有此犯重人其
人兇惡不可揀出衆法之人若在露地作法必令衆
僧肩膝相拄周市而坐不得間隔好人單行而坐伸
手之外便成別衆若行此法宜可密爲不得向說前
人若知反成礙法若在堂內覆障處作法者雖好惡
相參法成無過今時末法犯者極多恐法難辨故別
標記

第二箇相者夫論眾法但取外淨不論內染但令相順心違便成法事故律云見如法羯磨而心不同得成如法準此取相不論心非若欲秉法問和待答人坐竟然後爲之爲濟被治許立得成若乞受戒懺悔等坐乞彌善雖無正文義準應得唯有二人立秉得成一威儀師爲僧所使不得輒坐二半月說戒衆大難聞開立說戒自餘一切並須坐秉也如律云爲衆大開作轉輪高座說戒未必立說得成舊開立說戒者良恐不成若依此說但開威儀師一人得立秉法餘者不成五分云病人背羯磨佛言犯別衆（今時僧尼不爾戒律徒衆既大多有後生威儀不正背羯磨師非也）

○受欲篇第六

此篇大門有二一欲緣二說法

第一欲緣者義云若有犯戒非法緣等以事非故不合與欲故律云若爲佛法僧塔看病病人等是正緣開也今時尼衆輕慢說戒不敬羯磨聞道衆集作法則生怠惰心受戲論造作非法則身輕奮勇致令說欲者多衆集者少又無病稱病不欲言欲不淨言淨令他傳妄對衆而說隨僧多少一一尼邊皆獲二提所傳之人知而妄告亦得三罪問無病既不合說欲得成法事否答成前人自有妄語之罪

第二說法者此律正說欲文不牒其事今時著者乃是古人所加不安無失

大姉一心念我某甲比丘尼如法僧事與欲清淨（此自說法一說便得）

次明轉欲兼他法謂受他欲已自有緣事不得往者須轉與他佛云聞之問得幾度轉答依母論得七反轉

大姉一心念我某甲比丘尼受某甲比丘尼欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨（一說）

問欲與清淨同異云何答欲應羯磨清淨應說戒若說戒之時二俱須牒此律若重病人不能廣說者聽若言我說欲若言與我說欲若言爲我說欲若現身相等並成欲（反上不成）問餘說可解若爲現相答五分云病人不能口說聽現身相與清淨欲若舉手舉指搖頭乃至舉眼得名清淨　對衆法

大姉僧聽。某甲比丘尼。我受彼欲清淨。彼如法僧事。與欲清淨（一說）

若受他欲已不得住者對僧說云

大姉僧聽。我某甲比丘尼彼某甲比丘尼。我受彼欲清淨。彼及我身如法僧事。與欲清淨（一說）

若自有緣說付僧者

大姉僧聽。我某甲比丘尼如法僧事。與欲清淨（一說）

問對僧說欲音聲閙亂一時總說者得成以否答若有難逼定應得成除此頁恐非法不成故五分僧祇令於僧中稱名字說若不如是一一不成問欲人多坐人少得成法否答此律不了餘部恐不成故僧祇云與欲人若多作布薩得越毗尼罪五分云聽多人集持欲人來少問睡眠忘誤不說者得成否答此律受欲人若睡眠入定忘誤不說皆成若故不說法成得罪問與欲已前事訖不來犯別衆否答不犯以我情和至僧不關欲緣事也

○十戒篇第七

此篇大門有十一釋名二出家三受戒四受衣五說淨六捨墮七說戒八安居九受日十自恣

第一釋名者耶舍傳云沙彌者註云勞之小者以修道勞也又翻爲息慈謂息世染之情以慈濟萬物也又創入佛法俗情猶存故須息惡行慈也

第二出家者僧祇云一日一夜出家修梵行離六百六千六十歲三途苦本緣經云一日一夜出家故二十劫不墮三惡道五百問事云父母王法不聽盜度犯重見論云求度不得欲燒寺者聽不白父母得度出家此律不白父母私度巧師兒出家佛言自今已去若度出家者應作單白和僧使知爲成問答無過失立出家者眼見耳不聞處作形同單白和僧云

僧今和合。何所作爲。答作形同單白羯磨

大姉僧聽。是某甲從比丘尼某甲。求剃髮。若僧時到僧忍聽。某甲從比丘尼某甲剃髮。白如是（若不和白房房語知亦得）

次請和尚云

大姉一心念。我某甲今請大姉爲和尚。願大姉爲我作和尚。我依大姉故。得剃髮出家。慈愍故（三說）

次請阿闍黎云

大姉一心念我某甲今請大姉爲阿闍黎願大姉爲我作阿闍黎我依大姉故得剃髮出家慈愍故三說

二師並答言好

婆論云若先請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若聞知死受戒不得若不聞死受戒得成闍黎應同清淨士度人經云於落髮處香湯灑地周圍七尺內四角懸旛安一小座擬出家者坐復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服拜辭父母尊親訖口說偈云流轉三界中恩愛不能脫棄恩入無爲眞實報恩者說偈已脫去俗服也見論云應以香湯洗浴除白衣氣度人經云仍著出家衣止得著泥洹僧及僧祇支未得著安陀會入道場時應來至和尚前長跪和尚應生兒想不得生眾賤心弟子於師應生父想和尚爲種種說法誡其心已來向闍黎前坐善見云以香水灌頂讚云善哉大丈夫能了世無常捨俗趣泥洹希有難思議敬禮十方佛竟說偈云歸依大世尊能度三有苦亦願諸衆生普入無爲樂然後闍黎爲剃髮度人經云

爲剃髮時傍人爲誦出家唄云毀形守志節割愛無所親棄家弘聖道願度一切人與剃髮時當頂留三五周羅髮來至和尚前長跪和尚問言今爲汝除去頂髮許否答云好然後和尚爲著袈裟當正著袈裟時善見論說偈云大哉解脫服無相福田衣披奉如戒行廣度諸衆生度人經云禮佛訖行道三帀誦自慶偈云遇哉值佛者何人誰不喜福願與時會我今獲法利又禮大衆及二師已在下行坐受六親拜賀出家離俗竟心懷歡喜父母諸親皆爲作禮悅其道意應中前剃髮最好母論云髮剃著袈裟已然後受三歸五戒等

第三受戒者先集僧已受戒人著見處離聞已作法同單白令僧知其得法問僧云

僧今和合何所作爲答作法同單白羯磨

大姉僧聽是某甲從比丘尼某甲出家若僧時到僧忍聽某甲從比丘尼某甲出家白如是

五分十誦先受五戒然後受十戒僧祇不受五戒直受十戒亦得衆僧得小罪也善見云當令禮僧足往阿闍黎所禮已長跪合

掌教云汝當隨我語授汝三歸答云爾義云文中不言在僧前受計理則處爲受應得然欲生行者善心當對僧受最好亦須問其遮難以有難者不得受戒問難之緣大同下具戒中說

我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。我今隨佛出家。某甲爲和尚。如來至眞等正覺是我世尊三說

我某甲歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。我今隨佛出家已。某甲爲和尚。如來至眞等正覺。是我世尊三說

既受戒已應爲說戒相

盡形壽不殺生是沙彌尼戒能持否答能

盡形壽不偷盜是沙彌尼戒能持否答能

盡形壽不淫是沙彌尼戒能持否答能

盡形壽不妄語是沙彌尼戒能持否答能

盡形壽不飲酒是沙彌尼戒能持否答能

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌尼戒能持否答能

盡形壽不歌舞倡伎故往觀聽是沙彌尼戒能持否答能

盡形壽不高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持否答能

盡形壽不非時食是沙彌尼戒能持否答能

盡形壽不捉生像金銀寶物是沙彌尼戒能持否答能

告云

是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能持否答能

既知戒相已應爲說出家功德高於須彌深於巨海傍若無邊廣於虛空又爲說六念等法大同僧尼由制通沙彌尼至第三念時云

我今年若干歲。某年某月某日某時。受得沙彌尼十戒

此律當以生年爲次第若生年等者應以出家年爲次第二俱須知餘所未知當問和尚闍梨

第四受衣缽者由隨道要務並加持故法衣被身以遮外也應器資食以充內也內外不持皆結其犯僧祇五衆衣缽恒常隨身違者出界結罪婆論云沙彌尼受十戒已應具上下二衣一當鬱多羅僧二當安陀會財體色法同下篇說手執上衣隨對一大尼式叉沙彌尼前皆得說云

大姉一心念。我沙彌尼某甲。此欝多羅僧應量作。

今受持(三說下衣準說)

大姉一心念我沙彌尼某甲此縵鬱多羅僧先受持今捨(一說下衣準說)受盋云

大姉一心念我沙彌尼某甲此盋多羅應量器今受持(三說捨文反前可解)

第五說淨者若得長衣盋藥竝同下尼法唯改罪名為別竝號吉羅

第六明捨墮通界內外得以無別衆過若犯五篇同名吉羅初篇四重應當滅擯自下四篇懺淨依本

第七說戒者通別有二通如尼說別則不同沙彌尼等半月亦合別集一處說戒為末世行希故略而不述若具說者反成蛍弃徒盈卷軸儻有不羣冀詳鈔也

愛道尼經云應為沙彌尼等說五德十數名福田為良為美依之得福盡可成佛云何為五 一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好應法服故三者委棄身命遵崇道故四者永割親愛無適莫故五者志求大乘為度人故爾時世尊為說偈言毀形守志節割愛無所親棄家弘聖道願度一切人五德超世務名曰最福田供養獲永安其福第一尊(此偈出福田經)僧祇十數云一者一切衆生皆依食故(為破自餓外道)二者名色(為破自然外道)三者痛痒想(為破梵天為因外道)四者四諦(為破無因五衆外道)五者五陰(為破神我外道)六者六入(為破斷滅外道)七者七覺意(為破不信外道)八者八正道(為破邪因外道)九者九衆生居(為破色無色天計涅槃外道)十者十一切入(為破色空外道)式叉尼對首說戒

大姉一心念十方衆僧說戒日式叉摩那某甲清淨(三準沙彌尼說說)

第八安居者十誦制五衆安居受日此律遮行戒中三衆竝結有罪(坐夏法則如下文說)

第九受日者準尼七日法說不爾直白當衆大尼式叉尼沙彌等出界亦得

第十自恣者通行尼自恣已五德尼喚式叉尼沙彌尼來入僧中五德尼對前受自恣

大姉一心念今衆僧自恣日我式叉摩那亦自恣若有見聞疑罪大姉長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔(三說沙彌尼準說可知)若別自恣則不須此對首自恣云

大姉一心念今是衆僧自恣日我式叉摩那尼某甲清淨說三

沙彌尼類說可知不淸淨者發露懺已自恣母論云沙彌等當逐二師讀誦經一切僧中所有作者皆不得違婆論云沙彌尼等不爲三寶利益緣掘地者犯罪此律大尼戒後結突吉羅五分云若罰沙彌尼先語其師師亦不應作非法助沙彌尼若治罰應作種種苦使掃地除糞擔石治階道等若不爲和尙阿闍梨及餘人作使應語如法供給和尙衆僧作使次第應作不應遮不與僧中利養此是施主物應與此律次第與房舍臥具若不愛護不應與若利養隨次與自餘法用具如五部律三千威儀說但不得說罪體輕重師僧指事敎持不犯師僧不敎並結有罪不取師語亦結有犯

○學戒篇第八

此篇大門有五一翻名二乞戒三羯法四六法五行法

第一翻名者式叉義翻爲學摩那爲法故名爲學法尼也

第二乞戒者此律云聽十八童女二歲學戒當如是與沙彌尼應詣僧中具修威儀作如是乞云

大姉僧聽我沙彌尼某甲今從衆僧乞二歲學戒和尙尼某甲願僧與我二歲學戒和尙尼某甲慈愍故說三

第三羯法者沙彌尼應離聞著見處已尼衆中當作羯磨和僧云

僧今和合何所作爲答云受二歲學戒羯磨

大姉僧聽彼沙彌尼某甲今從衆僧乞二歲學戒和尙尼某甲若僧時到僧忍聽與沙彌尼某甲二歲學戒和尙尼某甲白如是

大姉僧聽彼沙彌尼某甲今從衆僧乞二歲學戒和尙尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尙尼某甲誰諸大姉忍僧與沙彌尼某甲二歲學戒和尙尼某甲者默然誰不忍者說說三

僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒竟和尙尼某甲僧忍默然故是事如是持

第四六法者此律云次當喚來入衆爲說六法名字
某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯
一不得淫欲法若式叉摩那行淫欲法非式叉摩那
非釋種女若與染心男子身相觸缺戒應更與戒汝
是中盡形壽不得犯能持否答能
二不得偷盜乃至艸葉若式叉摩那取人五錢若過
五錢若自取教人取若自斫若教人斫若埋壞色非
式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與戒汝
是中盡形壽不得犯能持否答能
三不得故斷人命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷
人命求刀授與人教死讚死若非藥墮胎厭禱呪術
自作教人作非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能
變化命者缺戒應更與戒汝是中盡形壽不得犯能
持否答能
四不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非已有
自稱言我得上人法得禪解脫得三昧正受得須陀
洹果乃至阿羅漢果言天來龍來鬼來供養我非式
叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與
戒汝是中盡形壽不得犯能持否答能
五不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒
汝是中盡形壽不得犯能持否答能
六不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒汝是
中盡形壽不得犯能持否答能
第五行法者式叉摩那具學三法一學根本謂前四
重是二學法謂染心男子相觸盜人四錢斷畜生命
小妄語非時食飲酒此是六法體三學行法謂一切
大尼戒行竝須具學若於學法中犯者更與二年羯
磨犯根本滅擯犯餘行但名缺行於教不制直令改
悔若滿二年巳犯學法者更與二年此律式叉摩那
一切大尼戒法應學除自手取食無沙彌尼者不犯
得授食與他僧祇云式叉尼應學十八法一在大尼
下沙彌上坐二式叉尼不淨食大尼淨大尼不淨食
式叉尼亦不淨三大尼得與式叉尼二宿式叉尼得
與沙彌尼二宿四式叉尼得與大尼授食除火淨五
生種取金銀自從沙彌尼受食五大尼不得爲說七
聚罪名六得語云不淫殺妄語如是等憶持七式叉

尼布薩日入至自恣日入僧中長跪合掌云
阿闍黎耶僧我某甲清淨僧憶持
三說已而去第九第十第十一第十二謂後四波羅
夷犯者更從始學第十三十七僧殘已下若犯一一
作吉羅悔餘如彼說此十七僧殘等作六句通十二爲十八句
問受法爲對面遙授耶答諸部不同今依四分令此
沙彌尼入衆從僧三乞已應往離聞處著見處已比
丘尼爲羯磨授準此四分遙者得若依十誦入衆對
面爲授乃諸部不同弗可互用當部自行不得捨此
就彼問學戒不滿二年得戒否答不得何意得知如
持六法垂滿二年隨缺一戒更與二年故知不得又
僧祇云若尼受學不滿與受具得提學戒要滿二歲
十誦云六法者練心地試看大戒受緣二年者練身
也試知有胎無胎故臨受對衆問云二歲學六法否
五分等羯磨文中皆言二歲學戒滿義云今時多有
無識之人公然許他不滿便與授具若不滿得戒何
故僧祇十五律等皆結師罪又五分等皆羯磨文中
言滿今時師衆俱知不滿輒違聖教妄言道滿便事

不應法法豈得成若勒年滿定知得戒若凡情妄授
儻不得戒豈非誤他一生虛過罪資累劫既非難遮
有何忽迫强違聖意抑令早受或有妄引文解言不
受十戒尚自得成準此不滿二歲何容不許今解不
同彼是開遮律有誠文此是制法聖教便禁開制不
同何得相準六法是制不得不行十戒開法違順無
違斯則開制矛盾陞沈有隔非直妄判之過偏顯無
知亦乃冒授之失殃及自他耳此律云不知得戒相
造非法與學制法若已曾嫁者年十歲已上與二歲
學不須十八也問何意小年曾嫁便與六法耶答婆
論云年十二者得受具戒爲夫家所使經忍衆苦加
厭本事意志成就僧祇亦然義云式叉尼不得與大
尼爲伴以戒未滿故自不得與沙彌爲伴以非同類
故若一大尼兼一式叉尼若二式叉尼兼一沙彌尼
得共爲伴除人不合沙彌尼雜戒文云不得共優婆
夷相看形體大笑又不得僻處倮形自弄身體亦不
得照鏡摩面畫眉受經時當與長老尼共行去座六
尺長跪問義時當識句逗師若訶責即自悔過不得

覆藏不得自理不得惡眼視師等

○畜衆篇第九

此篇大門有二一畜意二制乞

第一畜意者此律云尼十二歲欲度人受具足戒者應白二羯磨請僧聽許已然後得度否者犯提若受他依止式叉尼等犯吉羅若和尚尼無德僧止其度人捨畜衆羯磨若得羯磨已一年中得一大尼一六法尼一沙彌尼一依止人更不得多隔一年已更欲度者還如前法與衣食及法更不須重與羯磨

第二制乞者其度沙彌尼式叉尼大尼戒竝須乞以年年度弟子犯罪故捨畜衆法等乞比丘尼度尼應具修威儀禮僧足長跪合掌乞云

大姉僧聽我比丘尼某甲今求衆僧乞度人受具足戒願僧聽我度人受具足戒慈愍故三說

僧作法時問僧今和合何所作爲答云與畜衆羯磨

大姉僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲授人具足戒白如是

大姉僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞授人具足戒僧今與比丘尼某甲授人具足戒誰諸大姉忍僧與比丘尼某甲授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍與比丘尼某甲授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持若受依止阿闍黎等準理亦合乞畜衆羯磨竝同前[illegible]

四分律比丘尼鈔卷上之上

四分律比丘尼鈔卷上之下

○具戒篇第十

此篇大門有五一由藉二本法三立僧四戒相五退捨

第一由藉者義云若欲受具先受十戒六法然後受具故律云若不受十戒得戒而衆僧得罪故十誦云若未度出家便與受大戒得戒不佛答言得戒而衆僧得罪未作沙彌未受十戒婆論云所以佛制受十戒者爲染習佛法故六法制意如別

第二本法者此有十種一請師二戒緣三安置四白衆五出問六白喚七乞戒八白和九問難十正受

第一請師者若欲受具三師七證要請方得故佛阿毗曇中二阿闍黎竝有請文七證義況先明請和尚法所以須請者以和尚得戒根本若無此人闕於教授進道莫由理必須請見論云以不請故多造非法師訶責之反云誰請大德爲我和尚佛因制之若不請不得與受此律請師不云僧屏計此三師得戒根本預前三兩月請何傷大理今時多在衆中請者此依十誦僧祇也當具威儀至和尚前長跪住阿闍黎教云所以須請者此師是發戒根本若不請者無由得戒汝當段重心請計此請文出自汝口由汝不解故我教汝當一心承我教答言爾

大姊一心念我某甲今請阿姨爲和尚願阿姨爲我作和尚我依阿姨故得受具足戒慈愍故(三說)

僧祇云次第衆中三請已和尚應語言發汝喜心此律答云可爾或云教授汝或云汝莫放逸答云頂戴持(次請二闍黎律無正文佛毗曇中文不顧巧今義出之) 若欲請者至戒師前和尚教云羯磨阿闍黎者是受戒正緣若無此人秉法則大地塵沙法無由得生故須起殷重心於戒師所如是種種教化已然後請云

大姊一心念我某甲今請阿姨爲羯磨阿闍黎願阿姨爲我作羯磨阿闍黎我依阿姨故得受具足戒慈愍故(三說)

次請威儀師阿闍黎云由此威儀師爲汝引導●今至僧中發汝具戒緣起竝由此師故須起殷重意請

大姊一心念我某甲今請阿姨爲威儀阿闍黎願阿姨爲我作威儀阿闍黎我依阿姨故得受具足戒慈愍故(三說)

問何故律中喚和尚等爲阿姨答佛在世時大愛道尼是佛姨母諸尼因是得戒遂學佛語皆喚阿姨尼阿摩等善見云尼女也摩者母也義準重尼故稱之然阿非梵語漢地所稱女通大小母者耆年如世人喚其阿母義亦相類僧祇云和尚尼欲授人具戒應先求比丘尼不得臨時選衆若不可者當求半許若過半許而作法(不犯重者衆法自餘可句足數而巳) 義云若和尚犯重

●今一作令

羯磨師知不成受戒以所牒非比丘尼用十師互相知亦不成受了了知非則不應羯磨下至知有四人清淨者得成僧用故伽論云邊地五人持律者授(當知中國理則妄言)若十人處五人受戒得比丘得可詶罪受戒人不知和尚是賊住依彼出家受具足得戒否答得戒僧犯吉羅(既云不知者開知者應不得)此律大僧和尚十夏尼和尚十二夏(此據極小者必須限定)大僧和尚開九夏而得小罪(尼和諸十一夏準此應開)二種闍棃大僧五夏已上尼六夏已上方得成授除師隨夏大小並得五百問事云比丘五臘不滿度弟子知非而度犯提弟子不知是非得戒(尼不滿六臘義亦應開)問緒方僧尼情識闇鈍不閒戒律貪求徒弟白讀羯磨爲人受戒得成已否答不成反結無知不學之罪故此律遣上座誦羯磨或報云誦或云先誦後忘遂稽留受戒事故須要誦方得五分諸比丘不誦羯磨不得受具戒義云末法時訛多有斯謬故引文證願依時誦

第二發戒緣者義云所發之戒乃有無量隨境總論要而言之不過情與非情依正兩報有無二諦滅理涅槃佛說聖教文字經卷形像塔廟地水火風虛空識等六塵萬境法界等緣不可具陳何以故由不受故則於一一衆生莫問凡聖起塵沙等惡今翻爲善則成塵沙等戒故善生經云衆生無邊戒亦無邊婆論云於非衆生上亦得無量戒善功德如十方世界所有大地下至水際空界已來若傷如微塵並得其罪由受戒故成善且如壞一艸葉始從萌芽一一華葉得爾罪今翻爾罪得若干戒故善生經云大地無量戒亦無量乃至虛空有盜損之義故善生經虛空無邊戒亦無邊婆論云新受戒人與佛齊功以此推之出家之士眞是善法功德之聚位尊人天良由於此不論持者假令毀戒亦得無邊戒利何以知之故十輪云破戒比丘雖是死人是戒餘力能大利益人天道俗猶如牛黃麝香等佛即說偈云薝蔔華雖萎勝於一切華破戒諸比丘猶勝諸外道是故行者受戒毀禁尚得功德況當清淨於法奉持則難思議汝當緣念如上諸境知所緣境巳次爲廣開心懷令彼受者增益道志應語云族姓女諦聽當發上品心得

上品戒若發中下心得中下戒假令道成四果是戒
猶是中下何名上品若言為正向泥洹故為趣三解
脫門故為成三聚戒故為令法久住故為救眾生諸
苦惱故為求佛道度眾生故如是如是眞佛弟子得
佛淨戒必須知者於受戒前一一提授使心心相續
了法明淨方得為受
第三安置者此律云當安欲受戒人置眼見耳不聞
處立若安見聞俱離處及界外者不名受戒故五分
云以起過聽安戒場外眼見處
第四單白者此應差威儀師屏問遮難此律由界外
脫衣看故令受者慚恥稽留受戒佛言不得露形看
當差人屏問遮難伽論云受具戒時不問遮道法得
戒僧得吉羅此律云戒師當僧眾中誰為某甲作教
授師答云某甲能戒師問僧云僧今和合何所作為
答差教授師單白羯磨作此答止得作一法若答云
受大戒羯磨者後不須和僧縱更受亦不須和以一
答通多人故
大姉僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受具足戒若僧
時到僧忍聽某甲為教授師白如是
第五出眾問難者所以須問耶恐其覩眾生怖有無
差互言辭外錯答容不實屏處怖微令得審定然此
十三難不問不得戒若有而不問亦不成受故律文
自制後不問不得戒又問難之體必須分析文句令
識相輕重不得直問言汝不犯邊罪否不知邊罪意
是何罪等自非明律灼然何能達此若不委問恐是
十三難沙彌尼式叉尼是白衣時曾受八戒隨破一
重皆不發戒自非懇惻重懺得證何得輒授既有斯
謬委具問之今正出眾問難威儀師當起禮僧足已
至行者所坐語受者汝坐令大敷坐具為舒張已在
伸手內若依五分云應安慰云汝莫怖畏須臾持汝
著高勝處應取衣鉢種種誘訓執五條已語云此是
安陀會指身所著此是鬱多羅僧執大衣已此是僧
伽黎汝身著著僧祇支汝所披者此是覆肩衣一切
九十六種外道無此衣名今故示汝并執鉢已語云
此是鉢多羅此衣鉢是汝有否答云是威儀師為襆
衣鉢已語言善女人諦聽今是至誠時實語時我今

問汝隨問答我若不實者當言不實若實當言實所以如此者由無始已來多有妄語欺誑凡聖致使沈溺生死今欲捨虛妄證眞實故令汝實答我今問遮難答若不實徒自費功浪受無益一汝不犯邊罪否應語云計汝應不識何謂邊罪以曾受戒行婬盜五錢殺人自稱得聖犯此罪者必不得戒或曾受五戒八戒十戒犯四重已或受大戒犯八重已還俗訖今重來者名邊罪人等或白衣沙彌尼時造重業竝十三難攝汝不犯此否答言不二汝不白衣時汙他淨戒比丘否答言不三汝不白衣時及沙彌時盜聽他說戒羯磨衆僧法事否答言不四汝不破內外道否謂曾作外道來求受戒還作外道今復重來否答言不五汝不是黃門否答言不女黃門者謂石女是六汝不殺父否答言不七汝不殺母否答言不八汝不殺阿羅漢否答言不九汝不破僧否答言不十汝不惡心出佛身血不答言不十一汝非非人否答言不非人謂天女阿脩羅女諸鬼等變爲女形爲人而來受戒否十二汝非畜生否答言不謂諸龍能變化者厭此惡報而變形來受戒否十三汝非身挾男女二形否答言

不問已應語言女妹汝已道無今更問汝諸遮妨義而遮事非一文中略問十六自餘受法廣明皆言不應不論得否今以義準有得不得若不自稱字不稱和尚尼字年歲不滿衣盋不具等定不得戒自外可知汝字何等答言某甲和尚尼字誰答言某甲年歲滿否答言滿衣盋具否答言具汝父母聽夫主聽否答言聽汝非負債否答言不汝非婢否答言不汝是女人否答言是女人有如是病癩癰疽白癩乾消顛狂二形二道小大常漏大小便涕唾常流汝有如是諸病否答言無伽論云聾人不聞羯磨不得戒聞者得何以故由無遮難故又當語言如我今問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦如是答更莫改變應教起立爲正著七條令威儀齊整著履攝坐具安臂上襆衣置手中已語言我僧中爲汝遣信若大衆許可我當舉手招汝汝可即來答言爾若依五分教著衣時密如法觀看無病不如是種種方便看之若不相識人不應雲霧暗中受五百問事云要須燈燭照之

第六單白喚入衆者彼教授師還攝威儀來至僧中如常威儀相去伸手及處立當作白云

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是

白已勿出僧中於堂門限內立待舉手喚言某甲來彼來已至僧中時當爲捉衣盋教正衣服四面禮僧竟

第七正乞戒威儀師教至羯磨師前兩膝著地合掌衣盋付戒師已安慰其心懇惻至誠仰憑清衆求哀乞戒戒師語言此之戒法非人不得故六道之中唯人得受彼天去常作念言何時得受具戒由報障故不得受戒汝今生人道中無諸遮難當發增上善心乞戒須臾之間便入三乘聖人僧寶之位難可校量但乞戒由汝自心發言不從碗出既是勝妙之法若不曉其方軌則階漸無由可證故佛教我爲汝引導汝當一一逐我言教

大姊僧聽。我某甲從和尚尼某甲求受具足戒。我某甲今從衆僧乞受具足戒。和尚尼某甲。願僧拔濟我。慈愍故三說

威儀師教已依本坐

第八戒師單白和僧問難者戒師當白云

大姊僧聽。此某甲從和尚尼某甲求受具足戒。此某甲今從僧乞受具足戒。和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是

第九正明對衆問難者應取其衣盋一一提示言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨衣及盋此衣盋若借來者不得戒實是汝物否答言是應語言善女人聽今是至誠時實語時我今問汝當隨實答所以言眞實者故僧祇云汝若不實答欺誑諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪今問十三難遮同上威儀師所問而衆僧恐屏處有濫故對衆一一問汝汝還一一依威儀師所問一一答我答云

謂已下正問遮難一同前威儀師說

第十正受戒者若答無遮難堪爲正受將欲受戒先勗心懷令生上品意戒師語言善女人汝遮難並無衆僧同共隨喜當與汝戒但戒善廣大亘周法界當

起上品心得上品戒何等上品故前緣起云爲趣泥洹果向三解脫門成就三聚淨戒令正法久住此是上品智度論云下持戒生人中持戒生六欲天上持戒生色無色天又下淸淨持戒得阿羅漢道中淸淨持戒得辟支佛道上淸淨持戒得佛道當廣開汝懷所以爾者塵沙戒法注汝身中不以報得狹小而得受也當作虛空器量之身徧周法界一切凡聖依正兩報無問自他等境皆發塵沙等戒汝當願納此法又此戒法若是有色者入汝身時如天崩地陷之聲由是非色法故令汝不覺汝當起驚悚之意勿得懈慢今爲汝作羯磨發此塵沙戒善所以法界善戒而得用羯磨發者汝不聞外道仙人用呪術之力尚能移山鎭海迴天轉日豈況如來六道之師所說聖教法中之上而無此力今白三羯磨世尊口出我傳佛教發汝戒體汝須知之正作法前白云衆僧慈悲布施某甲戒作此語已應四向顧望勿令入睡眠亂語非法別衆等坐若有卽須喚令正坐向羯磨師一心聽說十誦云證他受戒各各入定亂語戲笑不知羯磨成否佛言不成若作羯磨者應分別之是第一羯磨第二第三亦如是莫餘覺餘思惟應起敬重憶念違者吉羅又文殊問經云四衆於何時不得作聲或身口木石及諸餘聲佛告文殊於六時中不得作聲一禮佛時二聽法時三衆和合時四乞食時五正食時六大小便時如是誡已然後白云

大姊僧聽。此某甲從和尚尼某甲求受具足戒。此某甲今從僧乞受具足戒。和尚尼某甲。某甲自說淸淨。無諸難事。年歲已滿。五衣缽具。若僧時到僧忍聽。僧今授某甲具足戒。和尚尼某甲。白如是

白已問僧成就否乃至三番亦一一問之此僧祇文準此僧中知法者答云成就次作羯磨云

大姊僧聽。此某甲從和尚尼某甲求受具足戒。此某甲今從僧乞受具足戒。和尚尼某甲。某甲自說淸淨。無諸難事。年歲已滿。五衣缽具。僧今授某甲具足戒。和尚尼某甲。誰諸大姊忍僧與某甲受具足戒。和尚尼某甲者默然。誰不忍者說。如是三說 僧已忍與某甲受具足戒竟。和尚尼某甲。僧忍默然。故是事如是持。作羯

曆已即須量影記其時節使後辨其大小
此律云若有八難餘緣天陰晦等當二三人一時作羯磨然不得加四以同別衆故無難者不得授第三至僧受者此律作本法已即日應往僧中求受大戒違者犯罪就中略有十問答
一問僧至尼寺受戒成否答若依薩婆多師資傳說此不如法不成受戒如端正女人此是難故聽不許請僧來至尼寺受戒此既非難何容得開
二問寄尼寺外俗家結界成受戒否答律亦無文然容可通仍非法得小罪無妨戒成
三問本法尼名作何等答律名比丘尼也
四問尼在僧寺得作本法否答如明了論云僧界內爲尼立界作法理得無過
五問留髮白衣與受具足得戒否答有得不得問云何有得答得者謂志求出家厭世俗情王難不聽落髮出家具此意者得戒不疑故婆論問云不除髮得戒否答得但非威儀又伽論問云若白衣爲和尙與白衣受具足戒得戒否答得戒僧犯吉羅又十誦波離問云若男子作女威儀女相女形制已如男子法受戒得戒否佛言得戒衆僧得罪女人作男子威儀得戒亦然五百問事云壇上師僧或著俗服或犯禁戒若受戒人知是非法不得不知者得若弟子著俗服當時不知者得若據此文如不知亦得戒也問云何不得戒答數見邊方尼妄行戒律見有誠文無問善惡遂即雷同總與授戒獨事無知專習非法紡績機織俗務是常長眉高髻綺染恒式師有貪利門徒之心弟子有偷形避役之意所以僧不揀弟子好惡得利便授弟子不擇師行是非苟求資蔭永惟斯理俗禮尙自不成況出世淸虛何容得就若據所論定不得戒故此律宗要出家相具應剃髮著袈裟與出家人同若著俗服外道服衆莊嚴具裸形等竝不名出家受具足戒若受戒人不自稱名不稱和尙名說乞而不乞若眠醉狂顚恚無心受戒或心不當境或境不當心或心境俱不相應竝名非法不名受戒前後無違方名辨事今兩述宗取捨任從然諸經律竝令落髮同僧出家異俗輒依論開良恐非然又論非宗要宜就律儀

六問有人尼中作本法竟將三兩尼送受戒人往僧寺得否答依此律不得故律云比丘尼僧應將受戒者至大僧中既言是僧云何許別又受戒已由勸言二部僧具足滿僧祇亦云尼受大戒合二十衆又五分彼和尚闍黎須集十尼僧往比丘僧中乞戒故知僧尼各須十人

七問尼僧至僧寺受戒須結界否答此之羯磨二衆所秉非界無以攝人非界無以羯磨各集本部准結穩審又如尼懺僧殘二衆各須結界亦有諸師不立者良恐誤也若欲作法尼僧盡集自然界內令本法尼在自然界外正結作時不得對僧作法須離聞處遙見無妨故律下文不應對尼作羯磨

八問尼至僧寺若爲安置答應在二部僧中長鋪兩席使中間空容二三尺許令伸手相及本法尼多者總在離聞著見處一一喚來入衆乞戒受得戒已在尼下行坐

九問若爲請師答比丘尼僧令闍黎將引受者入禮僧已教在戒師前長跪請師言

大德憶念我某甲今請大德爲羯磨阿闍黎願大德爲我作羯磨阿闍黎我依大德故得受具足戒慈愍故三說

十問若爲乞戒答威儀師教云

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲願僧救濟我慈愍故三說

威儀師復本坐已大僧闍黎然後作法問遮難已又問汝學戒清淨否答學戒清淨更問餘尼等知此人學戒清淨否尼和尚答云學戒清淨然後僧作羯磨正作法時出在僧鈔非關尼事

第四戒相者若據理論當隨師具學何獨此八但爲初受未知輕重遇緣便犯因制八根本若毀不任僧用餘篇枝條懺便復淨族姓女聽如來無所著至眞等正學說八波羅夷法比丘尼犯一一波羅夷非比丘尼非釋種女

一女人一切不得犯婬作不淨行若比丘尼犯不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘尼非釋種女爾

時世尊爲說譬喻猶如有人截其頭終不還活比丘尼亦復如是犯波羅夷已還不成比丘尼行汝是中盡形壽不得作能持否答能

二一切不得作盜下至艸葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取若教人取若自斷若教人斷若自斫若教人斫若燒若埋若壞色者彼非比丘尼非釋種女譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘尼犯波羅夷已如是終不還成比丘尼行汝是中盡形壽不得作能持否答能

三一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘尼故自手斷人命持刀授與人教死歎死勸死與人非藥若墮人胎厭禱呪詛殺自作方便若教人作彼非比丘尼非釋種女譬如鍼鼻缺不堪復用比丘尼亦如是犯波羅夷已不復還成比丘尼行汝是中盡形壽不得作能持否答能

四一切不得妄語乃至戲笑若比丘尼非眞實非已有自言我得上人法得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女譬如大石破爲二分終不還合比丘尼亦如是犯波羅夷已不可還成比丘尼行汝是中盡形壽不得作能持否答能

五不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染心與染心男子身相觸從腋已下膝已上若捉若摩若牽若推若逆摩若順摩若舉若下若捉若捺彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持否答能

六不得八事乃至共畜生若比丘尼受染汙心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行共期身相近犯此八事彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持否答能

七不得覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不向僧說若不語衆多人後於異時此比丘尼若罷道滅擯若遮不共事若入外道後便作是說我先知有如是事彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是中盡形壽不得犯能持否答能

八不得隨順被舉比丘語乃至守園人及沙彌若比

丘尼知比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所制不隨
順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘諸比丘諫
是比丘尼言妹知否今僧舉此比丘如法如律如佛
所制不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比
丘諸比丘諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼
非釋種女由隨順故汝是中盡形壽不得犯能持否
答能
次當爲說四依法防外道故說此四應語云族姓女
諦聽如來無所著至眞等正覺說四依法比丘尼依
此得出家受具戒成比丘尼法
一依糞掃衣比丘尼依是得出家受具足戒成比丘
尼汝是中盡形壽能持否答能若得長利檀越施衣劑
截衣等得受
二依乞食比丘尼依是得出家受具足戒成比丘尼
汝是中盡形壽能持否答能若得長利若僧差食若檀
越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀
越請食得受

三樹下坐比丘尼依是得出家受具足戒成比丘尼
汝是中盡形壽能持否答能若得長利若別房尖頭屋
小房石室兩房一戶得受
四依腐爛藥比丘尼依此得出家受具足戒成比丘
尼汝是中盡形壽能持否答能若得長利酥油生酥蜜
石蜜得受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法
阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應當勸
生作福治塔供養佛法僧和尚阿闍梨若一切如法
教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心
出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍
梨受戒已若還寺者今受戒尼在前而去淺云先教誦六念受持衣盋
坐具等若作式叉尼時說淨長衣鉢者應更請施主
總持說淨若犯長財並捨作突吉羅懺然後說淨又
二時中請和尚教誡說法具如下章說
第五遇緣退捨者此律云若不樂淨行者聞聽捨戒
去若欲留五戒者應言我作優婆夷若欲留十戒者

應言我作沙彌尼若欲全捨者應言我作在家白衣願大姉憶知我是白衣(一說成) 婆論云若無出家人可對捨隨對一白衣外道等前但使情相領解一捨便成不須至三增一阿含經云聞比丘七反捨戒過者非法諸解並許出家受具然尼開捨戒還家無文得許更來出家受戒爲女人志弱不堪弘道利尚不許何容輒開後度今時尼衆不學問者多昏於志趣妄行禪法道言信施難消遂被惡人化令捨戒大僧容可再歸尼論一捨不還無辜自隳失於大利故律云若有捨戒者於佛法爲死實由不解致流昏俗也永言此事深可痛心

○六念篇第十一

第一念知日月大小法者若是白月應云今朝白月大一日乃至十五日以白月一向大故不須云小若是黑月便通大小黑月大者應云今朝黑月大一日乃至十五日黑月小者今朝黑月小一日乃至十四日此謂識去布薩日遠近又防俗問故解云若入聚落先知日月數等

第二念知食處法者若全不受請者應云我今不受請自食巳食或云食僧常食不受請或云乞食不受請若受請無供養者應云我今自食無請處或云我今食僧常食無請處或云乞食無請處若受請不背者應云今有請處念當自往若受請有背緣者應云今有某緣得背請(緣者謂迦提月施衣等緣) 若受多請者應對人捨云今日有多請處自受一請餘者施與大姉在某處(隨對五衆出家人邊捨背得) 若無人對依十誦依親里住尼心念捨云我某甲今朝檀越施我五正食迴施比丘尼某甲檀越於我不計我得自恣食(三說)

第三念知夏大小法者若初受戒者應云我於某年歲次在某日月在一尺木若干影時受具足戒我今無夏後若有夏隨夏多少稱之(西國受戒竟以木影擬後辨大小也)

第四念知衣盋法者若衣盋具受者應云我五衣盋具足受持(不具者隨多少稱之) 若長衣盋藥等求說者應云念當說淨犯長者應云今有長財念當說淨

第五念知別衆食法者若有別衆者云今有某緣得別衆食或病迦提月等若無緣者應云念不別衆食

第六念知病之有無法者若有病念當療治無者應云隨衆行道

○受衣篇第十二

此篇大門一十有七一制聽二功能三釋名四財如五體如六色如七量如八條數九陧數十重數十一作法十二受法十三捨法十四得失十五補浣十六敬護十七坐具

第一制聽者所以名制者謂五衣六物佛制令畜違便得罪所以言聽者謂一切長衣及百一供身具等隨報開聽違順無過

第二功能者婆論云欲現未曾有法故一切九十六種外道無此衣名爲異外道故智論云佛聖弟子住於中道故制著三衣不同外道裸身無恥白衣多貪故重著也分別功德論云爲三時故制有三衣冬則著重夏則著輕春則著中亦障諸蟲故此律寒故制著三衣又爲三世如來竝著如是衣義云爲調三毒因緣故制三衣華嚴經云著袈裟者捨離三毒也大悲經云但使性是沙門汙沙門行形是沙門被袈裟者於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺餘悲華經云如來於寶藏佛所發願成佛時我袈裟有五功德一者入我法中或犯重邪見等四衆於一念中敬心尊重必於三乘受記二者天龍人鬼若能恭敬此人袈裟少分卽得三乘不退三者有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四者若衆生共相違反念袈裟力尋生悲心五者若在兵陣持少分恭敬尊重常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方佛僧祇云僧尼有戒德俗人索破袈裟欲禳災者得與小者伽論僧尼等破壞三衣盡犯自性偷蘭遮但是衣盡不問受持不受皆不得壞滅亦不應破滅補衣賣之雜用皆犯前罪

第三釋衣名者此律云聽刀割壞成沙門衣不爲怨賊所劫作安陀會襯身著鬱多羅僧僧伽梨入衆時著然此衣名諸部竝無正翻今以義推略知指歸慧上經云五條者名中著衣七條者名上著衣大衣者名衆集衣義云大衣者名雜衣以條數多故若從用立名入王宮聚落衣七條者名中價衣從用爲名入

衆衣五條者下著衣從用爲名道行作務衣

第四財如者謂非四邪及自手與生出舉販博得財竝不如法受亦不成故律云不以邪命激發得現相得犯捨墮衣等竝不得作三衣

第五體如者義云要須厚熏者得若細薄生疎露體乃至綾羅綿繡文綺衣等竝不成受僧祇云一切生疎毛髮樹皮艸衣等不成受五百問云生絹不作三衣若不現身者得

第六色如者此律云上色染衣不得畜當壞作袈裟色（袈裟色者此云不正色也）十誦云一切青黃赤白黑五種純大色衣不得著除其納衣婆論云五大色衣不成作三衣又棠艸柰皮地黃紅緋染色黃櫨木等皆不如法色若五大色衣三點淨得作餘衣著謂紺黑青得阜木蘭一切得受純青綫青碧等點淨得作衣裏用若赤白黃不純大色者亦得若不如法色染訖更以如法色覆成受持文殊問經云色衣不太赤不太黃不太黑不太白淸淨如法色三法服及與餘衣皆如是色義云作淨法者用前紺黑青於四角頭隨意作一點僧祇云極大如四指極小如豌豆見論如麻子大僧祇云不得竝作或一三五七九等不得如華形作若浣褻泥汙卽名淨若新僧伽梨趣一角頭作乃至一切衣新時亦爾若衆多破段衣一處合補者一處作淨青者謂銅青黑者謂雜泥等染木蘭者謂果汁等義云蜀地有木蘭樹皮其色赤黑然復鮮明可以爲染微有香氣關東幷州亦有木蘭樹子堪爲數珠彙得爲染其色稍黑京內諸山亦有求之者希

第七量如者此律云五條長四肘廣二肘大衣七條各長五肘廣三肘若極小者長四肘廣二肘半竝名如法若過此分齊亦得受持以可截故若減量外者應說淨否者犯捨義云說時應在受持後以法衣外爲長故

第八條數者此律大衣從九條乃至十九條等若過是數亦應畜七條五條名自楷定婆論云僧伽梨三品九條十一十三是下品十五十七十九是中品二十一二十三二十五名上品

第九隄數者此律不了今依婆論云大衣下者兩長

一短上者四長一短竝名如法若互增減者成受持著用得小罪

第十重數者此律云大衣新者兩重餘二衣一重故者隨意多少作

第十一作法者此律云大衣七條要須割截五條得襵葉作五分云若染縵衣作條又縫葉著衣或襵作衣葉或半向上半向下作葉一切突吉羅阿難奉教作衣左條左靡右條右靡中條葉兩向靡若得衣不足乃至一長一短作猶少者聽帖葉作乃至不足聽作縵安多會僧祇云作葉極廣四指極狹如麵麥不得橫葉相當縫衣後時宜脫應作馬齒縫衣上下破應安緣要須却刺十誦云佛教比丘施鉤紐前去緣四指施鉤後去緣八指施紐應作是法又却刺者是佛所許如法畜用直縫者不得是世人衣爲異俗故又爲防外道故此律但云縫僧伽棃不論却刺用十誦者好三千威儀云三衣令帖四角此律應安鉤紐肩上帖障垢膩處

第十二受法者此律但云三衣應受持而無受文今依十誦明其受法大衣者隨其條數多少稱之今且受十五條文餘者準說可知

大姉一心念。我比丘尼某甲。此僧伽棃十五條衣受三長一短割截衣持（三說）　受七條

大姉一心念。我比丘尼某甲。此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持（三說）　受五條

大姉一心念。我比丘尼某甲。此安陀會五條衣受一長一短割截衣持（三說）　受縵條衣文云

大姉一心念。我比丘尼某甲。此縵僧伽棃受持（三說餘二衣可知）

此律五條開屈葉者應云屈葉衣持若帖葉作者應云帖葉衣持帖時開一邊刺一邊令似割截衣若兩邊俱刺者但同縵衣法

受僧祇支文

大姉一心念。我比丘尼某甲。是衣厥修羅受長四肘廣二肘半。是厥修羅衣持（三說）

僧祇支者長四磔手廣二磔手半互減互過者提[illegible]肩衣義準亦然義云僧祇支者此云上狹下廣衣云

厥修羅者此西國方音不同故翻譯有二設互牒二文於理無乖或畳已身大小作之受時但云僧祇支應量作合受持（此亦應成）尼本爲露胸膊行爲世人譏慢故佛制畜祇支覆肩二衣

受覆肩衣文

大姉一心念我比丘尼某甲此是覆肩衣如法作今受持（三說）

第十三捨衣法者本律無文今依僧祇捨云

大姉一心念我比丘尼某甲此僧伽黎是我五衣數先受持今捨（一說餘二類牒可知）

若一時受捨越毗尼

大姉一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅如法作先受持今捨（一說）

大姉一心念我比丘尼某甲是覆肩衣如法作先受持今捨

又依五分云

我比丘尼某甲此僧伽黎若干條今捨（一說）

下二衣類說可解僧祇云若至他家忘不持三衣去到彼憶已應遥捨之捨竟應權借俗人衣被作淨安鈎紐受著云知比丘有僧尼長衣借受彌善欲還應捨到本處已更受舊衣不犯捨墮十誦云借衣離宿但懺提罪不復須捨

第十四得失者五分云諸比丘不捨先受持衣更受餘衣者成受先三衣說淨者亦成由不捨故但犯小罪此律若失想燒想賊奪想水漂想則失受持得者還須更受以忘失故無捨罪若道逢難緣不得會衣者不失受持婆論云三衣不受持有壞威儀缺衣二罪若本說淨今作三衣即失本淨法又捨此衣更受餘衣前衣即須說淨否者過十日犯長婆論云若三衣破不問孔大小但使緣不斷不失受持尼祇支覆肩衣義準此說

第十五補浣者十誦云以小段物補衣若却刺者不須說淨點淨若直縫者段段須說否者段段得二罪謂不說淨不點淨也見論云若衣欲破未穿壞者或一條二條應先以物補後割却故者不失受三衣背處欲破當轉著兩邊先相連著後以刀破開然後却

剌縷不失受持袈裟若大減卸若小物裨亦不失受若浣增色亦不失受此律三衣壞隨孔大小方圓補治(下二衣亦同)

第十六敬護者十誦云護三衣如自皮鉢如己眼著大衣者不得擔木石土艸掃地敷具等又不得脚躡敷坐臥上及襯身著若不持三衣入聚落俗人處犯吉羅遺教三昧經云比丘行時僧伽梨袈裟衣鉢錫杖等當與身俱不得去身六尺五百問事云不能著大衣入聚落但持著肩上行無犯僧祇云敬三衣如塔若入聚落必須帶紐行若無紐者用鍼綴無鍼者下至手捉若無紐隨入家家得越心悔有而不著亦越毗尼披時當通肩披齊兩角左手捉時不得手中出角頭如羊耳律中至佛前上座所並令偏袒絳中通肩披衣五百世中入鐵甲地獄五分云得四㲲大衣枕之中阿含經多處有文開枕大衣臥七條中三千威儀經云不著泥洹僧不得著僧祇支如是重重乃至最上著僧伽梨故知三衣得上下重著也五分云若出村爲艸木鈎衣破裂塵入葉中聽爲護衣故聚落外反著衣下數壞聽倒著衣上下安鈎紐及帶雨時不應倒著此律尼不著祇支入白衣舍提(覆肩應同)毗尼母及此律袈裟不得縢牀及脚躡三千威儀經云三衣在下地身不得高牀處坐決正二部毗尼論云若著大衣入村不得禮拜師僧上座等五百問事云無中衣時得著大衣上講禮拜小衣不近身淨潔無七條者五條亦得著入衆食及禮拜不著三衣食犯罪十誦亦然

第十七坐具法此律長佛二磔手廣一磔手半廣長更增各半磔手五分云佛一磔手長二尺義云四分坐具總長五尺廣四尺僧祇云互減過皆提五分云須帖四角不帖則已此律若減量作若疊作兩重並得婆論云今用敷臥具上見論云令受持不合說淨不出受文今義出之

大姉一心念我比丘尼某甲此尼師壇應量作今受持(三說)

捨文

大姉一心念我比丘尼某甲此尼師壇本受持今捨(一說)

十誦不應受畢尼師壇得提離宿犯吉伽論云不須捨墮亦不須離宿母論云護尼師壇如護身賢愚經云舍利弗以尼師壇著左肩上入衆降邪道鼻柰耶經云亦著肩上入衆坐禪義云今時多安左臂上隨方所宜想亦無過

○受盋篇第十三

此篇大門有七一制意二體如三色如四量如五受捨六失法七護法

第一制意者僧祇云盋是出家人器非俗人所宜十誦云盋是恒沙諸佛標誌不得惡用中含經云盋名應器婆論云見一肆上好盋圓正可愛律師云佛初出世衆僧無盋佛勅帝釋令天工匠作十萬盋在世間肆上盋者天盋非是人造

第二體如者此律大意有二一謂泥二謂鐵五分云用白鑞盋及外道木盋等此是外道法若畜得偷蘭遮十誦云石亦不得作盋義云今時僧尼亦有畜瓷盋義判同石又畜夾紵盋褶瓦油盋竝是非法毀破無罪

第三色如者此律云應熏色僧祇熏作孔雀咽色鴿色者如法

第四量如者此律大盋受三斗小者斗半中器可知母論云若不滿斗半及過三斗者不成受持義云此之升斗諸方用各不定未可準定將古類今上盋受一斗下者五升中者可知然佛初出世人形殊大所食亦多故限五升以為楷定今經像季人形漸小若定行斯長恐非用故五分云隨方國土雖是我語不為清淨者不行無過雖非我語於餘方清淨者不得不行又盋名應器須應其身大小準食之故下律云量腹而食度身而衣趣足而已不得見有此判遂畜小小之者若不滿四升已上定不得受僧盋不滿五升已上定不成持數見尼等受持四升已下故別標記

第五受捨此律無文依十誦受云

大姉一心念我比丘尼某甲此盋多羅應量器今受持三說捨云

大姉一心念我比丘尼某甲此盋多羅應量器先受

持今捨一說
第六失法者五百問事云若一日都不用鉢食犯墮
病重者開若出界經宿不失受持見論云若先受持
鉢穿如粟米即失受持若以鐵屑塞已更須受之若
買他鉢未還直不成受其主雖言但受持亦不成受
若過日亦不犯長若買他鉢度價竟鉢主熏已報比
丘尼知不往取過日犯捨若餘人知熏竟傳向比丘
尼說聞語不往取過日無犯此律鉢盂孔罅食入中
但洗餘食不出無犯準此縫破不漏猶成受持不問但畜一鉢不加
受法過日犯捨否答不犯由是制畜事同三衣但犯
不受小罪若有二鉢一須受持一須說淨不爾犯捨
墮
第七護法此律所行之處衣鉢俱行如飛鳥羽翮隨
身母論云至乞食時各自作鉢絡或鉢自持之僧祇
云不得用灰土洗令色脫當取樹葉汁洗三千威儀
云洗鉢當用澡豆皁莢二種爲淨僧祇云不得臨危
處洗鉢先洗師鉢後洗已鉢不得持已鉢中殘水瀉
師鉢中乃至浣染衣亦爾勿以師衣共已衣漬之母
論云不應鉢內洗手敬之如目五分云護鉢如眼睛
洗鉢聽去地一尺瓦鉢離地五六寸許宜好處安置
僧祇云惡心破鉢偷蘭遮五百問事云不得覆鉢上
應巾裹懸壁上

○淨施篇第十四

此篇大門有五一施主二請法三說淨四存亡五失
法
第一施主者有二一展轉二眞實眞實希故不論今
且明展轉法於中簡別對施有五一衣二藥三鉢四
寶五穀米前三施主依僧祇善見於五衆中隨得一
人作展轉施主後二竝以俗人爲淨主涅槃經云雖
聽受畜錢寶等物要須淨施篤信檀越婆論云先求
一知法白衣爲淨主五分云有四種人不爲展轉淨
施主一不讃歎人二不與人好名稱三應淨施五衆
四不得與白衣婆論云應相前人持戒多聞有德而
作施主後得物時於一比丘尼邊稱施主名說淨僧
祇十誦五分等竝不得對施主而說亦不應令前人
知直別處對一人說

第二請法者應具修威儀至一五衆大德名聞者前陳本淨意然後請云

大姉一心念我比丘尼某甲今請大姉爲衣藥盋展轉淨施主願大姉爲我作衣藥盋展轉淨施主慈愍故（三說）

請下三衆不須云大德大姉等直語言

我今請式叉摩那等爲展轉淨施主幸願作之（一說便得）（此文義立若依五分等但不請亦得成）

次錢寶施主者婆論云先求一知法白衣語言解知若不解教令知解至白衣所語云比丘尼法不得畜錢寶粟等今以檀越爲淨施主後得錢寶盡施檀越前人報云好

第三說淨者見論云所說之物衆多散落者併束相著然後說之此律應至比丘尼前手捉衣云

大姉一心念此是某甲長衣未作淨爲淨故施與大姉爲展轉淨故（彼受請者語云）

長老一心念汝有此長衣未作淨爲淨故與我我今受之（彼受者當語云）汝施與誰答云施與某甲（謂提施主名也）

長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故施與我我今受之汝與某甲是衣某甲已物汝爲某甲故善護持著用隨因緣（藥盋說淨準此可知然尼得長盋當日須淨不同長衣開畜十日）

婆論云錢寶穀米等並同長衣十日說淨此律云當持至優婆夷若守園人所告云

此是我物所不應汝當知之即名說淨

五分云心念說淨直云如是捨故受新十日一易文不明了今義準比之有難獨住尼具修威儀手捉衣云

我比丘尼某甲此是長衣淨施與某甲（於五衆中隨意與之從彼取用得至十日後如前說）

我比丘尼某甲從某甲取還（得至十日後如前說）

我比丘尼某甲此是長衣淨施與某甲隨彼取用（如是捨故受新十日一易）

第四存亡者僧祇云施主齊三由旬內知某存亡五分云施主知在道以否婆論云施主若至異國更求淨施主（此律無文隨意兩用）

第五失法者婆論云若死更求施主除錢寶穀米等自外一切長財盡五衆邊作淨義準錢寶等俗人淨

主存亡同前此律若忘不說淨或賊奪失想等雖多日不犯長若失五日後時憶得更經五日說淨亦得若得衣十日至第十日冥忘不說後時憶得即須當日說淨不爾犯捨墮十誦云忘後五日得所忘衣更得十日說淨婆論云若說淨財寶及以衣財若人貸之後時寶還寶錢還錢乃至衣財相當還者不須說淨不相當者更須說之以本性同貪心少故也若補衣物不滿尺六狹八寸者亦犯長故婆論云若先不應量衣此衣盡捨作突吉羅懺母論云惡比丘尼不說淨者入手即犯不須至十日婆論云若得新靴應令白衣著行五七步即是淨五分得新履令淨人著行七步

○說戒篇第十五

此篇大門有六一時節二緣集三儀式四差使五客舊六略說

第一時節者有五一十四十五十六日二食後僧祇云食前亦得布薩而不得晨起布薩得罪以後來比丘尼不聞故伽論云何布薩謂捨諸惡不善法證得白法究竟梵行又半月自觀犯與不犯淸淨身口名布薩也三若晝若夜亦得說戒四增減五非時下二希故不述

第二緣集者五分云布薩不時集妨行道佛令作時節使知事維那晨起白僧

大姉僧聽今白月某日黑月某日衆僧和合在某時某處說戒白僧令知一說便得今時僧尼經此戒法多在夜暗說或致令後生威儀不著也

第三儀式者今此一門此律不足兼取諸部補闕此律云若至說戒日上座應勅諸尼沙彌尼等使掃灑佛塔僧院高下處令泥治平正辨諸名華五三綮名香陽一二銅盂今時多用食器盆等盛湯此非生善之義冬月無華可得者諸繒綵華亦得說戒當徧布其席及門限外亦鋪其席擬脫靴履若鳴鐘集僧不簡沙彌尼等並來入堂受籌以此律戒序開沙彌尼得聽若依餘部不得者多十誦云行籌者為檀越問僧不知頭數佛令行籌不知沙彌數亦令行籌若人施布薩物沙彌亦得取分雖不往布薩羯磨處由受籌故亦得分此律為受供行籌則通沙彌也尼下二衆準此

籌極短竝五指極長一肘極麤不過小指細不減筯初入堂時先偏袒右肩脫去靴履合掌作禮若恐人鬧不及一一作禮但俛身側入依次坐近數見僧尼及至俗家齋上僧尼在牀上禮佛尋討一切經律及問西國諸德竝無此禮直是怠惰安身不存敬意反招自累何成覺福如臣拜君豈得居牀人王尚自不許法王寧容輒開故三千威儀經云比丘不得座上作禮初入堂時說偈云持戒清淨如滿月身口皎潔無瑕穢大衆和合無違諍爾乃可得同布薩說此偈已各依次坐年少尼起行香湯淨水衆大時令三五尼助行行時各須偏袒右肩脫去靴履具修威儀維那先取香湯洗手浴籌至打靜處維那自浴亦得今時多使上座自浴籌此非敬儀當浴籌時僧各說偈云羅漢聖僧集凡夫衆和合香湯浴淨籌布薩度衆生說此偈已令年少尼行香湯淨水先行淨水秉行淨巾拭手令乾正承水時復說偈云八功德水淨諸塵盥掌去垢心無染執持禁戒無缺犯一切衆生亦如是行香湯時復說偈云香水熏沐澡諸垢法身具足五分充般若圓照解脫滿羣生同會法界融承香湯水時不得漱口吐地數見故制標記維那浴籌已右手執槌至打靜處立徐緩打一下已安手放槌勿令作聲然後唱云

大姊僧聽衆中誰小小者收護 三說

大姊僧聽外有清淨大沙門入 三說

大姊僧聽衆中小者已收護外清淨大沙門已入內外寂靜無諸難事堪可行籌廣作布薩我比丘尼某甲爲僧行籌作布薩事僧當一心念作布薩願上中下座各次第如法受籌 三說式叉沙彌尼等不須唱出待聽說序已唱出也

說竟維那來至上座前長跪授籌與上座即應行長跪合掌一切僧亦隨上座儀式正取籌時當說偈云金剛無礙解脫籌難得難遇如今果我今歡喜頂戴受一切衆生亦如是欲還籌時復說偈云具足清淨受此籌具足清淨還此籌堅固喜捨無缺犯一切衆生亦如是說已即付與他還復本座如是展轉至大尼訖維那來至打靜處立取籌柈付上座數維那自數亦得數已打靜唱云

大姊僧聽。次行式叉摩那尼沙彌尼籌。三說已往式叉尼等所行說收取付與上座數竟維那總取還至打靜處立唱云

大姊僧聽。此一住處。一說戒比丘尼若干人。式叉摩那若干人。沙彌尼若干人。都合若干人。各清淨出家和合說戒。上順佛教中報四恩。下爲含識。各誦經中清淨妙偈（一說）

衆僧一時合掌說偈云

清淨如滿月　清淨得布薩　身口業清淨　爾乃應布薩（此出僧祇）

彼維那舉籌已至上座前禮三拜已白上座云

衆僧和合。請大姊爲衆誦律

若上座自說者語云此戒法正當某甲說某甲自誦維那依上座已即須唱之若辭不堪者告云此說戒任當某甲但爲自身老弱言辭濁惡恐延時惱僧更爲請衆中能誦者說維那更禮一拜已當起至第二上座前還依前問無異（上來問答可宜大語令衆聞知不得竊聲相生不善也）若第二上座不堪者直請能誦不勞展轉至下故僧祇云若上座若次座應誦不能者差能誦者說若差得者打靜唱云

大姊僧聽。僧差律師某甲爲僧誦戒。梵音某甲律師陞高座（一說）

僧既差已律師應起具修威儀至僧中大鋪坐具四向禮拜僧已長跪白云

我比丘尼某甲稽首和南敬白衆僧。僧差誦律。恐有錯誤。願同誦者弘垂指授

白已更設一拜然後陞座香水餘殘維那左右灑之應留中間空處擬人來往香華亦爾令旋旋散散華時各說偈云

散華莊嚴淨光明　莊嚴寶華以爲帳。散衆寶華徧十方。供養一切諸如來（此出華嚴經）

說已維那打靜令小者供養好聲者梵唄作梵時應誦稽首禮諸佛兩行偈至行香說偈時僧一時合掌說云

戒香定香解脫香　光明雲臺徧法界。供養十方無量佛。見聞普熏證寂滅（此出華嚴）

供養雖竟維那仍須立住彼戒師誦至未受具者出
則戒師應且住誦令式叉尼沙彌尼出式叉尼等應
具修威儀來至僧前禮三拜已長跪住取上座教勅
上座當告諸式叉摩那沙彌尼等汝等年未充行未
滿不堪進入羯磨僧數同聽說戒待至年充行滿受
具戒竟然後得預說戒汝等各還本處靜念唱誦不
得散亂然後方便更設一拜依次而出若式叉尼等
別說戒堂則不須此戒師唱不來者說欲維那答云
說欲已若無欲人者應答云此處無說欲人（若欲差教授尼使者戒師且待僧差使然後和問如上）
第四差使者見論云初爲女人鈍根故盡聽尼僧往
僧寺受教役爲人譏嫌故僧往尼寺教誡尼僧當於
說戒日僧集時索欲問僧云
僧今和合何所作爲。答云差求教授人羯磨
大姉僧聽若僧時到僧忍聽今差比丘尼某甲爲比
丘尼僧故半月往比丘僧中求教授尼人。白如是
大姉僧聽。僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月
往比丘僧中求教授尼人。誰諸大姉忍僧差比丘尼
某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授尼人
者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲爲比丘
尼僧故半月往比丘僧中求教授已人竟。僧忍默然
故是事如是持。
此律羯磨差一人已自外口差二人爲伴往僧中四
分十誦云尼若囑時應囑主人僧無病有智慧明戒
律者大僧於布薩日應預差一人擬受尼囑人房前
設一獨坐牀尼若來時應佛殿前立餘僧見者示尼
囑授人處此尼至房前比丘應詣牀坐已將一比丘
爲伴使尼禮三拜已曲身合掌云
大德一心念某寺尼衆和合半月頂禮比丘僧足。求
請教授尼人（三說）
比丘受尼囑已語云今夜說戒時爲諸請衆僧未知
有否然尼衆等爲欲別請爲依僧次請隨尼所答爲
請又告明日早來問其可否使尼答云爾更設一拜
便歸僧祇云尼入僧寺當在門屋下先白比丘比丘
當量儀得所若尼買菁自入無事著衣服具者聽入
反此不聽尼明日來時如前儀式告云昨夜僧集之

時具傳所請無有教誡尼人又無善說法者雖然上座有勑語諸尼衆當勤精進如法行道謹愼莫放逸使尼合掌云頂戴持便禮已而退至本寺時即須鳴鐘集僧不來者說欲尼皆來集堂內依次立住所差尼人至上座頭立打靜說白云

大姊僧聽。僧差我比丘尼某甲往比丘僧中。請教授尼人。而僧無教授巳人。亦無善說法者。雖然上座有勑語諸尼衆。當勤精進。如法行道。謹愼莫放逸。

諸尼衆等一時合掌云頂戴持出五分十誦僧祇今時多行此略法由廣法難故不出也此律若比丘僧盡病應遣信行禮拜問訊若別衆衆不滿亦遣使問訊若尼僧病衆不滿亦禮拜問訊義云若僧尼各五人以上僧中二十夏者得行此廣略二法僧若不足但應禮拜問訊便罷次說戒師問僧云

僧今和合何所作爲。羯磨答云說戒羯磨（今時多有答云布薩說戒者此答不通羯磨亦恐非法也）

戒師待維那坐已然後作白以未坐時便有坐立不同豈非別衆等過若說戒竟維那鳴鐘三下使外人知說戒竟時梵師誦律序下偈作唄云

神仙五通人造設於呪術。爲彼慚愧者。攝諸不慚愧。
如來立禁戒。半月半月說。已說戒利益。稽首禮諸佛。

伽論云不得作半唄作半唄者吉羅（若不解前唄作處世界唄亦得不勞更作如來梵也）戒師下座巳至僧中禮謝云

小比丘尼某甲稽首和南。敬謝衆僧。僧差誦律。三業不動。多有舛錯。願衆慈悲。布施歡喜。

說巳衆僧即應各說自慶偈云

諸佛出世第一快。聞法奉行安隱快。大衆和合寂滅快。衆生離苦解脫快。

俱舍論說偈云

諸佛出現樂。說正法亦樂。大衆和合樂。聚集出家樂。

然後唱三歸禮散（亦有諸大德說戒竟上座爲布薩咒願隨情所宜然無正文）

第五客舊者問界外客尼欲得聞戒得入以否答此律客舊中開聽若客尼入時至說戒處不得先到餘房恐破他說戒未誦序唱是中清淨否來客尼隨次入作禮巳依行坐聽誦戒師若見客來即須止誦不止者客尼訶停待客尼坐巳依次爲誦若巳說序竟

乃至說戒已當入僧中四向禮僧已長跪住一人告
清淨云
大姊僧聽比丘尼某甲等若干人並清淨(說)
告已隨次坐戒師依說若不清淨者一一別告云
大姊僧聽比丘尼某甲犯某罪。為遍說戒未得懺悔。
後當如法懺
說已依前住文續次為說若客尼來多及等者縱說
戒訖皆令主人從頭更誦不誦者如法治律云等多
更為說問說戒至半不說欲得起出否答有緣要須
說欲得去若衆中無能誦得戒者至布薩日依前儀
式直差一人說法誦經誥教誡等便散母論云若鈍
根無知不得就餘寺說者下至說一偈云
諸惡莫作諸善奉行自淨其意。是諸佛教和南聖衆
如是作已方得散去不合不說若於說戒座上憶得
罪者即須心念發露云
我比丘尼某甲犯某罪。待說戒竟當如法懺
作如是已便得聽戒若犯有疑者應念云
我比丘尼某甲於某事上疑。待說戒後當決了懺

若於未說戒憶得罪者應說懺已方得聞戒法
第六略說者此律若有八難王賊水火病人非人惡
蟲難等或大衆集牀座少多病天雨鬬諍說戒夜久
如是等緣皆聽略說戒師當量難緣遠近觀時早晚
難若遠則為說三篇已餘者略却若近及病寒熱等
緣當為說序已餘者便略云何略耶說戒序已問清
淨竟應言
諸大姊是八波羅夷法。僧常聞乃至諸大姊是七滅
諍法僧常聞
已下必須麤說若難卒至即說序已云餘者僧常聞
若序不得說者應云某日布薩說戒時衆僧各正身
口意謹慎莫放逸(說已便散)若衆主善能御衆者每至盛
夏盛冬恐僧老弱患寒熱者當為略說平旦僧集時
維那白說戒日天時盛熱大寒恐僧疲弊大衆宜可
早集當為略說勿假託因緣自生厭怠若作如是秉
衆亦名善御大衆心無憂悔五分欲作羯磨僧不可
和當於說戒前作以說戒是正制僧不敢散
次明別人法者若隨所住處二人已上至說戒日還

稱灑處所具布薩調度一如前式待客尼來若四人以上即須廣說二三人以下各相向說云大姊一心念今僧十五日說戒我比丘尼某甲清淨三說若對二尼應云二姊一心念餘語同前若一人者應云今僧十五日說戒我比丘尼某甲清淨三說

四分律比丘尼鈔卷上之下

四分律比丘尼鈔卷中之上

終南山沙門釋　道宣　述

○安居篇第十六

此篇大門有八一制意二結時三夏閏四對首五心念六忘成七及界八移夏

第一制意者此律通制三時意存慈物又偏約夏月情在三過一無事遊行妨修道業二損傷物命違慈實深三所爲既非招世譏謗防茲三咎故制安居

第二結時者此律雖云前中後三時若據結文正自有二謂四月十六結者是前十七日已去迄至五月十六日來皆稱於後唯一日爲前二十九日爲後此律大僧不結前安居吉尼不結前同吉不結後提不依大僧安居亦提明了論云無五過處得安居一太遠聚落求須難得二太近城市妨修道業三多有蟻蚊自他兩損四無可依人依人須具五德一求聞令聞二已聞令清淨三能決疑網四通道達俗無滯五除邪見得正見五無施主供給藥食有此五過不可安居僧祇云若親里請尼者先教請比丘不肯者不得受請見論云尼依比丘住處半由旬得安居過者不得前夏檢越爲尼請比丘來而尼已安居竟乃至後夏初比丘有緣事不來當更請餘比丘來若不得來應去路有難事者得安居若初安居竟比丘有緣事去尼後方知已結安居者不得移去得住無罪若夏竟不得無比丘處自恣應覓作法僧祇云雖在一比丘處安居至半月時亦應請問布薩無者三由旬內有僧通結取故五分云有比丘自不持律不依持律人安居夏中生疑又無問處乃至佛言依持律處

安居若房舍迮者聽近持律師七日往還處於中遊
依安居有疑往問此律不依廣誦二部律師得提義
云大僧丈夫尙令依律師處住有疑皆須往問譬如
嬰兒無恃暫離乳母恐生罪累自溺長津今時尼衆
觸事無知動乖法式志性昏滯好染俗風孤遊自在
不承戒律或伽藍偏僻獨處邊荒或憒鬧城隍無依
迴立所以擧動不仁行步失禮八敬罕自無聞三業
唯加蜂蠆敬俗倒爲閑慜慢僧反爲師弟靜言此事
良用愴然
第三夏閏者若閏五月六月定百二十日安居若閏
四月者從四月十六日至閏月一日結者竝四月住
若閏月二日已後結者漸漸轉少以越閏月故若五
月一日迄至十六日結者皆三月住若閏七月從四
月十六日及五月一日結者盡三月住由未至閏故
若五月二日已後結者皆四月住由九十日未滿合
閏月故
第四對首具修威儀至一尼前云
大姊一心念我比丘尼某甲依某僧伽藍前三月夏

安居房舍破修治故說三
五分十誦前人報云汝莫放逸答云受持又義問云
依誰持律答云某律師告云有疑當往問答云爾若
依村落山間樹下安居者即須改前伽藍又除房舍
破修治等語直云
大姊一心念我比丘尼某甲今依某村家前三月夏
安居說三
或有人云依皇帝聚落安居或云依法界安居此皆
不成反結無知不學之罪問所以寺中令修治房舍
耶答僧房修治用通三世前人料理今人受用今人
修補以擬當來若不修治三世不續後安居者云
大姊一心念我比丘尼某甲依某僧伽藍後三月夏
安居房舍破修治故說三
第五心念者計尼不合心念今依十誦饑儉時開尼
依親獨住所以偏出此文具修威儀至佛前云
若比丘尼某甲今依某聚落某家前三月夏安居說三
第六忘成者此律忘不心念若爲安居故來便成安
居義云既言爲來者舊住之人良恐不開若舊住人

要此期夏忽忘不說亦須量行若外來尼不爲益事者此便不成

第七及界者此律云一一脚入界二雙脚入界三一脚入園四雙脚入園東方明相若出亦開外來者不說得成

第八移夏者此律雖有二種謂命梵二難也一命難者謂鬼神賊淨及惡獸毒蟲不得如意飲食醫藥及隨意使人若安居住此便則斷命故律云我在此住必爲我命作留難佛皆聽去二梵難者謂被男子誘調畏犯重戒佛亦聽去若主彼結成者從初去日即須動覓安身處若住處未得已來雖曾經宿不破安居以非故心輕慢意也反前不成若得住處夏法隨食於彼無緣不得出界恐破夏也若本處無難亦不得來由已結成故此律俗家安居見有二難當白檀越求移去若聽不聽但應自去若依餘部不云得夏今準母論得夏故論云移夏不破安居也問遇緣出界經宿忘不受日得夏否答諸部並無文斷唯五百問事云夏中忘不受七日出界憶即悔者得一坐中

不得過三悔不成歲問遇緣出界忽值水陸道斷諸難不及本界失夏以否答諸部亦無文斷古昔大德校量三觀義開得夏若爲三寶益事及己大事不及界者開自餘悠悠無益之事破夏不疑

○受日篇第十七

此篇大門有六一受緣二互用三受法四得重五逢難六五利

第一受緣者此律云凡受日之緣要爲三寶利益大事檀越請喚生善滅惡得去十誦云爲誰受日爲七衆受並爲生善滅惡應去若遣使不遣使俱得受若中路聞死反戒入外道衆八難事絕皆不應去僧祇若爲私已求覓衣鉢藥草等悉成受日義云貧者應開富者宜禁若病重不堪受日直去不破夏故律云不得隨意及看病人等得去無犯若爲治生覓利假託貿勝乞穀麥等或受雇撿校經像營造佛盆或悠悠請喚心不殷重或爲一緣受日遂歷衆事或即事不實虛搆外緣如是無益之事並不合受日既不合受妄數爲夏無德自大冒受信施計滿犯重見論云

自長巳夏受施犯重五百問事破戒治生得財造佛尙不免地獄何況得福

第二互用者問得互用否答十誦云受七日到聚落七日未盡所作事未竟還來至本處佛言有殘夜在應白巳去義云謂本事上得白巳餘用非謂異事上得若總爲三寶事受日者得將互用如爲營佛事得法僧上用以俱有受日緣故若有大益私營經像或當僧文請及捨請等成受緣然捨請須問本主聽者得成

第三受法者

大姉一心念我比丘尼某甲今受七日法出界外爲某事故還來此中安居白大姉知（三說）

此對首法律中唯有受名無其受文相傳義說唯得六夜在外至第七日必須還也若依界安居不得戒場上受日以非要心本處故又二界各別然不得互用若依戒場安居亦然互宿亦不得問尼得羯磨受日否答諸教並無文開故僧祇尼安居中無求聽羯磨法佛事僧事而遊行故知尼無也義云爲尼是女弱不許孤遊若當延日在外恐難逼臨危可懼之甚所以聖意知時禁防不在出限今有諸德猶順人情義開羯磨敬惟斯理良恐非然假令事緣雖多在外或爲王臣請喚非七日可了寧可數受七日七日不辦同難直去無犯

第四得重者問得重受日否答觀其文意但爲生善利益事得重不疑明了論亦開重受七日十誦不許者爲部別不同大唐波頗三藏亦開重受西域大德來者皆不聞單受之法（廣說具在僧鈔）

第五逢難者律受七日出界爲父母兄弟姉妹故二私通生善滅惡緣等至意留住過日得夏若難息即須急還不得停住免破夏疑僧祇云夏中和僧去在道不得遷迴當直去至彼和了即還故知停住寧不破夏

第六五利者此律七月十六日夏罷巳至八月十五日巳來名迦提月此翻名功德月以夏坐有勞開受五利潤益比丘尼五利是何一得背請二得別衆食三得食前食後至別家不須囑授四得畜長衣不說

淨五得離三衣宿（尼應隔五衣前三開食後二通衣也）見論云四月十六日結者得五利十七日已去不得名實前罰後也

僧祇有五種人不得安居衣一被舉人二破夏人三罷道人四死人五不囑授人破夏有十種過失一為諸佛所訶二為諸天世人所訶三破夏四得罪五不得受功德衣六不得五事利七不得攝施八不得安居衣九惡名流布十後悔入地獄

○自恣篇第十八

此篇大門有十一制意二時節三集僧四差使五簡人六秉法七五德八自恣九略法十雜法

第一制意者夫九旬修道精練身心人多迷已不自見過理宜仰憑清衆垂慈誨示縱宣已罪恣僧治舉內彰無私隱外現有純淨故曰自恣也

第二時節者此律七月十四日十五日並得自恣又急施衣戒中十六日亦得自恣此則三時為又又不知何時自恣佛聽大食小食上上座應白

大姉僧聽今白月十五日衆僧集某處自恣（維那作白亦得）

第三集僧者義云要五人已上方得白差自恣若破夏不安居人雖不得夏以舉罪義同理必依法恣僧治舉此律若後安居人從前安居者自恣仍須待日滿得還乃至沙彌尼等亦須盡集以治舉義同待僧唱出方可得去

第四差使者此律比丘尼夏安居竟比丘僧夏安居竟聽差一比丘尼為僧故往大僧中說自恣十誦云應差二勳了知法尼往僧中當作白和僧

僧今和合何所作為答差比丘尼某甲往僧中說三事自恣羯磨

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姉僧聽今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持

又應口差二三人尼為伴往大僧中禮僧足已曲身

合掌云
大德僧聽比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔（三說）
尼說已大僧良久默然上座應勅尼云大衆上下各並默然不云見罪良由尼衆內禁三業外無三事內外清淨並無缺犯各應如法精勤行道謹愼莫放逸如法自恣比丘尼當傳此教告衆令知使尼答云爾頂戴持更設三拜已便還當於明日尼僧自恣時鳴稚集尼僧已不來者說欲尼僧等各依行立被差尼在上座頭立宣大僧教云
大姊僧聽僧差我比丘尼某甲往大僧中說三事見聞疑大衆上下並皆默然不云見罪良由衆衆內禁三業外無三事內外清淨並無缺犯各應如法精勤行道謹愼莫放逸如法自恣
宣已諸尼一時合掌頂上各云頂戴持然後尼僧安庠自恣律云大僧十四日自恣已僧十五日自恣此二衆相依故局日時若大僧病別衆衆不和衆不滿等尼應遣使問訊大僧若尼衆病乃至不滿亦須問訊大僧問尼衆不知所以須問訊大僧耶答若知不和便能爲其和解
第五簡人者此律要具二種五德方堪自恣初五德一不愛二不恚三不怖四不癡五知自恣不自恣（此五是自恣五德）第二五德者一知時不以非時二眞實不以虛妄三利益不以損減四柔輭不以麤獷五慈心不以瞋恚（此五是說罪五德）若不具此二五德舉不知時恐惱衆僧反成自累五分云要差二二人已上乃至多人（爲衆大更互總作也）三千威儀云要差二人爲僧自恣竟五德自相向出罪不得求餘人自恣竟以餘人僧不差故僧祇十誦云差有德者作（今時多有年少者作相中不善）
第六秉法者未差五德前先須行香湯淨水行籌唱數一依前說戒法問答說戒語加自恣詞然後差其五德上座秉法秉法時不須喚五德尼立恐成別衆問僧集和合否答曰僧集和合又問未受具戒者出答云未受具戒者已出（若有式叉尼等出時法用羅依說戒中無異）又問不來比丘尼說欲若有說欲者應云

大姊僧聽。比丘尼某甲。我受彼欲自恣。彼如法僧事與欲自恣。一說便得

今時多有依說戒法說欲。若受欲尼本房內受他說欲者。對僧不得改正。還令問本房取彼尼自恣。若持欲尼對僧錯說者。得臨座改正。成有邊方不學律者自恣時有病緣等。不許他說欲。此迷惑甚矣

又問僧今和合何所作為。答自恣差人羯磨。又問眾中誰能為僧作五德自恣人。答云某甲能

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘尼某甲某甲。為僧作受自恣人。白如是

大姊僧聽。差比丘尼某甲某甲。為僧作受自恣人。誰諸大姊忍。僧差比丘尼某甲某甲。為僧作受自恣人者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲某甲為僧作受自恣人竟。僧忍默然。故是事如是持

第七五德法者。僧既差已。即從座起。至上座前禮足䠒跪。若在露地。應在伸手相及內自作白和僧云

大姊僧聽。今日眾僧自恣。若僧時到僧忍聽。和合自恣。白如是

次明行草法者。五分云。好泥地布草座。而自恣並須偏袒右肩。兩膝著地。合掌自恣。前覓輭淨草。隨僧多少人別一剪。置上座前。五德取草行之。從上座至下座人付一剪。訖五德亦須一剪。自一手執。往至本座處然後敷地。若大眾多。令年少尼三五人助行。訖五德至上座前白云。一切僧就草坐。偏袒右肩長跪合掌。如法自恣。白已。僧皆警策。依唱儀式。增一經。如來亦同僧坐於草座。告諸比丘。汝等各就草座。我欲受歲等。廣如彼說

第八自恣法者。其一五德來至上座前。大敷坐具長跪。第二五德尼至次座前立。眾僧行間兩邊並須敷長延大席。令不汙五德尼足。若上座見五德來。就即整衣服長跪偏袒右肩。合掌一切僧亦爾。然後說云

大姊一心念。眾僧今日自恣。我比丘尼某甲亦自恣。若見聞疑罪。大姊長老哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。三說

上座說已。復本而坐。此初五德尼翻至第三上座前立。彼第二五德尼受儀同前。如是展轉乃至下座。律

開病尼隨身所安自恣僧祇云二三五德各至本座坐處自相向出罪不得待僧竟十誦云衆僧說已五德至上座前告云僧一心自恣竟然後禮敬而退

第九略說者此律若有八難餘緣同前說戒中並許略自恣令五德作白云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽今爲難故僧各各三語自恣白如是

作白已衆僧一時相向各三說已便散今時尼衆或有小語自恣或五德尼各一時受他自恣此並非法故律云不得竊語自恣鬧亂自恣令一一次第從上座自恣大語分明使僧盡聞上明六人已上法若限五人其法稍別以男內總有五尼則不合說欲先問病總集一處白羯磨差一五德竟又差一人不得雙牒二人以所爲兩人不入僧數故假令六人已上作法無其難事亦不得雙牒二人一時作羯磨至自恣時一五德同僧坐一五德展轉取自恣若事總了二五德尼自相向說餘法同前若界內唯有四尼已下止得對首自恣不合衆法對首云

諸大姊一心念今日衆僧自恣我比丘尼某甲清淨三說

餘下三人互說如前若二人相對云大姊一心念不須云諸大姊等若依十誦餞偸從親里獨住尼心念云

今日衆僧自恣我比丘尼某甲清淨三說

第十雜法者問所以對僧云見罪對首云清淨者答對僧治舉義足故云見罪得懺別人攝治不盡故云清淨舉心應僧若僧及別人自恣已更有客來少則告清淨等多更爲說若二人作法已更有三人來應作僧法自恣若二尼來還同對首若四人已下犯提乃至吉羅並須懺已自恣若犯初二篇屏對一尼發露已自恣僧祇云不得此界安居餘處自恣此律前安居人自恣竟分夏衣後安居人得同受物仍待日滿得還安居竟不去犯罪

〇師徒篇第十九

此篇大門一十有三一師徒名二依止意三免依止四合依止五通行法六白事法七請經法八報恩法

九無師法十簡師德十一請師法十二師攝法十三訶懺法

第一師徒名者問何名爲師和尚闍梨者答見論云無罪見罪訶責是名我師共於善法中教授令知是我闍梨義云和尚此云知有罪知無罪是名和尚故此律云我犯不犯師不知也又義云和尚者爲力生闍梨者爲正行弟子者學在我後爲弟解從我生爲子

第二依止意者尸迦羅越六方禮經弟子事師當具五意一當敬難之二當念其恩三所有言教隨之四報恩不厭五從後稱譽師教弟子亦有五意一當令疾知二令勝他人弟子三令知不忘四有諸疑難悉爲開解五欲令弟子智慧勝師正法念經云若長師持戒名下持戒僧祇師度弟子者不得爲供給自已故度人出家得罪當使彼人因我度故修諸善法得成道果佛藏經云五夏已前於人受學律藏五夏已後具知應學無我人法見論云云何學律謂讀誦解義也此律云和尚畜弟子當如兒想弟子看和尚當如父想義云如兒想看者須具四意一匠成訓誨二慈念三矜愛四攝受以衣食如父看者還具四心一親愛二敬順三畏難四尊重敬養如臣子之事君父也故律云如是展轉相敬相重瞻待令正法便得久住增益

第三得兒依止總有八人此律有六餘部有二此律一樂靜二守護住處三病四看病五滿六夏已上六自有智行住處更無勝已七饑儉無食處十誦云若恐飢餓死者當在日日見和尚處住恐不爾者若十五日若一月若三由旬半若至自恣時來見和尚八行道稱意處五分云諸比丘各勤行道無人與作依止當於衆中上座大德心生依止敬如師住

第四合依止總有十人此律云一和尚命終二知休道三和尚決意出界四和尚捨畜衆五弟子緣離他方六弟子不樂住處更求勝緣七未滿六夏八不諳教網故律云若愚癡無智慧盡形依止他十誦云雖受戒多歲不知五法者盡形依止他一不知犯二不知不犯三不知輕四不知重五不廣誦戒通利母論

云百臘不知法者應從十臘知法者依止僧祇有四不善知法不善知毗尼不能自立不能立他盡形依止九或愚或智愚謂性戾癡慢數犯衆罪智謂犯已即知依法懺洗志非貞正依止於他十不誦戒本母論云不誦戒人若故不誦若先誦後忘若鈍根誦不能得此三種人不得離依止十誦云不誦戒有四過一不得畜弟子二不得離依止三不得作和尚四不得作阿闍梨

第五通行法者此律師及弟子有七種通行法一衆僧與師作治罰弟子相料理令和尚順從於僧設作令如法不違逆求除罪令僧疾與解罪二若和尚犯僧殘弟子當如法勸化令其發露爲集僧作覆藏六夜出罪等（尼行十五夜摩那埵法）三和尚得病弟子當瞻視若令餘人看乃至差若命終四和尚不樂住處弟子當自移五和尚有疑弟子當以法以律教除六和尚若惡見弟子教令捨惡見住善見七弟子當以二事將護謂法及衣食（和尚於弟子並通行此法如上）僧祇云和尚闍梨有非法事弟子不得麤語如教誡法應輭語諫師云應作是不應作是若和尚不受語者弟子應捨遠去若是依止師者當持衣鉢出界一宿當還五分云若師犯僧殘求僧乞羯磨弟子應掃灑敷座集僧求羯磨師等

第六白事法者此律云凡有所作並須白師令知白時具修威儀長跪合掌云尊憶念弟子某爲某因緣故須到某處同伴某甲白尊令知師應量宜謂同伴如去處如營事如方始聽去若一事乖違便不合放而同伴之人必須明解律教持戒灼然老少相兼堪始聽去五分云欲行須前二三日白師令知唯除大小便用楊枝不白十誦云一切所作事皆須白師唯除禮佛法僧大小便嚼楊枝三種不白僧祇云不白師得取與半條線半食等若約一條線而不白得罪若不能一一白師者當通白亦得見論弟子從師行不得遠師七步沙彌威儀云弟子隨師行不得以足蹈師影復有五事一不過歷人家二不得止住道與人語三不得左右顧視四當低頭隨師後五到檀越家當住一面師教坐應坐

第七請經法者此律云彼淸旦入和尚房中受經問義沙彌經云若入師房應三彈指見論云弟子參師應避六處一不得當前二不得當後三不得太遠四不得太過五不得處高六不得上風立

第八報恩者此律云淸旦入和尚房內除大小便器白時到等又日三時朝中暮問訊和尚又執作二事勞苦不得辭託一修理房舍二爲補浣衣服師如法教事盡當奉行若遣往餘方不得假託內緣而住僧祇云弟子應晨起先右脚入和尚房已頭面禮足問安眠否雖百歲比丘無智慧者應依止十臘比丘如弟子事師無異（尼亦應同）十誦云除禮足餘盡應依師教經云一日三時應參師和尚若參師不見時應持土塊草木以爲記驗天時若熱日別三時以扇扇師若有比丘於彼師所或和尚邊不敬信心遂說長短於將來世別有一小獄名爲搥撲當墮是中墮彼處已一身四頭俱焦於彼獄處復有諸蟲名曰鋼嘴常噉舌根若從他聞一四句偈各於千劫取彼和尚阿闍黎等荷擔肩上或時背負頂戴亦未能報也地獄經云爲人弟子說師僧過者設師有實命終入地獄噉其舌根若得好食美果等不與父母師僧先自食噉生餓鬼中後生爲人貧窮若人含毒向師長入鐵鉞地獄後生毒蛇中若惡心學父母師長語入融銅地獄後生爲人謇吃僧祇云有人問汝和尚阿闍黎字何等不得直道和尚阿闍黎字應告言義因緣故字某甲此律若弟子見和尚四種非法應懺謝而去白和尚云一我如法和尚不知二我不如法和尚亦不知三我犯戒和尚捨不教訶四犯而懺者亦不知者得罪

第九無師住時節者此律開先洗足飲水已然後依止伽論云初至他處不相諳委二三日選擇師十誦云無好師者聽五六夜有好師者乃至一夜不依止者得罪

第十簡師德者此律阿闍黎有五種一出家阿闍黎謂依教受十戒者是二受戒阿闍黎謂爲受具足羯磨者是三教授阿闍黎謂教授威儀者是四受經阿闍黎謂所從受經者是五依止阿闍黎謂受依止者是發云前四通名阿闍黎今此所明準論依止闍

黎以替和尙處故必須諳究經律備解明白方始得
爲僧祇云不得輒請依止須成就五法一受念二恭
敬三慚四愧五樂住伽論云凡欲依止人者當好量
宜能長善法者及問餘人云此比丘尼戒德何似能
教誡否眷屬復何似無有諍訟否若都無者然後依
止此律明二師德者有三一簡少取老十二夏已上
爲和尙至六夏已上爲闍黎二夏數雖滿必須智慧
三雖具上二德然要勤教詔弟子闍黎亦七種共行
法如前和尙中說
第十一請師法者此律由和尙命終無人教授故多
壞威儀佛令聽有依止闍黎相依教訓如和尙法展
轉相依令佛法倍增益流布請時具修威儀至彼師
所云
大姊一心念我比丘尼某甲今求大姊爲依止阿闍
黎願大姊爲我作依止阿闍黎我依大姊故得如法
住（三說）
彼師告云可爾與汝依止莫放逸（隨道淨皆得）五分云若
師不答許可者不成依止法

第十二攝受法者僧祇云日別三時教三歲教法不
得廣者下至略知戒經輕重陰界入義若受經時共
誦時坐禪時即名教授若不爾者下至云莫放逸義
云若請師須具四意一作請彼攝我我當依彼慈念
憐愍意二請取道法資神令教授行成智立意三自
申已意我能依止愛念恭敬如父母想意四彰已能
依止而行謂慚愧二心也具此四法方無過咎若不
爾者徒自悠悠終無成辦五分受戒已師應六年自
攝若教他攝違者犯提弟子亦應六年依承和尙此
律受戒已不得離和尙見論云和尙多有弟子留一
人供給餘者隨意令讀誦僧祇云弟子爲王難師必
經理若賊抄掠等覓錢救贖否者犯罪十誦云和尙
有四種法弟子應量宜一與法不與食應住二與食
不與法不應住三法食俱與應住四若法食俱不與
者不須問師若晝若夜應捨去闍梨亦然僧祇云若
住樂住四句同前五百問事云其師無非法而誘將
他沙彌去犯重
第十三訶擯法者凡弟子有過必須以理訶責訶責

之法事須出過令彼伏首依罪懺悔此律云師不出過輒爾訶責弟子云我何過訶責我僧祇若師訶責弟子不受者當語知事斷食若前兇惡者師自遠去一宿更還得住無過善戒經云師不矚濟弟子重於屠兒旃陀羅等屠兒不壞正法不定墮三惡道中若畜惡弟子必生惡道又爲名聞利養故畜徒衆是邪見人名魔弟子五百問事云有師不教弟子弟子破戒故便墮罷中後因相遇返來害師義云若訶責弟子先自量喜怒次量前過輕重外現威肅內懷悲愍苦言切勸令息後犯又經中無有杖打弟子之法數見僧尼每加杖捶痛徹前人於是遂引涅槃三子之喻此未達教意然彼並是住一子地悲心無差別得行此法罰今時杖楞衆生皆嗔怒猛熾放暢心懷加痛前人豈同大悲一子之念地持論云上過罰黜中犯折伏下犯訶責亦無杖打之法此律或盡形責弟子或夏初犯過罷夏礙猶不息或不現前訶責或設訶而受供給此並非法得罪此律云師訶弟子命餘比丘尼將順使向和尙阿闍黎所調伏令早懺悔應觀折伏柔和知時受懺弟子應至二師所具修威儀合掌云大姉我今懺悔更不復作若不聽者當日三時懺悔和尙猶不許者當下意隨順求解其所犯若求解其過和尙闍梨當受不受如法治

〇致敬篇第二十

此篇大門有十一敬寺二敬佛三敬法四敬僧五定尊六致拜七八敬八報恩九醫藥十殯終

第一敬寺者每惟佛法陵遲出家僧尼道心疎略至於衆行觸事闕如故令堂殿朽壞舍屋崩摧門牆凋弊糞穢盈階路絕人蹤僧徒漂寄不修不拭日就衰隤造罪造愆無時暫捨是以葷辛酒肉競奉僧房香華幡蓋罕供佛宇六時致拜早自無心三業虛譚彌加蜂蠆或將人共宿飲醼同餐絲竹管絃公然聚會遂令惡人與毀始擬便摧飇火纔焚終將煙滅故使冥鬼劾譴善神捨衛伽藍無故直爲厄戒有虧招世譏嫌亦由衆無綱紀古徵寺諸乃有十篇略述三五不備具錄或云道場或云寺或云無生或云停毒或云息惡或云寂滅或云淨住隨義七名各有所表今

時居者豈稱名者也小法滅盡經云劫火起時曾作伽藍所不爲劫火燒乃至金剛界爲土臺也五百問中昔在婆羅門相一比丘有天子相時比丘入寺持錫杖倚佛圖禮佛已出遂失貴相等（今時僧尼甚知數儀公然濫造世類杖倚佛圖之罪）僧祇云佛寺悉壞更好作得尼乾經云或嫌塔寺及諸形像妨礙除滅遷置餘處者如是惡人攝在逆衆生數分中上品治之十輪經云若破寺殺害比丘其人欲終支節皆疼多日不語死墮阿鼻地獄具受諸苦地持論云支提者名塔雜心論云有舍利名塔無者名支提或名塔婆或名偷婆（此云塚亦名方墳也）支提者此云廟（廟者貌也）耶舍傳云提婆舉阿羅者（附云天堂）天謂國王遊謂僧處其處王立故名天遊舊來以寺代之寺乃此土公院謂是司也嗣也拓鬪提奢者（附云四方但是僧處）舊招提者訛略也昔人去鬪除奢拓復誤作以拓招兩字形濫相似致久來誤矣增一經云作房施僧名招提十誦云有檀越施比丘僧房轉施比丘尼僧者是名非法施非法受非法用僧祇云若有檀越施比丘尼房舍等應讓比丘僧若不讓而受者佛言此違敬法

第二敬佛者惟今道俗虔誠寡薄慢怠逾強輕蔑聖容傲物自廣遂令故像豐多盈堂滿室趺光墮落手足縱橫泥木雜汙糞土狼藉於是青蓮之座數傾白毫之相屢虧寶塔自摧嚴容聳峙設有興心造作鎔鑄不圖相好尊儀至多疏漏或爭價高下增減鑒相遂賤省功將爲稱意致使形儀換改不類西淨隨情造作乃同糞土遂使國君有破壞之心臣民存不敬之意善惡無徵尋邪競起至聖不加反招自辱靜思已過豈不然乎阿含經云無恭敬心於佛法中當墮龍蛇中以過去從中來今猶無敬故多睡也又佛昇忉利天優填王請目連爲我等將巧師看世尊形下來造之三上三番三下始得眞相世尊下來此像迎佛佛爲摩頂記當來利益於我敬福經云經像主莫論道麗經像之原莫云客作造佛布施二人獲福不可度量欲說其福窮劫不盡受吾約制是佛眞子如是稽誠造少福多問居士之中作經像師合取直否答不得取價直如賣父母取財者逆過三千直是天

魔離吾佛法非我眷屬飲酒食肉五辛之徒不依聖教雜造經像數如微塵其福甚少蓋不足言劫燒之時不入海龍王藏勞而少功不敬之罪死入地獄主匠無益諸天不祐不如不造直心禮拜得福無量如向所列造多福少像師作像不具足相五百世諸根不具第一盡心爲上妙果先昇

第三敬法者今時像季法遂人訛道俗相濫傳譯背眞所求邪道隨順邪師法受惡友不親善友不修內典專翫俗書或淫讀莊老就著孔經解奏鬼神呪詛吉凶或琴棊歌戲將爲正業講經律論用爲非要或無錢請讀則舌卷愁閉聞財屢誦則憂不暢或有抄寫聖文多豐升錯既不勘治又不護淨或將共同宿處在門簷風零雨滴蟲噉爛滅或增削經論加添俗語科題品目混濁聖文致使西河之亂孔子獻鼠之疑玉璞經無靈驗之功誦無救苦之效招世譏謗指佛無徵福不贖過罪益彌天故敬福經云善男子經生之法不得一字顛倒重著點汙五百世中蠢迷惑道中不聞正法此律云若比丘敬佛僧戒者正法不滅若不敬者疾滅正法也大蓮華經云受佛禁戒不護將來各言我是於大乘法亦如冥夜各自說言我得佛法受鐵鏘地獄苦事難述從地獄出瘖瘂聾盲不見正法摩耶經云若年少比丘親於衆中毀呰毗尼當知法滅不久住

第四敬僧者惟末世僧尼諸究既微積罪尤大服玩乖於內典舉動同於外俗知解類若管窺升駮剩爲大匠更相扇動共作愆瑕互求長短諍情難息或有縱蕩六情馳騁三毒明黨癡惡思厭清衆恃官形勢杜厭良善枷禁囹圄退令歸俗自作好人獨標衆首或有共一伽藍兩處結界大院禪院不同布薩法服名利苟自貪榮佛制聽戒便推認惡或有兩處鳴鐘各集徒衆諍爲多少致成忿諍遂使道俗有向背之心伽藍有不和之相佛藏有鳥鼠之喻大集有獼猴之況昔者學步邯鄲不謂匍匐而歸鷄欲朝鳴何期反成烏鵰哀哉哀哉痛傷難忍永惟期理深可慎歟故大寶積經云出家有二種縛一見縛二利養縛又二種癰瘡一求見他過二自覆巳罪像法決疑經云

諸比丘自稱我是法師我是律師我是禪師此三種學人能滅我法更非他人迭相毀呰正法念經云爲求財利說法名爲下施爲名聞勝他說法名爲中施爲增長衆生智慧而爲說法名爲上施或有比丘不樂禪誦寶樂求財於他病者不相瞻治生於黑繩地獄五百問事云比丘志樂衣服晝夜染著因病致死後生蛇中還來纏衣衆僧葬亡比丘訖取衣鉢作法蛇延頸吐毒僧共看之有得道者勸蛇令去遂入草中毒盛火出燒身命終死入地獄大悲經云佛過去時見一切人故無不傾側謙下禮敬以是義故成佛已來山林人畜見佛行時無不傾側低頭禮拜此律云其敬長老者是人能護法現世有名譽將來生善道

第五定尊者毋論云下座稱上座爲尊者上座稱下座爲慧命又無夏至九夏是下座十夏至十九夏名中座二十夏至四十九夏名上座五十夏已上者一切沙門國王之所尊敬是名耆舊長老五分云上無人者即名上座婆論云內道一切皆是上座外道一切皆是年少僧祇云無歲比丘得共三歲坐乃至七歲得共十歲坐若臥牀得三人坐坐牀得二人坐伽論云地敷得共未受具人坐

第六致拜和南者（此云度我）出要律儀云和南者恭敬也聲論云槃那寐者此翻爲禮智度論云禮有三法一口禮二屈膝三頭至地是爲上禮又有三禮下者揖中者跪上者稽首菩薩禮佛有三品一者悔過品二者隨喜品三者請佛品地持論云當五輪至地作禮阿含經云二肘兩膝及頂名五輪（亦云五體投地）五分云若人多但別禮師總禮餘人而去三千威儀經云繞塔有五一低頭視地二不得蹈蟲三不得左右視四不唾地五不與人語又當念佛法僧恩梵網經云出家人法不向國王禮拜亦不應向父母禮拜五百問事云弟子得禮師塚以報恩故（準此屍靈未埋亦得禮也）律沙小此彌尼沙彌式叉摩那比丘尼比丘如來及塔如是展轉從下向上乃至大比丘得禮如來及塔五百問事云繞塔不得女衆隨有優婆塞者不犯（準此尼繞塔不得男子隨）見論云辭佛法繞佛三帀四方作禮而去合十指爪掌

叉手於頂上却行絕不見如來更復作禮迴前而去增一云塔前不得禮餘人十誦云佛塔辟關塔前自他不得禮五百問事云佛塔前禮比丘犯墮此律云大小便裸身剃髮說法嚼楊枝洗口飯食噉果等皆不應禮五百問事云淨潔靴鞋履亦得著禮拜僧祇不得如瘂羊不語當相問訊少病少惱安樂否道路不疲苦否寶梁經云破戒比丘受他持戒者恭敬禮拜得八輕法一作愚癡二口瘖瘂三頭貌醜陋四其面側戾見者嗤笑五轉受女身作貧窮婢使六形體羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世此破戒者乃至大地無涕唾處

第七八敬者五分云瞿曇彌白佛言願聽女人出家受戒佛言止止莫作是語所以者何往古諸佛皆不聽女人出家諸人皆自依於佛在家剃髮著袈裟勤行精進獲得果證未來諸佛亦復如是我今聽汝以此為法如是三請佛亦不聽瞿曇彌便大啼哭自剃髮等乃至佛為說八敬方聽出家母論云阿難為女人求出家迦葉讁罰阿難十事一者若女人不出家者諸檀越等自下爲頭常應各各器盛食在道側互跪授與沙門二者常應與衣服臥具於道中求沙門受用三者常應乘象馬車乘在於道側以五體投地求沙門而蹈過四者常於路中以髮布地求沙門蹈上而過五者常應恭敬心請諸沙門到舍供養六者常應生恭敬心淨掃其地脫身衣服布地命沙門坐七者乃至脫體上衣掃比丘足上塵八者乃至常應舒髮拂比丘足上塵九者乃至沙門威德過於日月況諸外道豈能正視於沙門乎十者女人不出家者佛之正法應住千年今減五百一百年中得堅固解脫一百年中得堅固定一百年得堅固持戒一百年得堅固多聞一百年得堅固布施見論云所以不聽女人出家者為敬法故若度女人出家正法五百歲不住由世尊制比丘尼行八敬故正法還得千年摩耶經云千一百歲已諸比丘等如世俗人嫁娶行媒於大眾中毀謗毗尼表云今時尼眾順教行媒受俗驅使街衢路首輕突大僧不避尊儀陵辱上下或獨行無侶孤遊聚落出入行來類同賤俗滅法之原特由於

此然法衆多不能具述今但逐要不過八敬今列八名幸願依行冀正法長存千齡弗墜耳此律云一者百歲比丘尼見初受戒比丘僧當迎逆禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得罵謗比丘三者不得與比丘罪說比丘過失比丘得說尼過失四者式叉摩那已學於戒應從衆僧求受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵六者尼於半月從僧中求請教授人七者不應在無比丘處住八者夏安居訖當詣僧中求自恣人如是八法並應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違之中含經云若比丘聽尼問經律毗曇然後得問不聽者犯第五尊師法僧祇云尼入大僧寺中應頭面一一禮一切比丘足若老病不堪隨力多少恐不偏者得就總禮應云我尼某甲頭面禮一切僧足若比丘入尼寺應須禮不得嘿云是犯戒是醫師是摩訶羅無所知乃至實罪皆不得說比丘得說尼實罪尼若憍慢不恭敬迎逆禮足者犯越敬法大愛道尼經云若比丘罵比丘尼過尼應自省不得高聲大語又比丘尼敬比丘僧視之如佛此律云比丘尼式叉摩那沙彌尼等觸犯諸比丘者佛言應喚來謫罰若不改悔應作捨教授羯磨僧祇云若比丘犯過親里尼得輭語語不得訶責十誦云尼見大僧不起提此律若一比丘喚一比丘尼乃至衆多比丘尼應往若不往如法治問何故制尼依僧耶答愛道尼經云女人但欲恣色飾壽畜弟子亦不欲學問但知須臾之事故依僧也

第八報恩者五分畢陵伽父母貧窮以衣食供養佛言若人百年之中右肩擔父左肩荷母於上大小便利極世珍奇衣服供養猶不能報須臾之恩從今聽比丘盡心供養父母否者得重罪僧祇云父母不信三寶者應少經理若有信者得自恣與無乏父母貧賤將至寺中自手與食一切皆得母論云父母若貧者先授三歸五戒十善然後施與若不貧者雖受戒不合與增一經云孝順供養父母功德果報與一生補處菩薩功德一等又云教二人作善不可得報恩謂父母也是故比丘常當孝順供養父母不失時節當如是學

第九醫藥者此律老病比丘不堪步涉聽作步挽車若羸若乘除牸牛草馬等尼應例前見論云作醫師得突吉羅若爲出家五衆合藥者得若和尚父母在寺疾病弟子亦得爲合藥又父母貧賤在寺內供養淨人兄弟姊妹叔伯及姨舅等並得爲合藥無者自有得借用不還者勿索如是乃至七世五百問事云若道人慈心作醫治不得取物自入已前人強與應取若病不病不得服氣噎腫同外道故五分云爲知差次會等聽學書不得爲好廢業不聽卜相問他吉凶此律不得賣卜誦呪處方治病等由事容不實謗毀好人開學誦書及學世論爲伏外道故新學比丘開學算術尼學呪術醫等得提患吐用髮燒作灰以水和漉服患熱用栴檀塗沈水治患毒用腐爛藥田中泥治亦須水和受服五分云青木香著衣中辟蟲誦呪時不嗽鹽不眠牀佛聽神呪法耳僧祇云生癰瘡用小麥研塗之十誦云不淨脂灩得服此律不淨蘇用灌鼻

第十殯終者此律云白衣來寺中應方便喻遣若稱譽佛法僧者隨能爲之若死爲淨伽藍故擯棄之僧祇云比丘不得喚爺孃兄弟等名字乃至姨姑等止得稱優婆塞優婆夷增一經云佛告阿難自今已後諸比丘稱卿僕射向大稱尊向小稱賢相視當如兄弟自今已後不得稱父母所作字又小比丘向大比丘稱長老大比丘稱小比丘爲好學(尼亦同)五分云不得展轉作俗人相喚阿婆阿母阿兄阿弟喚師僧應言和尚阿闍梨(今時僧尼喚和尚闍梨爲阿師喚同學云某公此無儀之甚也)增一經云四姓入佛法中同名爲釋迦種子不得依俗姓見論云喚婢爲大姊不得云婢

○隨戒篇第二十一

第一波羅夷簡要釋五(大僧唯有初四)尼總有三百四十八第一篇有八第二篇有十七第三篇有二百八第四篇有八第五篇有一百及七滅諍合有三百四十八戒世人妄傳五百戒者非也亦有經律尼戒五百此但有總數而無實名也

婬戒具四緣犯一是正道大小便及口是二有染心三興方便四與境合但使正道三處入如毛頭皆犯

此律有將小兒根內口中弄雖本無婬心但使入時受樂便犯十誦口中要過齒犯此律若爲怨家賊等緣強持男根令入三處自無婬心但使始入入已出時無有一念受樂心者皆不犯若隨有一時受樂便犯若比丘及尼互教前人作者偷蘭前人不作教者吉羅下三衆相教作及不作俱吉仍作滅擯不犯者若睡眠無所覺知謂開怨逼已不犯 不受樂謂開怨逼他不犯也 一切無有婬意謂無染心不犯

盜戒具六緣一有主物二有主想三有盜心四重物五興方便六離本處犯此中約境判盜開爲十三重一佛二法三僧四三寶互用五當體互六像共寶互七弔物自互八出貸九賓客十人物十一非人物十二畜生物十三雜明盜業

第一盜佛物者十誦云盜佛圖物精舍中供養具若有守護主計直犯重毗柰耶律云盜佛物等望本主結重由斷彼福故以佛無我所心盜得偷蘭 十誦偷舍利婆論盜佛幡爲淨心供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是者不犯伽論云盜佛舍利不滿五偷蘭滿五犯重由轉致活命故犯重

第二盜法物者此律云時有盜他經卷佛言佛語無價計紙墨犯重十誦云借他經拒逆不還令主生疑犯蘭由心未斷若決犯重 正法念經云盜他秘方犯重五百問事云地中伏藏物若爲三寶齋堂設會得取無罪不得口吹經上塵亦不得燒故經得重罪如燒父母不知有罪者不犯義云如前盜舍利不犯者爲施主情通若局不通亦應得重造經通寫亦然

第三盜僧物者若有守護主望守護人犯重若主掌自盜準善見論盜僧物犯重謂常住僧物也 僧祇云若將長食還房偷蘭遮婆論云不打鐘食者犯盜又空寺中見食盜噉隨多少犯罪準論得蘭 善生經云盜亡比丘物若未羯磨從十方僧得罪輕謂人不滿五但犯偷蘭 若已羯磨望現前僧得重謂人限滿五得重 若臨終時隨亡人囑物盜者隨約所與人結罪五分云盜心貿僧好物直五錢犯重一錢已上蘭

第四三寶互用者僧祇云寺主摩摩帝互用佛法僧物謂之不犯佛言彼羅夷義云今時僧尼掌三寶物

取僧糧食乘僧驢馬使僧家人爲佛法營使者並依律滿五犯重寶梁經云佛法二物不得互用由無人與佛法物作主復無可諮白不同僧物常住招提互有所須營事比丘和僧索欲行籌和合者得用僧物修治佛塔依法取僧和合者得用不和者勸俗修治若佛塔有物乃至一錢以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹雨爛不得貿寶供養以如來塔物無人作價五百問事云本非佛堂設像在中比丘如法共宿作隔障不犯由佛在世亦與弟子同房宿故婆論四方僧地不和合者不得作佛塔爲佛種華果十誦云僧園中樹華聽取供養佛塔僧祇云院內樹薪應取少多溫室食厨別房用不得過取若無分限者隨意多少應取乾枯者十誦云樹皮葉等隨比丘用義云雖有此開亦復省巳用之損僧物者其業甚重隨盜一毫則望十方凡聖結罪故方等經中華嚴聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救大集經云盜僧物者罪同五逆觀佛三昧經云用僧祇物者過殺八萬四千父母等罪

並違戒律故受斯殃是故行者宜急深訪

第五當體互用謂本作釋迦改爲彌勒本作大品改充涅槃本作僧房改供僧食皆是違反施心並得互用罪五百問事云用佛彩色作鳥獸形得罪除在佛前爲供養故不犯見論云若施主奉施園果擬爲衣服湯藥盜心迴分食者計直得重若擬作僧房迴作僧食犯蘭若住處乏少糧食各欲散去無人守護者得和僧滅用其園果等重物作食守之若賊亂世聽持去賊止還本處欲供養此像乃供養彼像得小罪十誦云僧房壞持僧臥具等物貿治房舍伽論云持此四方僧物盜心度與餘寺得小罪以還爲僧用故不得重義云若爲僧使路無乞食處聽和僧持食在道得食準前善見守寺之文在寺莊田碾磑爲知事者鳴鐘得食若知事人爲僧撿挍將僧淨人畜生至餘寺莊田食僧糧草豆準前伽論得吉若私爲巳知識相看縱是僧家淨人畜生計直犯重此律若國土荒壞住處無人得持此寺物將向餘寺若國土還靜本住處有人還持此物歸本寺否者如法治

第六像共寶互謂住持三寶與埋寶互用還得罪

第七佛物自互者五百問事云佛物買取供養具供養不得賣佛身上繒與佛作衣又佛堂柱壞換訖故柱施僧僧不得用十誦云以佛塔物出貸佛言聽僧祇云供養佛物華多聽轉賣買香燈供養猶故多者轉賣著無盡財中五百問事云先上佛幡得取作餘佛事用若施主不聽不得用

第八出貸者僧祇云塔僧二物互貸分明券記某時貸某時還若知事交代當於衆中讀疏分明唱記付囑後人違者結罪十誦云別人貸塔僧物若死計直還見論云亦得貸借財物作私舍善生經云病人貸三寶物十倍還之餘不病者良恐不開

第九賓客等者此律云若知法律者凡所至處迎逆供給飲食十誦以此人替補我處故須供給僧祇云若惡賊懸夫工匠國王大臣有力能損益者應與飲食五分若白衣入寺不與食起嫌心佛言應與持惡器與又嫌佛言以好器與此謂見僧過者應與若高識君子爲說信食難消非儀等以此違亦不乖也十誦云病人索僧貴藥與兩錢半價

見論云若淨人分番上下者上者與衣食下者不得與長使者供給衣食十誦云客作人若雇得一日使卒遇風雨難緣不得作者佛令量功與價

第十盜人物者見論云比丘爲他別人乃至三寶守護財物若謹愼掌護堅鎖藏戶而賊或從孔中屋中竊取逼迫取非守護主能禁限者但望本主結罪皆不合徵若主掌懈慢不勤掌錄爲賊所偷者守物比丘須償之以望守護主結罪十誦還處受他寄物在道損破者好心投破者不應償惡心投破者須償借他物不問好心若破一切須償義云今多有好心爲他洗治鉢器好心損破準此不合償主索計錢犯重有人不現前盜得物雖本心不捨後見不得奪犯重故此律十誦律時有比丘奪劫者物佛言波羅夷若現前盜者賊心猶豫本主不捨護心遂強得取故僧祇云逐賊和喻得恐嚇得無犯或因他逐恐怖故施得取以成物主故但使不從賊乞他自與者得取已染壞色著若有主識認者應還若賊比丘尼遊認得衣本主見者不得直奪應還本直以物贖此盜尼僧祇云若

人被官收錄未抄物名寄付比丘者得取若已抄錄者不得取若施佛塔僧者得取應露現持出不得覆藏若問是何物應答言佛法僧物不許者還婆論云持國禁物出界罪入死者得重又違王教吉羅王民合死盜持出得重自外不聽無盜心者不犯僧祇云官稅比丘物方便自免不犯重一我不共要二非理稅我故此律云比丘無輸稅法不同白衣官須稅物比丘為他隱認者得重義云今時僧尼多為俗人影認車牛人物免稅計直犯重伽論云若狂人自持物施不知父母眷屬者比丘得取若父母可知不自手與不得取

第十一盜非人物者五分云盜他覆塚幡蓋神廟中衣他所守護物計直犯重僧祇云盜外道塔物神祀物得重（此亦望守護主結重）十誦盜天神像衣及華鬘等物偷蘭（此望境結蘭）婆論云取非人物五錢已上重蘭四錢已下輕蘭見論云取諸鬼神物繫樹物無守護者無罪（此望非人不護）

第十二盜畜生物十誦盜虎殘者吉由不斷望故取師子殘者不犯由斷望故婆論云一切鳥獸食殘取者吉

第十三雜明盜業者善見云貴賤處所等謂此土直減五彼土直過五或此土直過五彼土直減五並依本處斷若盜心唱地云定是我地地主生疑者犯蘭決失心者重若來問僧僧答同者皆重若共諍園田違理判與乃至口斷多端偷夏唱大等得物滿五皆重舉一標時重乃至一髮一麥許皆重以地深無價故十誦云或樗蒱轉齒圍棊移子等皆重（謂賭物者望不賭邊）不犯者律中與想取已有想取糞掃取暫取想親友意想取等皆不犯親友者要具七法一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法能行者是善親友應附之殺妄略如大僧辨

摩觸戒六緣成犯一是人男二人男子想三彼此有染心四腋已下膝已上腕已後五身相觸六受樂便犯若尼以輕境觸男子重境男以輕境觸尼重境此二皆重不要二重境相觸此律云一有衣一無衣相

◆文一作故

觸蘭二共有衣吉尼隨觸男子多少一一波羅夷僧
祇若共男子捉器捉繩捉杖木等皆非威儀欲心動
物偷蘭遮城門道狹鬧待稀得過若輕處有瘡癰者
得使男子治先令兩女人急捉令覺女人不覺男子
若重處瘡者使女師治見論云比丘觸尼尼身不動
受樂隨處得罪十誦云不犯者若父母兒想或水火
刀杖惡緣等觸一切無染心故不犯仍有吉罪義云
今時齋會處數有尼自行水香等事終不善宜令男
子行者最好若自行時宜可懸放勿令觸著男子手
諸器物等亦然

八事成重戒具五緣成一是男子二男子想三有染
心四七事未懺悔五作八事便犯此律捉手者輕腕
已後重捉衣者身上衣入屏處者謂離伴見聞處共
立共語共行者亦離見聞處也身相倚者二身相及
處共期者共行婬處若尼及男子二俱染心犯前七
事者偷蘭若不懺悔犯第八事竟波羅夷若準此犯
八捉手不成重以事是一文若一男犯八或一時犯
八八年犯八八男成八俱犯重罪亦無文第僧祇亦

然不犯者此律云若有所與禮拜悔過受法屏處不
作惡事不犯俱無染心故下文暗室者提以招機故

覆藏他重罪戒具六緣成一是大比丘尼二犯重罪
三知他犯重四作覆藏心五不發露六明相出便犯
(若獨住無人不成覆) 十誦云若尼被舉狂亂心覆者不犯若狂
止覆者使犯僧祇云知尼犯應向人說若犯罪人兇
惡有勢力者恐有命梵等難應作念言彼業行罪報
自當知喻如失火燒舍但自救身爲知他事得心相
應便罷義云若欲發露故不成者爲非清淨者若對
先知不肯發露人二俱有過以各須發露故如向有
犯者不成懺悔若欲發露稱犯重人名各各說罪名
稱方成發露若不得人名罪名無覆藏過若前人受
他發露竟不須更說若說則有無窮之過若彼犯人
自發露竟餘人作覆藏心皆不成以根本已發露竟
十誦云尼不得比丘前發露覆過還向尼前懺悔若
不識罪相至比丘所汎問取解還至尼邊懺悔此律
若知尼犯重前食時知後食時說蘭乃至初中後夜
時時蘭明相出重不犯者若無人可向說意欲說

而未說明相出或命梵等雖不說皆不犯

四分律比丘尼鈔卷中之上

四分律比丘尼鈔卷中之下

第二篇十七僧伽婆尸沙簡要釋（七大僧十三）

媒嫁戒具六緣犯一人男女二人男想三爲媒嫁事
四媒嫁想五言章了六受語往還報便犯此律若一
念頃乃至須臾暫時和合媒嫁並犯僧殘受男家語
時吉纏報女家時蘭許還報殘若作券書言非我婦
猶未唱出和者蘭若婦禮已斷不復往還和合者殘
僧祇云若主人畜多婦妾不均鬪諍一婦私成比丘
即爲和平或夫婦不和勸和合者蘭若婦人及女還
家比丘到舍便勸早還者蘭（恐累夫解不得和合）五分云若爲
男倩女爲女倩男長使者蘭此律云知事白僧媒嫁
淨人供給婚具問僧和可者一切殘若非理用物犯
重伽論云若指腹作媒嫁及自媒身者蘭僧祇云乃
至爲他求好馬種和合者蘭餘畜生吉毗奈耶得僧
殘

言人戒具四緣一往俗官所言二言白衣居士三詞
列其事四下手疏便犯此律相言謂詣官共諍曲直
若斷官下手疏者僧殘說不道名目者偷蘭見論云
至官言人令官罰物隨多少犯罪物應償之若被奪
物得就官乞護身不得道名字官自訪得治罰無犯
若人入寺斫伐樹木不得奪刀斧應還直五分云若
爲人輕陵得語父母親里有力者擁護十誦云尼在
斷事人前瞋恨訶罵本所打人僧殘若向餘人訶罵
本所打人蘭

度賊女戒具五緣一是賊人罪應死者二知是賊女
三不問王大臣四輒使受具五羯磨竟便犯十誦云
賊有二種一偷財物犯王法王欲殺之二偷身犯夫
欲殺之是中犯者和尚知殘闍梨知蘭尼僧知吉都
不知無犯五分若發心度賊女方便乃至集僧三羯
磨未竟皆吉三羯磨竟和尚殘餘師皆蘭僧祇云與
出家越與學戒蘭受具戒殘

四獨戒此戒有四合成一戒先明獨渡河具四緣一是河水此律水獨不能渡亦不論深廣今準道行戒但使褰衣渡水異於陸路皆殘大界中亦犯以難同故如界中有村獨入亦犯若有橋者如常開之二者獨自渡如前尼疾疾入水蘭雙脚上岸僧殘後尼獨入水蘭上岸時得前尼爲伴不犯若乘車舟等不犯此律云彼尼當求一尼共渡入水時隨入水深淺褰衣至彼岸時漸下衣已然後上岸若不待後伴犯蘭三者無因緣除命梵等難及伴命終皆不犯四獨越至岸便犯謂伴中無相撥棄獨入村具四緣成一是人村莫問大界內村獨入皆犯此律云尼獨行詣村隨所至村殘若空野無道處行一鼓聲間亦僧殘村中獨行一界者吉（準此若一坊內獨行及一家獨行但得吉羅也）僧祇云若共伴至城邑界當相去在伸手外獨過界者蘭二者獨行三者無因緣四者越界便犯（舊人云若越入村隨有橫道但使越過便犯而離部無文理應未犯）故此律若無界獨行一鼓聲間離伴見聞方犯若至門不待後伴雙足入門限僧殘村中先有尼者不犯以前尼爲伴故若出村亦越門限方犯獨宿具三緣犯一離伸手外宿莫問寺中村內牀別席別竝犯應在伸手內更相撿挍方能離過若不在伸手內後因睡眠忽相離者不犯本作離意隨轉側多少便犯故律云共宿者若舒手不相及隨轉一一僧殘僧祇云當在伸手內一夜中三度以手相尋看不得一時頓三度看當初中後夜各一時相尋覓知其在無五分若不相及處初中後夜偷蘭明相出僧殘二者無因緣除命梵等難樂靜等不犯三者隨臥一一結罪獨在後行戒者根本中間故作離伴見聞處行犯又伴無難緣亦犯此律見聞俱離僧殘見聞互離偷蘭次明渡水不犯者若共伴漸渡不失威儀乘船渡橋上渡蹋梁渡或同伴死休道遠行及諸難等皆不犯五分云水狹淺無畏男子處不犯入村不犯者如前斷緣便是獨宿不犯者此律云共二尼宿舒手相及處若一尼出大小便或出受經誦經若樂靜獨處經行或爲病尼煑羮粥作飯乃至餘難緣等不犯僧祇云若病尼賊亂圍城獨宿不犯獨行不犯者在不離見聞處若一尼大

小便爲諸難等竝不犯僧祇云不得出聚落界除道
行便利𨕖迴失伴未及中間不犯病亦如是五分云
若恐怖走時老病不及伴者無犯
受染心男子衣食戒具五緣犯一是男二男子想三
染心施衣食四知他染心施衣食五受得入手便犯
僧祇云若尼無染心男子授衣食湯藥殘若人與衣
裔所須口雖不語現身相畫地作字知有欲心受者
皆蘭謂勸受故十誦云因是尼與僧設食偏與所愛
尼爾受者蘭
勸受染心男子衣食戒具五緣犯一是人男子二染
心施食三知他染心施食四發言激切勸令受之五
言了使犯五分勸受語語殘
汙家擯謗違諫戒具六緣犯一汙家惡行事二心未
悔改三作白驅擯四違理謗僧五僧如法設諫六三
諫竟便犯此律汙家但得吉羅後時擯謗違諫始得
僧殘於中有四汙家一依家汙家以一家物偏給一家令生瞋得物者喜心無名利招俗譏嫉一依利養汙家如法得利非理授俗得者報恩不得懷瞋退彼善心違平等施三依親友汙家依王大臣親俗勢力所爲不平令俗瞋害四依僧

伽藍汙家以僧華果飲食贈白衣令彼俗心但希僧惠以非爲是故曰汙家婆論云作此
種種惡業破彼信敬善心是名汙家作惡行者作此
不淸淨穢汙垢濁又得惡果故若以少物贈遺白衣
縱使因此起七寶塔種種莊嚴建立精舍猶如祇桓
四事供養滿閻浮提一切衆聖不如靜坐淸淨持戒
即供養眞實法身不犯者此律云若與父母病人繫
閉獄四及寺中客作不犯
第三篇尼薩耆簡要釋九大僧同有三十戒有十二不同
離衣宿戒具六緣一是已五衣二受法三人衣異處
四不捨會五無因緣六明相出犯人衣異有四種不
同一者染礙謂同界有男子者名爲染礙故律云諸
比丘脫衣服人家形露佛言除村村外界故知村不
攝衣名爲染礙二者隔礙此律若水陸道斷等離衣
不犯三者情礙此律若失奪想惡獸命梵難緣等失
衣無犯婆論云王來入界住宿大小行在近處並非
衣界以情隔故四者界礙此律自然衣界有十一種
一伽藍二村界三樹界四場界五車界六船界七舍
界八堂界九庫界十倉界十一蘭若界前中伽藍及

村二界各有四相成者不名多界爲僧村二界義彊攝前九界便成一界若此四相不圓者諸界並生便有十一界起故律云若干界（謂內有三礙起）四相一周帀垣墻二籬柵不周三籬牆不周四四周有屋此律云十一界各加勢分更有十三步故律云以中人擲石所及處是見論云中人者取不健不羸人盡力擲至落處不取轉處（謂擲師評計三步）若置衣在十一種界內身在界外宿若不捨會不至擲石所及處明相出一一犯捨墮若界內有男子持衣須近身不爾明相出犯捨以無勢分故又除新衣界有四一道行者十誦云與師持衣道中行前後四十九尋內不失衣婆論云縱橫四十九尋內不失衣二洲上界者見論云水洲上十四肘內不失衣若有人來往衣須近身不爾失衣三水界者見論云比丘在阿蘭若處夜入池中浴未竟明相出犯捨墮論云一脚在岸一脚入水雖經明相不失衣四井界者僧祇云道行露地井闌旁宿諸衣在二十五肘內身在外宿者失衣或置衣井內身在上宿不以繩連或不垂手脚經明相出皆犯（例餘坑塹等皆犯）明了云道行夜宿錯持衣去他衣不失已衣失也

畜寶戒具四緣犯一是錢寶二知是三爲已四受取犯（此戒以畜故犯文中捉者表畜時意下自有捉寶戒）寶是八不淨財中一數盛辨八不淨物名通經論一是田宅二種植園林三畜積穀粟四畜奴婢五養群畜六貯金銀錢七爲金銀鏤牀錦褥氍毹八銅鐵釜鑊（除十六枚器不犯）若畜此八皆長貪壞道汙染梵行又得穢果故名不淨次明開畜得否者第一田宅一向無開唯小房一口資身長道別人開不犯五分云有人施僧田宅店肆佛言聽受使淨人知第二園池者別人不許受見論云居士以池施僧供給浣灌及衆生飲用得受第三畜積穀粟者僧祇云若比丘糴時作是念此後時恐貴今糴此粟當依是得誦經坐禪行道者得（亦不論多少齋二三五石應得豐）（準上開是儉形藥餘無開法）婆論云若比丘得穀米等即日應作淨若無白衣時四衆邊作淨若不作淨至地了時作吉儸（淨法如上）第四畜奴婢者僧祇云若人施僧供給女淨人聽受若施別人一切不得若施淨人爲料理僧

故別人得受第五養畜者僧祇云一切衆生不應
受自除野鳥獸等若不受者我當殺之語言汝自求
水草守護勿令傷害不得剪翅羽籠繫若能飛行自
活者放去莫拘繫之日藏分經云佛言大王於我法
中有諸比丘假令如法始從一人乃至四人我不聽
受田宅園林象馬奴婢等常住僧物若滿五人乃可
得受遺教法律云騎乘車馬一日除五百日齋福一
歲三百六十日乘除十八萬日齋福舍利弗問經何
故比丘乘騎除五百日齋福者佛言比丘知禁律人
他見生謗令他得罪除老弱暫乘得第六畜金銀錢
者僧祇云若居士施金銀爲衣直得受不得自手取
使淨人知無淨人者指脚邊地語言是巾知著地已
自用草葉甎瓦等遮擲覆上將人令知持去若知佛
有金銀欲舉者若是生地應教淨人知已作坑內錢
置中若散落者得自提甎瓦擲錢使入得自塡上僧
祇十誦善見云若病兒得金銀錢令淨人畜爲買藥
故若多人與藥直得置氈褥底眼暗求時手觸無犯
第七金銀鏤牀錦褥氍毹者母論云別人聽受刻鏤

大牀唯除金銀不犯此律氍毹廣三肘長五肘毛長
三指聽受應淨施畜第八銅鐵釜鑊者母論云瓦缾
銅盆銅盛種種等器佛聽別人得受是論云若施器
使僧應打壞不得賣若樂器不得捉得賣僧祇云若
四月八日大會供養時金銀塔及菩薩像幢供養具
等有金銀塗者使淨人捉若倒地者助捉無金銀處
若塗偏者以物裹手捉不得先提後放僧祇云受寶
物者若身分乃至手脚繫僧伽梨鉢中皆犯此律若
受金銀者決定非我沙門釋子法五分云當知是人
必定不信我之法律
貿寶戒具五緣犯一是錢寶二相易三決價四爲已
五領受便犯此律以財物易錢寶故犯不論衣食也
此戒貿易便犯不同販賣爲利故買以還賣故得與
白衣淨人不得與沙彌以同犯故
販賣戒具六緣犯一在俗家人二共相交貿三決價
四爲已五自貿易六領受便犯十誦云若可捨物食
噉口口吉作衣著者提若須是物審思言我以爾所
物買若彼不肯更應再語若復不肯應三語索不得

者覓淨人使買淨人不知市易當教以爾所物買是物應好量議教買得者無犯若買得物此賤彼貴有利不犯（雖教淨人買無犯然不得對物主前敢尼語上下屏處教者得）僧祇云市肆上衣先有價定比丘持價來買置地時語言此直知是衣若不語默持去者越毗尼罪有國土買物常法先有價定齊直來著物邊物主搖頭當知與相比丘亦應語言此直知是物前人若解要須語已持去若默持去者越毗尼罪若買客物直五十而索百錢比丘以五十知者不犯十誦云若私賣買前人悔取本物七日內聽還若過不應婆論云若衆僧衣未三唱得益價若三唱已不應悔設悔不應還五分云使淨人易時應心念寧使彼得我利我不得彼利三千威儀云教人入市買物有五事一當教莫與人諍二當教買淨者三莫使侵人四不得走促人五當護人意五百問事云有求利者販賣作福此人尚不免地獄何況得福由不隨佛語故非供養請他食者受人犯墮窮厄無食處彼應使白衣作食治生尼白僧云是白衣物若爾可食二三人亦白得食不白犯墮使人言非我物亦可食婆論云此販賣戒一切提中最重寧作屠兒不作販賣何以故屠兒止害一生販賣者一切俱害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺常懷惡心設若居穀值希天下荒儉霜雹災變若居鹽及餘物欲使四遠反亂王路隔塞故重於屠兒此物作塔作像皆不得向禮（但作佛意禮亦應得福）設與僧作食若作僧房持戒比丘不應食用住中得罪中間若死得羯磨分僧祇云一切九十六種出家人邊不諍語買無罪此律雖許出家五衆互易仍不得如市道法許價上下

迴僧物入已戒具四緣一是通與僧物二許想三迴入已四入手便犯此律云僧物有三一已許僧物謂通明僧物未分僧別此迴犯捨二未許僧物迴入已無犯何意得知故律未許想尚得吉故知未許還作未許想何容得罪三已捨與僧此定屬僧物勸迴入已犯重五分云迴向餘人者犯提向餘僧衆多人者越此彼畜生物迴者越心悔見論云欲供養此像迴與彼像吉此律若許僧物迴與塔許現前僧物迴與

四方僧許僧物迴與尼並吉故文言許異處也若入塔不應還取即屬塔用以福同故乃至入尼亦爾十誦婆論云若擅越施此自恣僧物迴與彼自恣僧者物應此分其比丘作吉懺若不還此僧計錢犯重乃至此彼一人物迴亦重（準此定斷僧伽衣行道讚經計供等疏通私入與人共犯盜罪）僧祇云尼衆乞供乃至偏心曲受者重爲衆乞物與餘衆眷屬者重此律迴僧物者還竟得互用罪

乞蘇油戒具五緣犯一是非親里居士二嘗前索蘇三不用重還四更索異物五得異物入手便犯義云若乞蘇得無提舍尼罪罪由食生既不食還主可有罪耶蓋有患及四開緣長請更請盡形請聽乞醫藥無直乞之愆若有直乞罪時何須結彼互索之過

迴現前僧食直作五衣戒具緣可解若居士虔心施作食或自乞得食直迴異用皆犯過

畜長鉢戒具五緣犯一先有受持鉢二更得器三不說淨四無顛狂等因緣五過明相便犯十六枚器者大釜釜蓋大盆大杓小釜釜蓋小盆及杓水餅餅蓋貯水大盆及杓洗餅餅蓋小盆及杓總有二釜四盆二餅杓四四蓋合有十六過長不說淨並犯捨墮母論云十六枚中各畜長者即日施人及施尼（不爾犯墮）

貿衣已後强奪戒具五緣犯一共相貿易二決價直三相當四瞋心强奪五得物便犯十誦云尼共大僧貿衣竟還悔者尼隨著僧祇云尼棄故僧伽黎有人拾取補治邀奪犯捨墮自餘小雜物捨與他人還奪者越

第四篇一百七十八波逸提者今簡要釋一百一（大僧唯有九十戒復有二十一戒不同尼）

小妄語戒具六緣犯一是人二作人想三違想說四知違想五言了六聞解便犯婆論云妄語兩舌惡口相懸作四句一是妄語非兩舌惡口傳他此語向彼說以不實故名妄語以無分離心故非兩舌綺語說故非惡口餘句類上有無可知成實論云餘口三業或合或離綺語一種必不相離婆論云不妄語者若說法議論傳語一切是非莫自稱爲是常令推寄有本則無過也不爾是斧有口中此律若僧說戒時三問憶念有罪而不說吉若異說者前人不解若顛倒

說若發大聲不了若有所說前人不解並犯十誦云
若語高姓云是下姓提若語兩眼人云汝是一眼人
得妄語提又輕惱比丘故提語一眼人云汝是瞎眼
人得惱他提

惡罵戒具六緣犯一是比丘尼十誦五分罵下三衆
吉二自毀呰語伽論云傳他語罵吉三知是毀呰四
作折辱彼意五言了六前人聞知便犯此律云種類
毀呰語者卑姓家生行業亦卑技術工巧亦卑若言
汝是犯過人依實亦犯僧祇云若以上惡法毀尼及
父母言汝父母是者提汝和尚闍梨是爾汝同友是
越毗尼成實論云雖是實語以非時故即得綺語

兩舌戒具六緣犯一是尼二說鄙惡事三知是惡事
四傳於彼此五言了六聞知便犯此律兩舌者彼此
鬭亂令他破也僧祇云以惡法告言某甲說汝是無
有上中下法欲令他離向已若彼離不離皆提婆論
云說已更說提若不傳此語兩邊令離散者一切皆
吉

共男子同室宿戒具五緣犯一是男子二室相成三
共同宿四知同室宿五隨轉側便犯此律室相有四
一四周有障上亦有覆謂同在一堂於中隔障準論不合二前敞無
壁謂堂簷下兩頭有障三雖覆而不徧謂周帀有牆通覆其上中間開天井四雖
覆徧而有闕處謂雖通有覆上有際孔也此之四室尼共男子同
宿無問先後具至但隨脇轉側一一皆提若共畜生
黃門二根人等宿吉比丘尼晝日臥男子立者吉男
子若坐便犯屏坐提婆論云若都集堂同障內設使
堂中有諸小房雖各各別以室同故猶是一房若多
房共一戶亦犯覆者乃至以衣縵作屋壁者乃至高
一肘半共宿皆犯若共十男子同宿十提隨一一起
更臥一一得十提隨一一轉側得十提若白衣舍有
男子並房不閉戶吉

共未受具人同宿過三夜戒具五緣犯一是未受具
人男女二室相成三共同宿四知同宿五過三夜犯
伽論云已二夜共沙彌尼宿第三夜共男子宿得二
提僧祇云三夜犯竟若未懺悔後共宿者轉增長罪
更無二夜開悔過已當別房宿後更得二夜也此律
若更無宿處至第三夜明相未出前遣沙彌白衣出

或自出護明相亦得至第四宿若自去若使彼去更
無開法
與未受具人同誦戒具五緣犯一佛所說法二字句
味三未受具人四齊聲誦五言說了便犯婆論云若
同聲句齊者提聲齊句異者吉
向未受具說他人麤罪戒具七緣犯一是比丘及尼
二犯初二篇罪三知四無僧法開五向未受具人六
言詞了七前人知解便犯五分云尼向白衣說比丘
況爾小過提婆論云寧破塔壞像不說他人麤罪若
說則破法身不問前人有罪無罪說者皆提此律云
若說名字若種姓若相貌若衣服若房舍及自說已
罪皆提
與男子說法過五六語戒具六緣犯一是人男子二
知是三不請四無有智俗女人五言章了六過五六
語便犯此律請者聽齊五六語若他不請說隨義多
少皆提五語者謂色受想行識無我也六語者謂眼
耳鼻舌身意無常也更增一句便犯僧祇云說六句
已語云使汝速羅若得提婆論云有智女人者要解
人情語可作證明無犯若爲小男說者吉僧祇云若
盲若聾亦名無人一盲一聾此二人當一人若眠亦
名無人若爲父兄弟說者亦犯五分云若自誦經男
子來聽或問要義爲解過者不犯
掘地戒具五緣犯一是生地二作生地想三自掘四
使人掘時不作知淨語五傷如蚊脚便犯此律但使
教人不作知淨不問現前不現前掘掘皆提若自方
便掘一提若中間止住一一提若使前人多掘一提
若重語疾疾掘語語提僧祇云走來走去欲令地壞
乃至擲物令傷如蚊脚者一切提釘房內壁損傷人
功者得越毗尼罪先有孔者不犯地有沙石者不犯
見論云若野火來近寺爲護住處得剗草掘地以斷
火若把火燒手擲地不犯僧祇云覆處地不犯
壞生種子戒具五緣犯一是五生種二作生種想三
自壞四不作知淨語五傷物便犯此律生種有五一
根二枝三節四覆羅五子子種淨法亦有五一火二
刀三瘡四鳥破五不中種僧祇云根莖種者以刀中
破淨節種者以刀破或以摘去芽目淨心種者如蘿

勤爹等是應揉修淨子種者如穀麥等是脫皮淨若總用火淨便通上五種五果中裹核種者如棗杏等是應掐破淨得去核食火淨者得合核食腐果種者如蕣芰蔾柰等是皆須火淨若一切熟果自然落下觸木石傷如蚊脚者成淨應去子食穀果種者椰子胡桃石榴等是皆須火淨檜果種者如香菜蘇荏等是無子應揉修淨有子應火淨角果種子如大小豆是了未成應揉修淨子成應火淨摩摩帝有殺食未淨畏年少尼不知法應使人火淨乃至後時恒言春去不犯自餘須知若以五生種擲著池中井水中大小便中糞掃中越毗尼罪死者提草木中行欲使死者越毗尼罪傷如蚊子脚提立坐臥亦如是石上生衣餅上生毛皆須淨人知不爾犯罪若日乾得刮却水中浮萍不得手撥有牛馬行處得取水用若無行處捉土塊若石仰擲言毛梵天上去若下時打水開處即得用水中翻覆浮萍越毗尼罪若著岸上提若入水洗時水草著身者以水復澆令入水若斷朝菌越毗尼罪見論云若須華果得自攀枝下使淨人取亦得抱淨人取五分云凡諸草木若有所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言我須是此律不言若是言壞地亦然草生覆道偏聚開路枝折葉落者無犯以不故爲也

露處敷僧臥具戒具六緣犯一是四方僧牀二知三是露處四自敷使人敷五去不自舉不使人舉六出門便犯五分以不坐臥而不舉佛言亦提若白衣家借僧臥具食訖不舉亦提若知事人綟囑僧臥具在邊若坐禪若眠者吉謂大雨風吹不覺故僧祇云若僧牀上安像比丘禮拜手觸不舉者亦提若多人禮拜悉皆手觸屬最後者此律出門犯以作不來意也

屏處敷僧臥具戒具六緣犯一是僧物二知僧物三屏處四爲已用五不自舉不教人舉六或出界或過三夜便犯

強敷僧臥具惱他戒具五緣犯一先借得住處安上已定二知他先住三作惱亂彼意四強於中間敷五隨坐臥便犯十誦云若爲惱他故開戸閉戸關嚮閉嚮然火然燈呪詛讀經說法隨他不樂皆提

用蟲水戒具四緣犯一是蟲水二知有蟲三不作漉法四隨所用便犯僧祇云若蟲細者應作三重漉囊猶有蟲者更別造井諦視有蟲者應捨所住處去若用蟲水方便澆者一息一提隨息多少皆提若使人澆一語一提若使人疾疾澆語語提蟲生無常或先有今無或先無今有是故日日諦看無蟲便用

別衆食戒具七緣犯一是有施主二僧次請及別請別乞三五正食在時中四食處成衆五知界內有比丘尼不集六無因緣七咽咽犯提此律無問道俗皆成施主見論云要別請四人俱受成衆即座上一人覆鉢不食待餘三人食竟一人後食不犯故知俱受成衆此律云若二三人隨意食四人已上應分作二部更互入食若門外僧與家內相去六十三步外者不名別衆以別自然一界也婆論云若大界內有二處僧祇一日中俱有檀越食布薩處無過不布薩處不請布薩處一人不逐一分食者此僧犯提此律病者不犯下至脚跟皺故不犯見論云謂沙土入中不能行也

非時食戒具四緣犯一是非時二非時想三時食四咽咽便犯此律云時者明相出乃至日中按此時爲法四天下亦爾毗羅三昧經云佛爲法慧菩薩說食四種旦起天食時午時法食時暮時畜生食時夜鬼神食時後二種食多生病疾其出家人應作天食法食故曰時食過午巳後非上二時故曰非時見論云吐食未出咽喉還咽無犯若出咽者提十誦云阿那律弟子病服吐下藥中後心悶佛言稻稗竹笋汁囊盛米粥綾汁與猶不差佛聽屏處食米粥雖有此開宜說急好

食殘宿食戒具三緣犯一是殘宿食二知是三咽便犯此律今日受食自貯界內留至明日自食者咽咽得七罪謂三提四吉一不受二非時三殘宿此三提罪四內煮五內宿六自煮七惡觸此四吉罪

不受食戒具緣可解見論云天人鬼神畜生飛鳥皆成受食婆論云爲作證明故非人畜生及無知小兒悉不成受準此前善見畜生成受者要解人意方得受 此律除水及楊枝不須受僧祇云若風吹塵午駛振身塵來乃至衆鳥女人行衣鬼地塵來如是一切塵坌鉢下草不坌食者成若及食者一切更須受唯畜生振身作意受者

得自餘一切不作意受者應更從他受若行𪖐時抖擻𪖐器迸落鉢中作意者得名爲受不作意者不名爲受餘食亦爾五分云眼暗比丘得按草受食（今時多有僧尼按地受食與賓何異）見論云額汗流入鉢更須受臂中汗流入手不須受得食無罪十誦云行食時淨人觸比丘手若特輕故觸比丘手不應受婆論云手不淨受食犯吉僧祇云淨人行果菜時應語云懸空放果墮草上即去不名爲受小停者得爲受（行草本擬淨宜應多行今時齋上唯行三五枝非聖淨意）見論云遙擲從地轉來落比丘上成受僧祇云大會時淨人難得比丘受取行之若鎗鑊不得受者當下以兩木橫置地比丘脚躡上言受受得成此律下文欲受油錯受蘇等不成受必令心境相當得成受（準此今時諸寺且起解齋作粥醎淡不得恒意欲受淡反得醎粥者不成受既知此事誰邪且起未行粥前白僧知令作普受意）此律受食已有三失一任運失謂受得已食時旣過故云任運失也二過緣失謂淨人觸失受也三自變生爲熟失也（準此今時冬月齋上多有僧尼得生麥等自索餅子溫羹令熟此亦變生爲熟準前失受咽咽提罪兼有自煑吉羅）見論云受生熟後生芽不失受火淨已生芽處更淨非生芽處得食鹽變成水得食

共俗男子屏坐戒具四緣犯一是俗男子二屏處坐三無第三人四伸手不及戶處坐便犯僧祇云若母姊妹淨人等睡眠癡狂心亂嬰兒非人畜生雖有是人亦名爲獨（準此雖有父兄弟等亦名爲獨）竟日坐一提中間更起一一提若淨人作務來往不斷門向道中有人行如食頃不斷若閤上閤下淨人遙見者並不犯此律若舒手及戶坐使乞食尼見若二尼爲伴若有識別人在邊及有難緣等並不犯

共男子露坐戒具四緣犯一是俗男子二露處坐三無第三人四伸手內共坐便犯十誦云與男子露地坐隨起還坐隨得爾數提相去半尋提相去一尋半吉二尋若過無犯

觀軍陣戒具四緣犯一是軍陣二故往三無因緣四往見便犯僧祇云若入聚落城邑道中逢軍陣不作意見無犯若作意舉頭下頭窺望欲使見者提十誦云若軍陣發行爲鬬彼賊殺死因緣無常故不犯婆論云道由中過無犯若立住看犯左右反顧壞威儀

故吉羅
飲酒戒具三緣犯一是酒二無重病緣三飲便犯此
律體雖是酒而非酒色非酒香非酒味不應飲體非
是酒然有酒色酒香酒味得飲若飲甜味酒若飲酸
味酒若食酒糟若食麴等並吉羅麴者謂和酒麴乾者若餘麴食者不
犯也自今已去以我爲師者乃至不得以草木頭內酒
中滴入口除藥治不差以酒爲藥者不犯五百問事
云若醫師言必差得和藥服不得空服强勸人不飲
吉飲提婆論云此戒極重能作四逆唯除破僧又能
破一切戒及餘衆惡故
水中嬉戲戒具三緣犯一是水二無因緣三入水便
犯此律戲者放意自恣或以手畵水相澆乃至以鉢
盛水弄一切皆提除水弄餘若酒等吉僧祇云水陸
互澆灒越俱水中者提五分持雪乃至草頭露弄者
吉此律若道行渡水者不犯
擊攊他戒具四緣犯一是比丘尼二作惱意三手脚
十指四觸著從犯僧祇云以指指比丘亦提五指指
五提乃至差會指某甲去者亦提尼亦應同五分云若擊

攊沙彌畜生等亦吉尼下衆亦同也此律若以餘物擊攊者
吉若不故作意或睡眠令覺不犯
不受諫戒具五緣犯一自作非法事二他如法諫三
知已所作非前人諫者是四拒諫不受五隨所作犯
根本違諫得提此諫作犯雖發言拒諫未是作犯要
待作事違諫義成故得提罪此戒最甚制欲犯者恐
有業行之過不可一一集僧而諫故令一人處處行
諫違便得罪婆論云前諫人有六種不應從一必有
愛憎二若鈍根無智三若少聞見四爲利養名聞五
爲現法樂但欲自攝六若新出家愛戀妻子如是六
人諫則有損
恐怖尼戒具五緣犯一是比丘尼二作恐彼意三以
六塵等事示說四現相言了五見聞便犯不待前怖
與不怖
減半月洗浴戒具五緣犯一晉前洗浴二未滿半月
三無因緣四更洗浴五洗過半身便犯僧祇云隨數
滿十五日皆名半月此律六緣不犯一熱時者春後
四十五日夏初一月亦得二病時者下至身體臭穢

◆燄一作焰

三作時者下至掃屋前地四風時者下至一旋風五雨時者下至一滴雨著身六道行時者下至半由旬來往皆開不犯五分云共白衣浴室中浴者偷蘭遮

露地然火戒具四緣犯一是露地二無因緣三然草木有燄者四然便犯僧祇云旋火作輪或火中有草木比丘撥聚一切皆犯若然牛糞二提一壞生二然火五分云雲燄高四指此律若病須火便身得自然教人不犯應是死土石上不犯

藏他衣鉢戒具三緣犯一比丘尼衣鉢二戲弄彼意三取藏便犯此律不犯者若在露地恐風雨漂漬舉之若物主爲性慢藉衣物狼藉爲誡勅藏不犯

著白色衣戒具四緣犯一是五衣二是已物三不染壞四著便犯

故斷畜生命戒具五緣犯一是畜二知是三有殺心四起方便五命斷便犯

飲蟲水戒具五緣犯一是蟲水二作蟲想三不作漉法四飲用五隨咽得提若蟲命斷違屬前戒爲護物故分兩戒僧祇云比丘受具已要畜漉囊應法澡罐無者用袈裟角漉同伴中都無者舉衆有罪十誦云不持漉袋行二十里犯罪僧祇云若漉水得已便能見掌中細文者看看時如大象載竹車迴頃知無應用若施主請比丘食應問漉水未若自看漉或使可信人教漉否者自漉不得語莫殺傷蟲水著器中還送水來處來處遠近有池七日不消者以蟲著中若知水有蟲者不得持器繩借人若池汪水有蟲不得唱云此水有蟲若問者答云長老自看若知友同師者語云此中有蟲當漉用

與賊期同道行戒具六緣犯一是賊二知是三是與期四同一道行五不離見聞處六越界便犯與負債人同行越毗尼罪

拒勸學戒具五緣犯一作止不學意二前人如法勸學三知已作非前人諫者是四作不受勸意五言了便犯

毀毗尼戒具五緣犯一是毗尼二前比丘尼誦戒時三作滅法意不令久住四發言毀呰五言了便犯僧祇云僧未說戒時訶越說時訶提說已訶越心悔五

分云發心作念令人遠離毗尼不誦而毀呰提若作
念木叉令不久住鬪此律若毀阿毗曇契經等犯吉
不攝耳聽戒具四緣犯一是廣誦戒時二在衆中坐
三作不聽意四說過五篇犯一提僧祇云從序至篇
吉隨中間戒一一吉一切不聽止一提此提不得向
人悔當於衆中持戒威德敬難者前悔前人應訶治
同羯磨賞知事後悔謗僧戒此希故不述具緣婆論
云凡僧和合若執苦人大德及貧匱人和合賞已訶
者提若外來訶者吉
屏聽四諍戒希故不述其緣僧祇云若聞他怨欲相
殺害或恐賊來非法比丘尼惡計欲偷僧物知事人
聞即白僧言當自警備我聞惡聲若師日暮竊來按
行諸房聞弟子說法語不得對面讚毀後時得若來
然後默實此律二人在暗地語若在道行共語應先
彈指謦欬否者吉羅
瞋心打比丘尼戒具四緣犯一是比丘尼二生瞋心
三作打意四打著便犯十誦云一把沙豆散衆多比
丘隨著一一提(尼亦應同) 伽論云瞋心欲心打女人殘(尼打)

(俗男亦然) 大集經云若道俗等打破戒比丘罪重出萬億
佛身血何以故能示人出要道乃至涅槃故僧祇云
若畜生入寺觸突塔舍形像壞華果樹等得以杖打
木石嚇地等恐怖令去不得杖撲畜生
搏比丘尼戒具緣可辨伽論云若舉手刀向衆多比
丘一一提(尼向亦爾)
捉遺落寶戒具五緣犯一是重寶通及自他二并諸
莊飾具三非住處及宿處四無心盜取擬還本主五
捉著便犯婆論云因拾遺寶爲緣起正犯但明捉寶
便犯(同舊辨也) 此律供養塔寺莊嚴具堅固收舉不犯(舉是)
(無淨人收舉故開) 僧祇云若見遺物者當唱令之無主者應
懸著高顯處令人見若人言是我物應問言汝物何
處失答相應者與若無識者應停至三月已若塔園
中得者即作塔用僧園中得者作四方僧用若貴價
物者瓔珞金銀不得露現唱令得寶比丘應審數飾
看有何相貌然後舉之來認時相應者與對衆多人
與不得屏處還教授三歸語言佛不制戒者汝眼看
不得若無人來認者停至三年如前處當界用之若

治故塔掘地得寶藏者淨人不可信者當白王知淨人可信者停至二年已應作塔用若王覺問比丘言汝此中有寶藏耶答言得已用作此塔王言已作者止此功德屬我在者還我若王言汝不知地中寶藏屬我耶問何以用盡還我來比丘應以塔物還若塔無物應爲塔乞還若王問言佛戒中云何比丘答言塔地得物即在塔用僧地亦然王言從佛僧用無罪僧祇云入聚落中有遺落物不得取有人取與比丘者得即是施主聚落中風吹衣不得作糞掃衣想取若曠路無人處得取若衣有寶以脚躡斷露捉使人見至住處始見有寶者與淨人掌作衣藥價直五分云若比丘寄衣經十二年不還欲取者集僧評價作四方僧用若彼後還以僧物償不受者善

非時入聚落戒具五緣犯一非時分二無啓白喚緣三不囑授四向俗人舍五入門便犯十誦云若蘭若處白比丘來入聚落還至蘭若處即以先白入聚落者提若白入聚落從聚落出至本僧坊還入聚落即以先白入提同一界善比丘不白入提不白比丘隨所經過大巷小巷得爾所吉羅隨入白衣家隨一一提若入蘭若近聚落僧坊不白無罪尼準同僧婆論云若總白入聚落後到隨意所至處無犯僧祇云若多人道行欲入聚落展轉相白然後當入已到宿處復欲出外取薪草木者若從本道出者無犯若更從餘道出者不白提智度論云一切白衣舍皆名聚落準此寺院內淨人房院不白亦提見論云有市名聚落無市名村界此律若有啓白請喚路由聚落過無犯

過量造牀戒具五緣犯一是牀二僧牀及口牀三過量四自作使人作五作成便犯僧祇云僧牀亦犯俗牀不犯此律爲截者不犯僧祇云得過量牀欲截恐檀越不喜者應埋脚用乃至截脚木還越牀脚亦犯若終日一坐提起已還坐隨一一提他牀越若福德舍高牀無犯乃至不截者越此律足高如來八指者十誦云佛一指二寸謂高一尺六寸如法闊狹任情

食蒜戒具三緣一是蒜餘辛犯輕二無重病緣三食用咽咽犯提所以蒜重餘輕者一美味尼多惠食二臭故重餘辛也五分云食生蒜提熟者吉五辛報應

經云比丘尼等飲酒食肉噉辛穢經誦論等得提五
辛得重吉唯除僧伽藍外白衣家限四十九日香湯
澡浴竟讀誦無犯故噉穢物見不訶者亦犯僧祇十
誦五分等更無餘治者開病比丘服蒜聽七日在一
邊小房内不得臥僧牀褥大小便處講堂皆不得至
又不得受請及僧中食不得就佛禮拜得在下風處
遙禮七日滿已澡浴熏衣方得入衆若用香塗病者
先供養佛已然後塗身還在屏處一同前法

剃三處毛戒具緣可解（三者謂大小便及腋下爲三也） 母論云剃髮
者但除頭毛及鬚餘毛一切不聽却所以剃髮者爲
除憍慢自恃心不聽利木刀剃汗却毛若斷一一毛
一一吉羅除頭上毛不犯若斷餘毛一一偷蘭剃髮
有四種次第一上座二髮長三先洗頭四有緣欲行
五分云尼過半月不剃髮提涅槃云髮爪長利破戒
之相此律不得爲白衣剃髮驅使提除欲出家者不
犯（今時多有僧尼諂心求利受俗驅使敗善增惡無過此等） 頭髮極長若兩月若
廣二指一剃爪極長如一麥即剪髮不得用剪刀剪
半月應剃髮一剪爪違者吉羅聽畜盛髮器十誦云
髮當埋坑中若髮長者開畜剃刀及鞘若刀卷者手
上波石上磨其石內刀囊中

洗淨過分戒具緣可辨僧祇云大小行已不用水而
用僧坐具牀褥者越十誦不洗大小行處不得坐臥
僧臥具上若坐者吉伽論云不洗大小便處不得禮
拜受人禮除無水若爲非人相瞋水神所瞋或服藥
等皆不犯三千威儀經云不洗淨禮佛者設禮拜無
功德

供僧水扇戒具緣可辨僧與尼男女相別供給水扇
容生染習迹涉譏醜故犯僧祇水扇互給越水扇俱
給提衆多比丘互有兄弟供給水扇無犯十誦云比
丘食時尼立侍者提與食已還坐若別處無犯

乞生五穀戒具緣可辨出家之人理宜乞食資身無
事修道今乃別乞穀米事務煩雜廢修道業長已貪
結惱亂施主過實不輕故制提罪見論云乞豆瓜果
爲造僧房舍乞穀米等一切無犯

觀伎樂戒具緣可辨觀看伎樂令心蕩逸廢修道業
動越威儀汙辱僧衆損已不輕故制往看見便犯提

見論云下至獼猴孔雀共言好往看得提

共男子入屏障處共語戒具緣可解然男子有別體

無參涉今入屏處容生染習遂成大過招世譏醜清

白難分故所以制若離見聞屏又無染心而非共語

但犯吉羅要假共語方犯於提若有染心落在八事

戒坐不犯此共男子屏處前離見聞屏復語犯此是

露障屏不假語犯不云立住吉者以不行故犯輕遣

伴遠去與男子屏處立行耳語此是離見聞屏唯遣

伴遠去耳語爲異

入白衣舍坐已不辭主人去戒具四緣犯一是白衣

舍二主人請在好牀席坐已三不辭輒去四出一足

便犯

輒坐他牀戒具四緣犯一白衣舍二是牀座三不語

主人四輒坐便犯

共男子入暗室戒前是覆障屏有窗牖光明無第三

人犯今以其暗室故生患處重雖有多人猶犯以此

爲異故別制也五分云共男子入暗室語語提若恐

怖處若卒燈滅不犯義云不問親與非親須有燈明

惡心呪詛戒具三緣犯一有瞋心二作惡呪詛三言

詞了了便犯此律云立誓者令稱南無佛提謂經云

南者歸無者命佛者覺（此云歸命覺也）又南者禮無者大佛

者（此云禮辭大善也）

因瞋心推胷哭戒具四緣犯一同於諍事不善憶持

二內瞋恨三推胷哭已四隨便淚墮一一提僧祇云

若尼自打不啼啼而不打亦打亦啼俱提

覆身同牀戒具四緣犯一同牀臥二覆身三無病緣

四隨臥便犯同被褥臥同牀不同被褥同牀同被褥

不同牀在地上臥亦犯

故惱客舊戒具四緣犯一知他比丘尼先住後至二

作故惱心三在前誦經問義四言詞了了便犯

同活病不看戒具四緣犯一是比丘尼病二是同活

三無因緣四不看便犯五分云同學病不看提同學

者謂同和尚阿闍黎及常共伴若止住不同無犯

安居中牽他出房戒具五緣犯一是僧房分得入已

二先聽在彼房住三瞋心牽出四無因緣五出戶便

犯僧祇云牽他出時彼若抱柱捉戶衛壁隨離一一

處苦提若口訶叱隨語離處亦提此律竊下二衆吉
僧祇云若尼出行不付房舍牀褥與知事人閉戶而
去者提十誦伽論云若尼睡眠應起經行不能經行應
起屏處不應惱他
三時無事遊行戒具三緣犯一春夏冬遊無因緣二
除受日及春夏冬有利益因緣故不犯三隨所越界
便犯此律春夏冬遊行隨村界俱提義云不同舊解
破安居行提春冬犯吉聽爲羯磨塔事僧事遊行不
詩春冬受請
安居竟不知請戒具四緣犯一是檀越安居請二夏
限已滿三無因緣四不去便犯母論云若安居竟應
移餘處若有緣不得去不犯若無緣者出界一日還
來不犯五分云若不限請若更受請處無犯
泉渠水中露身洗浴戒具三緣犯一是河渠水二露
身洗浴三洗身偏便犯僧祇云尼入俗人室浴有年
少入身懷妊壞其淨行因制不聽尼入浴室病者在
房然火油塗揩不如是者越毗尼十誦云男子洗處
前浴皆提

過五日不看僧伽棃戒具三緣犯一是僧伽梨二畢
處不堅密三過五日不看便犯十誦云故意不看五
衣俱提
與僧衣作留難戒具四緣犯一是檀那許施衣二知
許施衣三作方便勸彼不令施衣四施主息心施便
犯
輒著他衣戒具三緣犯一是他衣二不問輒著三入
村乞食便犯
與俗人外道衣戒具四緣犯一是非親里白衣外道
二是袈裟一衣三持與彼四前人領受便犯十誦與
外道與白衣皆提義云今數見尼僧往道士觀求治
病交涉來往供結衣食因染俗情壞其梵行招世譏
謗損辱佛僧非但師無綱紀亦因前無法度若有力
罰令歸俗者此人爲護法因緣故當來之世必獲淨
土之報僧祇云若尼有德聽女人爲兒乞小小破衣
以禳災者不得與大者不得自手與應遣人與
僧如法分衣遮不令分戒具四緣犯一是僧作法分
二恐弟子不得三遮令不分四僧不分便犯

與白衣外道食戒具五緣犯一是在家出家外道俱
犯二知是三是食四自手與非置地使人與五彼領
受便犯五分云若外道來乞應以已分一團別著一
處與不得以僧食與況況男子自手與食提親里者
不犯義云比兒邊方僧尼寺內設會及僧施每喚道
士同僧受施滅法之原無過此等自惟高邁人天重
逾金玉忽然下墜邪流無辜自辱豈不痛心
與白衣作使戒具四緣犯一是白衣二無病因緣三
非時爲作使四隨使便犯
自手紡績戒具三緣犯一是麻縷二自手紡績三隨
手一一犯提十誦云若紡業績若織若擗若抖擻若
纓手隨動手一一犯提緣綫開不犯五分云尼自織
作衣提若刺鞾法張衣先剌吉羅衣差縮聽安相義
云今時尼衆慕道者希專事機帯紡績是常作務精
勤經教多忘貪著食美不休富則轉生紛擾還復做
習惡法愈與荏苒流行致乖常式敬尋捨俗入道冀
免業因入道被纓反同累俗靜慮推事深可悲乎
著俗服輒在白衣牀臥戒具三緣犯一是白衣舍二

是他夫婦常居止宿牀三隨臥便犯
經宿不辭主人去戒具四緣犯一語主人在他舍內
宿二不辭主去三無因緣四出門便犯
度妊身女人戒具四緣犯一妊身二知三受具戒四
三羯磨竟便犯十誦掘多尼生男兒作是念佛說比
丘尼不得獨房乃至佛言告諸尼等與掘多尼作獨
房宿羯磨是尼應與從僧三乞牒乞而作未離乳聽
母觸餘尼觸吉離乳母觸吉餘尼觸提離母共宿吉
辭去後提五分云聽白二羯磨差一尼伴之被差尼
得羯磨故不犯自今已後欲受戒時先看乳相若無
乳相不犯僧祇云不知在白衣時娠已度者未應與
受戒待娩身已若生女者出草蓐已與受具戒若生
男者離乳已後與受具若有親里將養即與受具
度童女年不滿受具戒具四緣犯一是年未滿二十
二知年未滿三與受具四羯磨竟便犯婆論云六十
已去不得受大戒設師僧強授亦不得戒以不堪任
苦行道故心智鈍弱聽爲沙彌七歲已下亦不許度
未滿二十不得受具者以其輕躁不堪忍受寒苦若

受大戒人多訶責若是沙彌人則不訶母論年不滿者聽數胎中年又不滿者聽數閏月復不滿者聽數十四日布薩復不滿者佛言實得羅漢果者此是上法受具雖不滿二十得戒無犯（若先不知受後有疑方開不得逆數受戒）（以違教故）

不與二歲學戒羯磨戒具五緣犯一是十八已上童女二不與學戒羯磨三年滿二十四與受具戒五三羯磨竟犯

不說六法名字戒具六緣犯一是十八童女二與學羯磨三不說六法四年滿二十五受具戒六羯磨竟便犯

度受諸遮童女戒具四緣犯一是諸根不具二知不具三與受具戒四三羯磨竟便犯

不以二事攝弟子戒具四緣犯一是清淨弟子二恒隨和尚三師有法及衣食四不以此二事攝便犯

受戒已離和尚戒具五緣犯一是和尚二有夏堪攝三師不聽去四未滿六夏尼五離去便犯

未滿十二夏度人戒具三緣犯一內無實夏二與受具戒三羯磨竟便犯

僧不聽度人謗僧戒具四緣犯一內無實夏二僧不聽三非理謗僧四言詞了了便犯

父母夫主不聽輒度人戒具四緣犯一有父母夫主二不聽三輒與受具戒四三羯磨竟便犯

不與學戒尼受具戒具四緣犯一是學戒清淨二滿二年三無因緣四作心不與受具便犯

多度弟子戒具四緣犯一是曾前度人二未滿十二月三更度人受具四三羯磨竟便犯僧祇云若年年與弟子受具者提應停一年若尼有多弟子若一年與受學法一年與受具戒雖年年不犯古德光師云若寬解者一年間與一人受具一人依止一人六法一人沙彌尼令得四人若急解者一年止得度一人準此應然據前僧祇提母論云受一人具足一年教授一切大道人所作法竟然後更一人若沙彌尼受學戒已二年不得度沙彌尼式叉尼受具已得度沙彌尼

不半月請教授師戒具三緣犯一僧尼衆各各五人

已上四人已下但犯吉羅二無因緣三不差人往請
便犯
不諳大僧自恣戒具四緣犯一是夏安居竟二五人
已上成衆三無因緣四不差人往自恣便犯五分云
若尼聚落無比丘自恣無請處蘭若有比丘道路險
難彼比丘爲尼入聚落自恣尼先自衆中自恣已後
差人往比丘中教誡語同
不依大僧安居戒具三緣犯一在無比丘處二不作
依止心三結安居竟便犯
不白入大僧寺戒具四緣犯一是有比丘寺二不白
比丘三無因緣四入門便犯僧祇云尼不白大僧入
伽藍者最初入者提後入者無犯五分云若立不見
比丘不得不白而入須見比丘應往前白比丘籌量
可聽不可聽者若人不見及不聽而入提
訶罵比丘戒具三緣犯一是大比丘二以惡言罵彼
三言詞了了便犯十誦云喑啞向比丘者提
罵尼衆戒具四緣犯一是尼衆二因諍事瞋忿三以
惡言罵辱四言詞了了便犯

不白衆使男子治癰戒具緣可解然男女形別理無
交對聽彼破癰容生染習自壞心行所以制也五分
云若令男子治癰打鐘集僧來往病人前然後衣裹
身唯留可治處治之(餘法如摩觸戒具述)
背請戒具緣可解若受非正食請及正食不足背之
無犯十誦云從今聽尼數數食何以故女患數數食
故乃至若尼能受請都不食者提是中犯者乃至食
一口隨受請不食一一提
於家生嫉妬戒具四緣犯一施主好心供養於師二
見師得利內生嫉妬三發言嫉師四言詞了了便犯
十誦云護惜他家者人取覓代他言無提五分云嫉
妬他人得利欲專我得犯提
用香塗身戒具緣可解凡出家修道理宜觀身不淨
特生厭離反用香氣潤澤塗身令形香潔耽著巳體
情存放逸患累之深所以制也
著婦人嚴身具戒具緣可解既畜著俗人嚴身之具
多生染習障道深故故須聖制
乘乘行戒具緣可解五分云乘乘行戒者車轝象馬

乃至著屐者名乘若老病若行路乃至脚指病無犯

僧祇云若病人不能行乘雖乘無罪

不著祇支入村戒具三緣犯一有祇支二不著三入

村門便犯

不安居戒具三緣犯一是後安居日二不結安居三

過後安居日便犯

誦呪爲活命戒具三緣犯一是世閒呪術二爲活命

三言詞了了便犯十誦云以外書聲誦佛經者吉五

分云學迷人呪起死人呪獨尼自使人卜提此律以

世俗呪術教授白衣亦提

先不請比丘輙問義戒制意者輙問卽慢法輕人違

相窮詰令彼惱特非所宜故所以制之若二人習一

部不解轉問無犯

百夏尼不敬比丘戒具緣可解若不禮敬便有三過

一違八敬教二違本受戒奉行之心三慢法輕人情

過是重故所以制也

第四篇八提舍尼上四僧吉下四僧提僧別有四提舍尼

第五篇衆學戒大僧同尼

七滅諍亦僧尼同有

上來所列諸戒者逐尼數犯者述之餘不盡者非無

異相或文繁寡要或事希難犯或其相易明或其理

幽隱若欲廣陳恐盈卷軸冀後博學依文取決

四分律比丘尼鈔卷中之下

四分律比丘尼鈔卷下之上

終南山沙門釋　道宣　述

○匡衆篇第二十二

此篇大門有五一教有興廢二簡知事德三秉教通

塞四僧食通局五入衆服儀

第一教有興廢者夫軌範一界統攝徒衆必須德行

內充威儀外肅律教一宗必先諳悉不憚勞苦不存

聲譽令遠域異僧欣心有所界中行者策神進業此

之御衆何事不行故律云非制不制是制卽行如是

漸漸令法久住若法出恒情言無規矩翻同鄙俗何

成匡衆宜自私退息用慈懷故律云非制而制是制

便斷如是漸漸令法速滅也
第二簡知事德者今此一門總述諸德若能綱紀衆
過而行償遣斯法畢不知時諍事由生惡法難息故
律云汝等數數舉他罪恐壞正法故必具此德恕而
不治正法亦滅律云能舉罪人當具五德一知時不
以非時二眞實不以虛妄三利益不以損減四柔軟
不以麤獷五慈心不以瞋恚能斷事人亦具五德一
持戒清淨二多聞三廣誦二部戒律四能問能答五
如法教訶及作滅擯今五德善能滅鬬諍事治斷非
業亦具五德一觀前事是實否二觀合是時宜否三
觀僧不令生塵垢否四觀有利益否五觀得善伴否
處判他事亦具五德一善知不犯二善知犯三善知
輕四善知重五善知決斷無疑毗尼母論云能諫之
人無五法不須受一無慚愧二不廣學三常覓人過
四憙鬬諍五欲捨道寶梁經云二種人得爲知事一
阿羅漢二須陀洹人所以爾者餘諸比丘戒不具足
心不平等是人不合爲知事也復有二人得當知事
一能淨持戒識知業報二畏後世罪有諸慚愧及以

悔心如是二人自無矜疵亦護他人若不具此德率
以庸情輒處判他反成自累何匡益他也故律云我
說此人愚癡故犯波羅夷謂不諳教綱冥犯大罪既
知不易誠爲大誡宜詳聖意省已爲人也
第三乘教通塞者大集云若未來世有諸王四姓爲
護法故能捨身命寧護一如法比丘不護無量諸惡
比丘是王捨身生淨土中若隨惡者是王無量世中
不復人身王等不治則斷三寶種奪衆生眼雖無量
世修戒施惠則爲滅失又犯過比丘應須治者一月
兩月苦使或不與語不與共坐共住或滅擯出一國
乃至四國有佛法處治如是等惡比丘已諸善比丘
安樂受法故使佛法久住不滅婆論云違王制故得
吉羅涅槃經云若善比丘置不訶責當知是人佛法
中冤若能驅遣治罰是我弟子眞聲聞也勝鬘經云
世尊應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以
故以折伏攝受者令正法久住天人充滿惡道減少
於如來所轉法輪而得隨轉十輪云若鈍根衆生欲
發善根懈怠少智忘失正念貪著住處四事供養離

善知識如此衆生令勸化料理僧事及以佛法和尙闍梨是爲安置營事福處道教三昧經云若罪小者罰令治塔寺若中罪者罰掃除寺若上罪者僧使若十日二十日三十日竟無缺失當於衆僧中懺悔夫惟尼衆現居凡位孰能無犯遇緣成犯宜依篇聚順教治罰或飲酒相打令輸財物當時同和唱制已後便卽自違又藏匿不還由犯財故因玆犯運易輕翻成自累雖知非法猶共立制同和故爾此豈不由非法立制能令正法不行致有斯繆或小小之過暫違治擯求懺不受繇歷歲月益罪尤深退道歸俗將由此起或令尼等收刈穀麥斬伐草木種植根栽或行醫鍼灸順方治病求食俗利苟自潤身或躬在店肆販賣治生搆斂酒肉公然聚會或受俗使役往來媒嫁行非犯重和同共住或獨行無侶輕觸尊儀染俗成風不依內律如是非法衆宜詳可滅法之原無過此等有知解者並不合隨若非法人多不許違者好人當作自脫之法僧祇云若非法制應訶令止不肯者當說如法欲已起去若衆中有力者訶令止否者聽去當語傍人言此非法制我不忍可止得三人作不得至四恐彼成僧破僧事起故律云不得僧事僧也仍須向同意人邊說若不作應說見不欲與護心相應當作是言彼作非法自有業報何關我事譬如失火燒舍但自脫身爲知他事五分云若作非法羯磨時不能轉者默然不訶後言不可者無犯若作非法羯磨不與欲而起者無犯自大聖西隱正教東流時經像季日就衰羸持犯憲章俄爾將盡故略而不述指在天本若聞說者反被陵辱點汚淨心衆恃勢力害濟淨人其懷轉惡實難挫伏致使大教息用遺風訛替故律云應制不制令戒毀壞速滅法矣然將欲治擯今依律文便有九種餘八事希衆復難行故隱不述默擯一種持犯中要應略出之故智論云如梵天治之色界不語爲樂欲界不愛故遣情立治制故不共語也

第四僧食通局者夫身爲大患待形須濟畜服是同教無偏局十方同遵理無乖背無主無客是所常儀其中飲食凡聖共有鳴鐘響集遐邇同飡今時諸寒

壓斷僧食苟自贍已不彖於客人情忌局用心不等傷一時衆情塞十方僧路傳譏後生斯害甚矣慳貪獨潤惡業愈深報恩經云知事人與客僧惜食十九億劫生屎尿中其形似人無有手足付法藏經云有僧伽耶奢大海邊見堂閣嚴飾端中僧衆經行禪思鳴稚集食食將欲訖爾時鐥鐥變成膿血便以鉢器共相打擲頭面破損血流汚身而作是言何爲惜食今受此苦於迦葉佛時同止一處客比丘來咸共瞋恚藏惜飲食而不共分以此因緣今受斯苦僧護經云是諸比丘不打犍稚默然受用客比丘來不與飲食還空鉢出以是因緣受火牀苦筋肉銷盡骨如焦炷從迦葉佛來受苦不息又不打犍稚默飲僧甜漿恐外僧來以惜因緣故入地獄中飲噉融銅初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受前教亦招前報若生人間九百萬歲墮下賤生何以故佛物無人能評價故義問今時七月十五日四輩道俗造盆獻供隨盆衣物未審屬誰答隨本主

意若將入佛法依施主本心若標別者衆主尼等明解律人依經律斷並入安居現前尼取一比丘尼分一分入佛所以然者此爲安居有勞修道有益故佛及現前尼各得一分故經云目連雖得六通非一人力之所柰何仰藉十方佛僧濟魂拔親冀生善道獻佛及僧意存救苦故須僧分不得餘人此律下文時諸比丘分夏安居食及衣佛言不應分食聽分夏衣此時通衆時僧現前施名爲賞善夏勞之物故定入佛及僧不得隨情曲判併入佛法及常住僧今時數見僧尼情識鬭短諳究非長昏於聖教親附白衣巧詐多端諂心求利雖得獻物還將入己或有主人隱匿施物私背客僧屏處共分不均夏客如是自垢本心來生定墮惡道又結無知不學之罪故僧護經云檀越施食現前僧應分持客去方分入地獄中噉食糞尿（準此衣物重食事不招前苦也） 寶梁經云佛告迦葉營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與或有不與者營事比丘以此不善根當墮穢騷鬼中常食糞丸佛告迦葉營事比丘寧噉身肉終不得用三寶之物又云若有

比丘或作寺主維那與檀越食向白衣讃說衆僧過惡順白衣情不肯教詔苟貪利養或以隨親遜近共相招致不依年夏所得之物計錢犯重又有比丘或爲寺主維那典掌物事以自在力故將衆僧飲食與白衣賢者自不依衆僧食輒取僧食自食以損僧物死墮下賤以力償之本行集經云一念之惡能開五不善門一惡能燒人善根二從惡更生惡三爲聖人所訶四退失道果五死入惡道佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來白毫相中一分供諸末代一切出家弟子亦不能盡五分云十方衆僧自有食分依時而來不須召喚白衣及中能齋亦得與食(開能損益反此應禁也)十誦婆論云若外道來衆僧與食不犯止不得自手與以外道常伺比丘短故開與之若不打犍稚名盜食僧祇若作相已不來無犯雖復打鐘而遮閉戸不通客者亦犯(準此作相令定不許輒亂若換鐘聲先集僧白衆知然後得換)若大界內有二三伽藍同一布薩食時各打鐘一切莫遮構淨無過大集云若一寺一村五法師住鳴稚集僧次第賦給無有悋惜不訟彼短是名如法住大功德海若無量破戒僧但五人清淨如法護持佛法拯諸衆生功不可計此律客比丘初至先語僧制法式等無過見論若至空寺見樹有果應打犍稚無者下至三拍手然後取食否者犯盜飲食亦爾若客比丘來舊比丘不肯打磬者客比丘應自打食者無犯僧祇云若行食時滿杓與上座上座應斟量得偏當取不得偏饒上座若沙彌淨人偏與師僧大德者知事人應語言平等與僧食無高下婆論云若衆僧行餅錯得一番不還僧者犯盜五百問云上座貪心偏食犯墮不病稱病索好食得犯重(今時寺中僧次疏而簡客者此疏變爲別請不名僧次又此住處不名僧寺以體通就別同於鄙俗又乖施主普同之意)

第五入衆服儀者此律云入衆當具五法一應以慈心二應自卑下似拭塵巾三應知坐起法若見上座不應安坐若見下座不應起立四彼至僧中不爲雜說世俗事若自說法若請他說五若見僧中有不安忍應作默然住之智度論云佛聖弟子住和合故有二種法一者賢聖說法二者賢聖默然夫論衆法軌

用形儀若淸淨可觀則物生善天龍歡喜威儀濫惡便辱佛法何所亘益故十誦云比丘衣服不淨非人所訶又涅槃云譬如破戒比丘身無威儀也華嚴云具足受持威儀衆法是故能令三寶不斷法得久住惟佛教東流年經六百至於自行猶成鄙俗又華夷方隔經律未學雖剃髮似尼無妨風俗仍在容畜非法之服爲佛法瑕疵荏苒流行致成常式或著俗人袍襖禪袴斜臂或髮爪鋒長衣多聚膩或畫眉假飾雕唇注口或脂粉塗面志染俗情或歌舞讌會公然放逸或黑白同居緇素混雜或食噉高聲不敬耆宿或衆僧未出預走爭門列席寒心覩徒啓齒以此推之豈成高尼之謂也見論云若多聞弟子知禁律者見餘所用不當如法卽須打破無損物主不得索價此佛勅比丘破檀尼迦非法瓦屋亦無有罪義云恐惡法流行染及淸衆也

○翻淨篇第二十三

此篇大門有九一制意二淨處三加法四辨過五翻淨六對緣七互壇八儉開九淨生

第一制意者良由尼衆報有優劣上中下差三種區別居上達之徒志力精強制令分衞以乞自活情標方外不居畜積若中下之流抑同上士貧力不逮容生退道是以大聖慈愍見飢喪命方開同界別結儲積食不生罪名之爲淨若違別就同長已食結業因不淨名之爲穢從改正名目之爲淨也

第二淨地處此門有四一籬牆不周淨此律云半有籬障多無籬障都無籬障（此三非宜僧積義微故開不犯若三周有院獨開一面攝食義強此結有罪廚令孤立類亦同然也）垣牆塹栅亦如是（類前籬障周缺多少）二檀越淨一食具是他物故律云自今已去應作檀越食食淨人掌舉不得自受若有所須隨意索取二處所是他物故律云若爲僧作伽藍未施與僧雖食在中不名有犯三食及處俱是他物不屬僧用（此三同他物淨要具非假不得旨託他自負來業也）三處分淨者此律云若檀越若經營比丘爲僧作伽藍時處分如是言某處僧作淨地是名處分淨四白二羯磨結淨地者義云謂伽藍院相周帀比丘尼在中有宿羨過無問久近隨處結之除去比丘尼然後結之母論云大界內無淨廚者

一切宿羹不得食乃至藥草亦爾此律云因比丘餓死故聽在伽藍內邊房靜處結作淨地（必須在法界上結不同處分在自然界得）五分云諸比丘欲羯磨一房一角半房半角或中庭通結坊內作淨地並聽（結竟題牓示令後客尼識知故律云客問何處淨地不淨地）

第三加法者（前三不作羯磨如前所明今第四作法此下具述也）若欲作法一切尼衆並集大界內遙指結之不得坐淨地中結所以然者以食望僧是攝是障以僧望僧非攝非障上座令一舊住比丘尼起立唱云

大姉僧聽舊住比丘尼為僧唱淨地處於某處房內為僧作淨地（三唱已復座若溫室食堂一隅一角隨處唱結不局一處不取唱人衆入羯磨）

律師問云僧今和合何所作為答白二羯磨為僧作淨地

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今於某處結淨地白如是

大姉僧聽今結某處作淨地誰諸大姉忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍僧結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持

若後改轉須解劫者律無解文義準反結即成

問僧今和合何所作為答解淨地羯磨

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是

大姉僧聽僧今解某處淨地誰諸大姉忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

第四辨過者其檀越不周二淨無內外晝夜同宿內羹無過但不得獨若處分羯磨二淨通尼在內撿挍唯護明相若共同宿便壞食具更須翻淨兼有內羹

第五翻淨者五分云有諸木器膩不淨以瓦石揩洗恐破者用沸湯淨洗僧祇云淨人行食淨器墮比丘鉢中尋即却者名淨停須臾者不淨（須臾夜極長有十八須臾日有十二夜短翻前二春秋夜晝各有十五須臾即是也）若是銅器洗淨用木器若膩入中者削剝却之不可用當棄之十誦云若比丘尼有膩器二三度用澡豆洗故不淨者當以木刮却然後澡豆二三偏洗是淨餘有未盡者如米麵油醬等於大僧寺及俗人家沙彌尼淨人處隨多少更互

博取雖得本物已入手兩相捨意故不犯故見論多比丘共一沙彌行各自擔食至時自分已沙彌語比丘言今持我食與大德易得已復展轉乃至下座若不解者教之亦得義準翻淨共僧博等亦然若盆甕等器有食膩者釜上蒸之內外熱徹膩出即淨一切銅器磨之即淨鐵器以火燒內趣令膩盡木倉櫃等削刨泥拭土倉窨等隨有更拭石器者或以水洗或以鎊治亦得無殘膩此律得捉僧角杓銅杓浴牀等則無觸淨(應非常用者得) 問比丘不護淨何過耶答依護淨經云由比丘觸僧淨食不淨故五百歲墮餓鬼中復五百歲墮狗中復五百歲墮蜣蜋中復得人身衣不蓋形食不充口因說知事比丘觸僧器故墮餓鬼中五百餘年不見漿水正欲趣廁護廁神鬼打不得近智度論云沙門福田食以不淨手觸或先噉或以五不淨物著中入沸屎地獄中五百問事云精進知事人以指搯僧淨器入噉糞鬼中恒在廁上不能得食如是因緣至多不可具述行者慎之不得自誤

第六對緣者初明惡觸者十誦云比丘食竟以不淨鉢及食與沙彌白衣洗鉢竟還著僧器中是名淨一心遍與則無惡觸僧祇云若曬穀時比丘在上行者當腳處使淨人扒却雖事急雖蹈無罪必天雨無淨人時得自遙擲物覆捉淨轂石鐵之忘覆食器亦爾比丘錯把淨甕者非故名淨若還放餅中即為不淨(參皆例爾)槃緣沒麩麥為器船在水中非器岸上為器車駕牛時非器無牛者為器若食時或甘蔗蘿蔔東豆囊上令比丘坐不動身亦不得問若動問者一切不淨(應難時開坐也) 若船車上載諸穀覆者比丘得坐上下不得名字若小車有淨物若取衣鉢時動車者一切不淨當令淨人取(不淨以牛在故為淨) 應令淨人先上比丘尼後上若下時比丘尼先下若在載物車中忽即車翻離牛者一切不淨若牛繩尾未離車者名淨十誦云比丘與沙彌擔食道中食時與沙彌沙彌還與比丘者先不共要得食反此不得飯粥羹器傾側聽佐淨人正已不得復觸若佐擔釜亦爾人驢車牛等負食傾側亦爾此律若蘇油餅不覆無淨人覆者自手捉蓋遙擲置上(以難緣開覆故不犯) 若居士持食寄比丘掌舉後索

還與比丘者得洗手受之五分云若惡人以僧不淨
米一把投淨米中可分者除之不可分者應去一把
二自煑者僧祇云甕湯不得自煑以變生故乞得
冷食自溫者不犯若作食時淨人小者得捉其手教
淘抒飯等 三內宿者五分云使淨人於不淨地洗
菜未竟明相出者犯此律有比丘持食來覓淨地未
得明相出不犯四內煑者若在界內為他者不礙私
巳與他有餘洗手受食不犯此律式叉尼得與大尼
過食不得同宿 或是無沙彌尼故開
第七互墮者此律云安食具在樹上並從根斷若根
在不淨地枝覆淨地果墮淨地或為風吹雨打鳥獸
墮者但無人觸知遇緣而墮雖經明相不成內宿謂
長足果也若不淨地未長足來還運重生則無內宿
隨時而取得入淨廚若果菜巳離本處者隨經明相
比丘尼若知即不得食 上來淨義通設以律無文故
第八儉開者此律為穀米勇貴人民饑餓乞食難得
為賊持去佛憐愍故開界內共食宿內煑自取食僧
俗二食水陸兩界並不作餘食法皆解尼無餘食法
開若據敬僧戒中似尼犯足有餘食法今且論無者
若儉時應開七罪謂內宿內煑自煑惡觸不受足食
殘宿等三提四吉 尼無足食應開二提 兼壞生種如水陸果子
不受而食豈令淨耶此律若時世還賤故開食者佛
言不得如法治之十誦云若饑儉時食竟得持殘去
語施主知 今時望足僧尼索賊不歸主知捨歸計錢滿五犯重宜自償之
第九淨生者僧祇云每食時上座應問果菜淨未無
蟲否問答如法巳得食維那亦爾此律淨法有十初
五者一火淨二刀淨三瘡淨四鳥啄破淨五不中種
淨此五刀瘡鳥三淨應去子食不中種淨及火淨皮
子都食次五者一皮剝淨二剝皮淨三腐淨四破淨
五瘀燥淨此五淨根種法故律云水洗速根菜即名
淨火淨便通五種 後五依五分通淨根種 僧祇多果同一器一
果作淨餘者通淨若別器者一一別淨甘蔗著葉莖
莖作淨無葉者和束淨 淨此落草子葉散落總無僧法比丘尼不合自作云云
明了論云加行所作疏云如一聚果子若未作淨者但
食皮肉一一吉羅若食核一一得提今以火觸止得
一吉羅令一聚果子俱淨免於多罪豈非利益僧祇

云樹果野火所燒灰圍毀聚恐非人偷亦名爲淨若食果核者火淨已聽食若皮淨不火淨食核得提明了疏云此淨法不但約一物以成如一聚桃李但火一觸餘皆成淨此作淨體本以爲法非使物不生故名沙門淨問種相云何別耶答種者謂根莖可種植或雖離地從緣種之生者亦名爲種相者如諸果菜及餘食餅上有青華白毛者名生相（損種得提損相犯吉）

〇受藥篇第二十四

此篇大門有六一藥體二受意三受法四說淨五通塞六重受

第一藥體者此有四一時藥者此律有十謂餅麨乾飯魚及肉枝葉華果細末磨食等（魚及肉初開後禁諸經種種訶責文不復具述）　二非時漿者僧祇云謂一切穀豆麥麨不破者取汁而飲諸生果汁等要以水作淨若器底殘水被雨濺等亦爲淨十誦云若蒲桃不以火淨汁中不以水淨及互不淨不應飲俱淨得飲見論云舍樓伽漿者謂藕根漿澄汁使清淨得飲母論種種果多食不盡聽破汁飲若不至初夜變成苦酒者不得飲以酒勢欲成故義云若作漿法要須汁滓相分盡澄水清其狀如水方得飲之若有濁汁與時食和咽咽犯提　三七日藥者此律蘇油生酥蜜等五種世人所識當食當藥如食飯乾飯不令麤現有病因緣得非時服伽論云沙糖漿亦得七日受僧祇云此藥清淨無時食氣一時受取得七日服人有四百四病風病百一用油脂治火大熱病用酥治之水病用蜜治之雜病用上三藥治之十誦云石蜜不得輙噉除五種人得食謂遠行人病人食少人不得食人若施水處和水得噉五分飢渴二時以水和飲　四盡形藥者僧祇云胡椒蓽茇鹽呵梨勒等此藥無時食和者順受病比丘盡形服之此律云一切苦辛鹹甘等不任爲食者聽盡形服見論云一切樹木及草根莖枝葉不任爲食並得盡形受服義云今時多有僧尼非時分中食於時食何者是耶乾棗汁生棗汁乳酪清漿生藕根或諸生果擣破不以水和澄清稠濁飲之或食餳糖清飯漿等如是之類非時而食咽咽犯提

第二受意者此門有二一手受二口受初手受意婆

論云有五義故制一為斷盜竊因緣故二為作證明故三為止誹謗故四為成少欲知足故五為生他信敬心故次口受意為防手受故若無口受過午便失手受由有此法乃至限滿方始法謝又為防非時不受殘宿惡觸內羨自羨等七罪手受但防不受惡觸二罪也

第三受法初受時食者未受已前要須識知食體兼作曾受之意方得成受故律云欲受油錯受蘇等並不成受皆須心境相當方得名受唯除眼暗及不喜見沙門得置地受　二受非時漿口法者諸律雖制受服而無受法自下受法及說淨等並準文義出依行獨善手執湯漿至一比丘尼前云

大姉一心念我比丘尼某甲今為渴病因緣故此是蕤蜜湯為欲夜分已來服故今於大姉邊受三說

若蒲桃棃奈諸果漿等隨其病緣類蹤說之若頓受不過須臾飲盡者不勞加法　三受七日藥者

大姉一心念我比丘尼某甲今為熱病因緣故此是酥七日藥分為欲七日共宿服故今於大姉邊受三說

如是風病服油冷病服蜜癩病服石蜜等類蹤可知

四受盡形藥者

大姉一心念我比丘尼某甲今為氣病因緣故此是薑預丸盡形壽藥為欲共宿長服故今於大姉邊受三說

如是薑桂及餘丸散等隨病因緣類蹤可解若買藥令俗人斷價定已比丘尼自選今多於本分買竟然後遣稱已受取不得置地即須對同伴尼加其口法如其不爾停過須臾失受惡觸罪生不能如是之時令俗人受取持歸和擣竟然後口受最善

第四說淨者此七日藥一種作口法竟偏心屬已故須說淨以藥體是貴資身力強過畜延時無變動義若不說淨越過七日便犯捨墮餘之三藥不具前意不須說淨說淨方法如長衣法唯云長藥為異若初受藥忘不說淨者不成惡觸故律下文云受得生藥忘不說淨佛言應放地使淨人作淨已自應洗手更受故知忘受不成惡觸

第五通塞者手受為防其盜一人受竟通餘尼共食

無罪論其口法亦通餘人由其口法加他二通之藥一者味通二者手通故捨與前人受法不失

第六重受者義云論其手受觸失本受卽須更受雖重無過若論口法依婆論云五日已還淨人來觸更餘不受藥來雜更加七日法不作二日法正從法論不從藥勢六日已去不得重加以藥物入淨故便隨藥勢更不加法若藥衆多不知何者是本藥應手口二受然後服之若病重尼不得口受傍人直爾爲受與服亦得設看病尼爲手口二受稱病人名亦得成受盡形壽藥若淨人來觸直爾手受不須作法以口法不失若餘藥來雜更口法受之

○訃請篇第二十五

此篇大門有十一一簡請二釋非三訃會四至家五就座六淨食七香願八受食九食儀十噠嚫十一還法

第一簡請此律請有二種一僧次二別請雖開別請然諸經律禁約者多故梵網仁王誼廣訶不爲十誦善生雖別請五百羅漢猶故不得名請僧福田若能僧中請一似像惡比丘猶得無量果報增一經成論云如飲海水卽飲衆流僧次亦爾比丘應供經云若我弟子有受別請定失四果不名比丘道人不名受檀越供養人是人不得國王地上行不得飲國王水有五百大鬼常遮其前是比丘七劫不見佛不爲授手不得檀越之物五百大神常隨其後言佛法中大賊佛言莫如外道親近知識國王大臣前自唱言我得眞道欲受別請若我弟子受別請者非佛弟子非求道人是空作是計名爲畜生地獄中人不見千佛五分但爲解脫出家者得爲僧次請唯除犯惡戒人正法念經云心常念他請喚與食此是放逸因緣十誦云別請有二處一寺上二施主門外又別請人有四種一別請有德二別請耆年三別請親屬四別請主人又僧次對別請四句一初僧次後成別請謂寺上僧次差來是僧次至施主家語言今有德師來稱某甲請意卽答言實爾便成別請二初別請後成僧次謂寺上別請至施主家毀訾別請讚歎僧次後無別請心故成僧次三前後俱別四俱不別初及第三

犯別衆提二四不犯別請對別衆亦有四句一別請非別衆謂寺上別請來是別請施主門外無人可別非別衆食二非別請是別衆謂施主門外有人可別是別衆食謂寺上僧次請來非別請三二俱別四二俱不別二三犯提初四不犯門外別者謂施主家內先有三人後別請門外一人門外更有人可別故是別請亦是別衆食若施主家先無比丘尼要門外別請四人更有人可請別衆食婆論云若聚落界內無衆僧有施主請四人已上聽打揵稚若不打者設知此中乃至一比丘尼不來者得別衆食罪若疑有比丘尼者不集亦犯若打揵稚不問有無一切無罪又僧祇云食應作四種相一打揵稚二吹貝三打鼓四唱令若不作四相而食僧祇食名不淸淨名盜食僧祇食不問界內有比丘尼無比丘尼不作四相皆犯盜僧祇也

第二釋非五百問云作佛得物請比丘尼不合食沽酒家內一切不得入更有餘門者得入若請比丘當持一日戒一日不沽酒屠兒家亦爾僧祇云若來請比丘尼明日食不得定答云決去應語云若無緣事當許之若有請僧應問姓名客人舊住巷陌不得輒往應先令一人若月直園民沙彌在前訪問恐試弄比丘及有留難恐僧失食故十誦云爲知請故須立維那出要律儀翻爲寺護又云悅衆本音婆羅此云次第也五百問事云受別請已遣人代去主人意無在者得若嫌者墮婆論云被請人與僧同去不白先入者墮經營知事人在僧後到者墮食未嚫去者墮餘人私行直報同伴得僧祇云若念至精舍當食若過餘處食悔過若値彼僧受請隨去無犯十誦婆論云檀越請僧食僧次未到自云我應去故妄語提若得食計食犯重十誦云不請自來吉羅鼻奈耶云因饑儉請一二人故多人惱亂施主提爲病僧事作衣事故不犯僧祇云得爲俗家設會張幔及設供具唯不得與男子共舉物五分云白衣應借僧臥具應是相參者修福別事應禁之見論云沙彌雖未受具亦入比丘數涅槃經云乃至未受十戒亦得受請上來尼及式叉尼沙彌尼並得學爾

第三訃會者此律云若欲受請應往衆僧常小食大

食處住若檀越白時到者上座應在前行如鴈行而去諸比丘應偏露右肩在後行若有佛法僧病比丘事者當白上座在前去必於衆中有命梵等難若問不問聽去若上座道行大小便應待來然後如前去也

第四至請家者十誦云到食處應默然一心淨持威儀生飡善心當除入坐義云若至請家未安佛座及聖僧座尼衆不得在先坐當令先安諸經像在高顯處極使清淨後鋪聖僧座其法乃有五卷即梁武帝對中國三藏出之文應不錄今依請賓頭盧經云預宿請在高顯處敷設虎稉物為座我若來時坐處有相今時僧尼多慢此法輕辱聖儀特乖佛教既自無敬亦令俗士不虔三寶滅法之原由今上座從此已下更採經律補闕前文文雖不次於理弗乖若敷聖僧座時堪容一人大坐處亦令施主依時宿請其座上必須淨潔勝於僧座仍不得刺華散華在上又不得彩畫雕飾相同於佛其座高卑不得越過尺六還如凡座無異亦不得用常住僧槃椀盛食置前此唯得獻華而已若用鉢盂鐲椀通及化報於理如法所以同凡者此賓頭盧雖是聖僧報身猶存佛制令三天下每日訃供又持戒之時同凡僧無異豈得破戒處高衆觸僧淨器聖僧錢還入聖僧用若有餘長將入作聖座鉢盂鐲椀匙筯食巾刷屋燈燭等諸雜供養但不得將入常住僧及入私已用亦不得造聖僧形像置上座食堂頭儀賓頭盧報身自來訃供豈得推却素形而坐亦不得將聖僧物作餘聖僧阿難迦葉等形何以故以別屬物不得互用故故律云許此處不得異用也

第五就座者此律云菩提王子請佛從於階下布衣令佛蹈上過世尊不受令却之為未來比丘故又往食處不應雜亂叢聚而住應隨次坐上座入座已應看中座下座勿令不如法不善覆身若有者彈指令覺若遣人語知好如法坐中下座以去互看亦爾僧祇云不好覆身坐者謂著細生疎衣形體露現摩訶羅坐(謂不正坐)尼坐不正不待語恐其慚恥應作方便遣令取物若婬女故作者當自避去此律至請家彼此

相問年歲大小訖坐若恐日時欲過聽上座八人尼次第坐餘者隨坐五百問事云若共師並坐更無別處者得不得同槃食沙彌威儀經云若共師連坐飯當離師六尺此律云不應故在後往食上令諸比丘起見來亦不須起若未來者比坐開處尼應同之僧祇云若有可笑事上座應語言云何聖毗尼中出斷現齒呵呵而笑當忍之起無常苦空無我死想若不可止當以衣角遮口徐徐制止身不定者當動手足乃至折草漸漸自制義云若至死亡之家禁愼諠笑不得妄談世論致俗譏訶五分云若至請處外有客比丘不得入語主人聽入不許者語云與我食分自共等食又不許者應自語委知僧坊有食可往彼去然後乃食婆論云通集門外比丘一處喚一大者入更餘不集者亦喚入之雖打揵稚終須不遮方得淸淨尼亦同準今時齋處上座但要自身飲食新利豈慈門外客尼別衆等過悉衆得罪長阿含經云世尊計會常在衆中坐左面比丘右面淸淨士也

第六淨食者此律云上座應問云果菜淨未若言未淨令淨僧祇云上座當知誰看房看病等應語與食若檀越惜者應語長壽法應與不得不與若日晚者應先發遣令去也

第七行香呪願增一云有設供者手執香鑪而白時至佛言香爲佛使故須之也五百問事三千威儀經云不得立受香因比丘受香女觸其手欲心發退道佛言若立受吉羅尼受男香準同但令坐放立受應開十誦云爲諸天聞唄喜故開唄此律佛受賈客麨已然後呪願辯意長者子經云食前呪願僧祇云上座應知前人所施當爲應時呪願若不能者次座應說又不能者乃至下座都無者並得罪雜寶藏經云諸比丘若說法呪願當解時宜憂悲喜樂知得不得妄說今時導師食事宮商綺靡遮口要說者也

第八受食者若欲受食先量已身德行優劣然後受食不得自大爲施所墮婆論云如農夫作者是功用果非威勢果食其子肉者是威勢果非功用果僧祇云告諸比丘計此一粒米百工乃成奪其妻兒之分求福故施云何棄之十誦云應觀是食難消難辦毋論云每得食時應生厭心爲存身命故又受人信施

不如法用入三塗中受大重苦若不受苦報者食他信施即破腹出衣即離身若前人無善而施者能施所施二俱爲施所墮智度論食爲行道不爲益身如養馬養猪無異伽論云若得食時口口作念得衣時著著作念入房時入入作念若鈍根者初得衣食房舍總作一念義云初欲食時先奉三寶六道衆生已後當食口口作念攝受作三歸之意初下一匙飯時願斷一切惡盡入第二匙時願修一切善法滿足入第三匙醬菜時所作功德迴施羣生普共成佛此則口口受得菩薩三聚淨戒豈非大益耶若不能口口作念前總作一念已然後食之亦得見論云若人施佛食誰合得食若有侍佛僧得食無僧白衣侍佛亦得食此律云供養佛塔治塔人得食增一云施中上者不過法施業中上者不過法業恩中上者不過法恩又施畜生獲福百倍施犯戒人獲福千倍涅槃經云因曠野鬼爲受不殺戒巳告鬼言我今當勅聲聞弟子隨有佛法處悉施汝食若有住處不能施者即是天魔徒黨非我弟子五分云若與乞兒鳥狗等應量巳分內減與不得取外施愛道尼經云出衆生食如指甲大智度論云鬼神得人一口食而千萬倍出也中阿含經云若死人布施祭祀者若生入處餓鬼中者得餘趣不得由各有活命食故若親族不生入處中者但施自得其福乃至施主生六趣中施福常隨以持戒但得人身必須餘福助報往生經云以亡人衣物作福死者七分獲一（準此經文未死巳前所有衣物不如及身早作功德並屬現前人也）此律云比丘得食便食爲俗譏責佛令唱等供巳然後食僧祇待唱等供然後食若時欲過隨食無罪十誦云從今上座待唱徧聞等供聲一切僧共食五分云尼至請處未唱隨意食口口提下二衆吉增一經云諸王設供自手行食庶士同之此律若請二部僧先與比丘恐日過者一時與之僧祇云食時應護右手當以左手受飲食器注唇不得深含椀緣又不得觸著額鼻及飲盡留少許於口飯處瀉棄之次與下座沙彌食上閙亂恐壞俗信以水澆灑者不犯弄水罪十誦云食著手不得振卻應拾取之僧祇云不得噂嚃作聲食鼻奈耶律云不得縮鼻食

第九食法者僧祇云上座應徐徐食不得速竟住看年少勿令狼狽食不飽滿應相望看之乃至待行水隨順呪願已然後乃止又云居士飯僧訖遺餘食料理與比舍婆論云出家僧尼白衣等齋訖不用澡豆末灰巨摩等漱口皆不成齋法如過去有比丘字蓮提六十歲持齋戒不闕唯一日用巨摩豆屑等成齋若不爾者皆不成齋若依此律但云知住時知坐時知臥時於四威儀中隨一時食五正食足便成齋不論澡豆

第十嚫觀者雜阿含經云佛及比丘食已默去檀越生疑佛令上座為說大嚫乃至一偈云若為利故施此利必當得若為樂故施後必得快樂此律粥初出釜畫不成字者無犯厚便是正食食足已後更食者僧提尼吉又施粥得五事善一除飢二除渴三消宿食四大小便調適五除風患僧祇云施粥得十利益持戒清淨人所奉恭敬隨時以粥施十利饒益於行者色力壽樂辭清辨宿食風除飢渴消是名良藥佛所說欲得人天長壽樂應當以粥施衆僧此律若上座不能為檀越說法呪願語能說者作若不語不受並結有罪若說大嚫時上座四人相待餘者聽去三千威儀經云未飯不得為人說法（恐落邪命故今齋上僧尼施主不請多有諂心齋前強索經讀亦是邪命）婆論云要食後說法有四種益一為消信施故二為報恩故三令生歡喜心善根成就故四為在家人應行財施出家人宜行法施故見論云聽說義時要攝諸文五分云諸比丘請破戒邪見諸根不具者歎唄說法因此惡人得勢又能辱僧佛言請法師三藏諸根具足者說伽論云若無能誦唄者當次第差若都無者各誦一偈能者不受偷蘭此律令說諸惡莫作一偈增一經云諸惡莫作者謂戒具足清白之行諸善奉行者謂心意清淨自淨其意者謂除邪倒是諸佛教者謂愚惑想滅戒淨故意淨故無倒無倒故惑想滅也

第十一還寺者五分云還寺去時上座八人相待餘人前去雜阿含經云諸比丘食竟皆入禪室坐禪晡從禪起而說法也（今時末法僧尼食已廣營俗務市廛街巷遊衢滿肆唯利是求何成出家息惡之士）

○居寺篇第二十六

此篇大門有二第一入寺第二儀式

第一入寺者此律云舊比丘聞客來應出外迎爲受衣鉢安置溫室重閣及經行處供給水器等問舊比丘我若干歲有房分否答言有問有人住否若無人者應問有臥具利養器物房衣等否有者當取至房受已又問何處大小行淨地佛塔聲聞塔第一上座房乃至第四上座房等一一別問若不問者主人一一示語（乃至大小食處）客受房問主人已應禮佛塔次禮聲聞塔後禮第一上座乃至第四上座應偏袒右肩脫革屣右膝著地捉兩脚如是言大德我禮第四上座房內思惟應隨座次禮房主人一一示語十誦云若上座時見應禮雖見遠者則止三千威儀經云若入他房具五法一於外彈指二當脫帽三作禮四正住教坐乃坐五不應經行五分住處迮不相識者聽同牀坐不得眠僧祇云舊比丘應語客僧一切僧家制限若伴已去者不得語令知云不及伴應語可小停息更應有伴必有急去者應給糗食囑累行伴五分云白衣入寺應借臥具受用三千威儀經云新至比丘以十事與之一當避與房二當給所須三朝暮問訊四語以習俗五當教避諱六當語請到處七語僧教令八當某事可食九示縣官禁忌十語以賊盜處所也

第二儀式者五分若四威儀不如法者非爲於世而作大明僧祇云若行平視週時合身迴中阿含經云若朝乞食守攝諸根乞食已收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上至無事處或經行坐禪淨心障已於中夜時入室臥四褺疊多羅敷牀上褺僧伽梨作枕右脇而當頭面向佛像處足足相累意想明相至後夜時速起如初夜法僧祇云頭向袈裟及和尚長老比丘初夜思惟自業至中夜右脇著下累兩脚合口舌柱上斷枕右手舒左手順身上不捨念慧思惟起想義云一切天人龍鬼是出家修道之緣於彼幽顯不得輕有犯觸雖居暗室常當自照十誦云燈明中不得眠母論云若過十臘有法事必能利益者雖師不聽自往無過僧祇云行時先下脚跟後下脚指

在道行欲宿遣二年少比丘前覓宿處案前食後食當白非時入聚落得已還報應展轉相白入尼年少有難不得先行得老少相看一時而到智論云出入來去安庠一心舉足下足觀地而行避亂心爲護衆生故是名不退菩薩相僧祇云不得作駱駝坐應加趺坐若疲極者當互舒一脚增一經云今聽比丘先以手憑座後坐此是我教十誦云無病不得晝臥若懸眠應起經行見論云臨欲眠時先思於六念也三千威儀經云不得於上座處坐亦不得與三師並坐十誦云聽法時上座來不應起起者吉羅若和尚阿闍梨恭敬故自起不得令他起吉羅乃至聽法不得與沙彌同牀坐沙彌得與白衣同牀坐大比丘三夏亦同牀坐三千威儀經云欲上牀時當具七法一當徐却踞二不得匍匐上三不得使牀有聲四不得大拂牀有聲五不得大欠大吒歎息思惟世事六不得翠狗臥七起以時節心走不定當自責本起毋論云比丘貪著睡眠癡捨三業不復行道金剛力士訶責佛言食人信施不應懈怠夜二時中應坐禪誦經經行一時以自消息是名

臥法僧祇臥法如師子王不得眠至日出應於後夜當起正思惟已業又仰臥者修羅覆者餓鬼臥左脇貪欲人臥也

○懺悔篇第二十七

此篇大門有六一懺波羅夷法二懺僧伽婆尸沙法三懺偷蘭遮法四懺波逸提法五懺波羅提提舍尼法六懺突吉羅法

第一懺波羅夷法者此有三種一懺儀二懺法三行法第一懺儀者此律比丘比丘尼犯波羅夷已都無覆藏心令如法懺舊師云不許尼懺者此是看文不審也僧祇云若犯罪已啼哭不欲脫去袈裟深樂佛法令與學悔羯磨比丘不淨食彼亦不淨食得與比丘授食除火淨五生種及捉餘金銀等應從沙彌尼受食亦準同也十誦云若有犯此重戒者如法乞羯磨佛所結戒一切受行在大比丘尼下坐不得與大比丘尼過三夜宿自不得與白衣沙彌尼過三夜宿得爲僧作布薩自恣二種羯磨仍不得自足僧數餘一切羯磨皆不得作得受夏也尼亦準同伽論云謂無能作者得作前二種法大

唐波頗三藏云經自言犯重及有三根自他相對並成說淨受衣等阿毗跋律云有比丘名僧伽婆數違犯婬便自覺悟捨錫杖法衣著小舍勒出入大唱云我是十方三世佛賊偏求自悔至持律所知其犯重即化作一大火坑僧伽婆數便束身走投火火即變成涼池律云汝心如是戒還得之無破戒罪即得羅漢如僧伽婆四事皆爾毋論云與白四悔法已名清淨持戒但此一身不得超生離死然障不入地獄治禪病經云犯重比丘將欲懺悔者脫去僧伽梨著安陀會五體投地如泰山崩心生慚愧供僧苦役掃廁擔糞如是經八百日已後香湯洗浴著僧伽梨入塔觀像見好瑞應有證後為僧誦戒滿八百遍方得清淨也虛空藏經佛名等經若比丘比丘尼犯四重五逆悉許得懺然此諸經並是大乘若欲捨懺特須自驗根性審看經意然後得悔不得見有斯經便慢律教

第二懺法者犯尼應具威儀脫新衣著故五條至心懇惻來至僧中五體投地舉聲大哭如泰山崩自發露云我是佛法中大賊偷形出家行非犯重背諧清衆自非但懺罪中之極惡中之大省已患過雖逾於我汚辱凡聖壞滅佛法恨不碎身如塵歷劫重謝荷負性命但延朝夕蒙世尊慈訓懺法携誘罪人冀免來報願大衆慈悲布施悔法作如是已然後請云

大姊僧聽我比丘尼某甲犯不淨行不憶數或互用三寶物盜滿五錢不憶數或共男子互相摩觸不憶數或犯八事成重不憶數或知他犯重故作覆心不憶數（憶數云隨憶犯多少稱也）此等諸罪犯已都無覆心今從衆僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故（三乞）

上座問云

僧今和合何所作為答云與波羅夷戒羯磨

大姊僧聽此比丘尼某甲犯不淨行不憶數或互用三寶物盜滿五錢不憶數或共男子互相摩觸不憶數或犯八事成重不憶數或知他犯重故作覆心不憶數此等諸罪犯已都無覆藏心今從衆僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼波羅夷戒白如是

大姉僧聽。此比丘尼某甲犯不淨行。不憶數。或互用三寶物。盜滿五錢。不憶數。或共男子互相摩觸。不憶數。或犯八事成重。不憶數。或知他犯重。故作覆心不憶數。此等諸罪。犯已都無覆藏心。今從衆僧乞波羅夷戒。僧今與某甲比丘尼波羅夷戒。誰諸大姉忍僧與比丘尼某甲波羅夷戒者默然。誰不忍者說。（如此三說）僧已忍與比丘尼某甲波羅夷戒竟。僧忍默然。故是事如是持

第三行法者。此律云。犯波羅夷戒已。當奪三十五事。一不應授人大戒。二不應受人依止。三不應畜沙彌尼。四不應受僧差教授比丘尼。五若僧差不應往教授（尼無此二。應有半月及自恣不受僧差使）。六不應說戒。七若僧中問答毗尼義不應答。八若衆僧作羯磨不應作。九僧中揀集智慧者評論衆事不得在列。十若僧差作信命不應作。十一不得早入聚落。十二不得逼暮還。十三不應親近比丘。十四不應親近白衣外道。十五應好順從諸比丘尼教不應作異語。十六衆僧隨所犯爲作訶責羯磨已不應復更犯此罪餘亦不應犯（謂爲初篇作訶責指下四篇亦不應犯故名餘亦不應犯）。十七若相似若從此生（若相似者謂同犯初罪也若從此生者謂根本上方便生如爲初篇經戒作訶責而共男子屏處坐是也）。十八若復重於此（謂犯初篇不覆更犯餘篇復罪）。十九不應嫌羯磨。二十不應嫌羯磨人。二十一薦比丘尼爲敷坐具供養不應受。二十二不應受他洗足。二十三不應受他安洗足物。二十四不應受他拭革屣。二十五不應受他揩摩身。二十六不應受他善比丘尼禮拜。二十七不得受他合掌。二十八不得受他問訊。二十九不得受他迎逆。三十不得受他持衣鉢。三十一不應舉善比丘尼爲作憶念作自言。三十二不應證他事。三十三不應遮布薩。三十四不應遮自恣。三十五不應共善比丘尼諍。又不得衆中誦律。無能者聽與波羅夷戒已僧說戒及羯磨時來與不來俱不犯。若重犯婬戒。應當滅擯。若犯餘篇。依聚得懺

第二懺僧伽婆尸沙法者。此有六種。一釋名。二乞懺。三奪事。四雜行。五出罪。六誡勗

第一釋名者。婆論云。僧伽者名僧。婆尸沙者名殘。若犯此罪。垢穢行人。非全淨用。有殘之罪。須僧除滅。故

名僧殘摩那埵者見論云秦言意喜謂比丘犯僧殘行覆藏已前雖自意歡喜亦生慚愧亦使僧喜由前喜故與其少日故始得喜名衆僧歡言此人因茲改悔更不起犯戒得清淨故名意喜阿浮呵那此名出罪羯磨見論名爲喚入衆亦名拔除罪法母論云謂清淨戒生得淨解脫善持起去故名阿浮呵那

第二乞懺者若欲懺此罪無問有覆無覆制在二部僧中半月行之數各滿四人已上若作出罪僧尼兩衆數各二十不得減少然請僧之時須請耆年明解律者令尼生敬不起慢意下至四僧多則彌善安置尼寺別院不生譏嫌處僧尼二衆各須結界懺竟僧却解之懺尼來至二部僧中具修威儀脫去七條已偏露右肩塗跣合掌曲身低頭自慨此罪墮入重處曲蒙慈愍特賜懺法自惟我身佛法中賊詐披法服冒諳清衆恃已高行望他尊敬惡中之惡無過我等舉聲悲泣盡心自責如是誠已四向禮僧竟來至羯磨師前長跪合掌住傍人取其犯名教乞羯磨師教亦得

大德僧聽我比丘尼某甲故犯媒嫁男女得僧殘罪不憶數或犯言人得僧殘罪不憶數或犯獨渡水獨入村獨宿獨在後行得僧殘罪不憶數或受染心男子衣食得僧殘罪不憶數（隨犯多少解稱憶者云憶）今從衆僧乞十五夜摩那埵願僧與我十五夜摩那埵慈愍故（三說）

羯磨師問云

僧今和合何所作爲答作十五夜摩那埵羯磨

大德僧聽此比丘尼某甲故犯媒嫁男女得僧殘罪不憶數或犯言人得僧殘罪不憶數或犯獨渡水獨入村獨宿獨在後行得僧殘罪不憶數或受染心男子衣食得僧殘罪不憶數今從衆僧乞十五夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與比丘尼某甲十五夜摩那埵白如是

大德僧聽此比丘尼某甲故犯媒嫁男女得僧殘罪不憶數或犯言人得僧殘罪不憶數或犯獨渡水獨入村獨宿獨在後行得僧殘罪不憶數或受染心男子衣食得僧殘罪不憶數今從衆僧乞十五夜摩那埵僧今與比丘尼某甲十五夜摩那埵誰諸長老忍

僧與比丘尼某甲十五夜摩那埵者默然。誰不忍者說。（如是三說）僧已忍與比丘尼某甲十五夜摩那埵竟。僧忍默然故。是事如是持

第三奪事者。羯磨師作法已。當誡勅云。善女人聽。是白四羯磨是聖教良藥。違之在心。奪三十五事是折伏法。勿得有違。執衆勞苦。更奉淨尼。是調伏法。一一順行。白等八事是發露法。宜加省愧。深自慨責。憶念依行。日日作白。勿令違闕。闕者失宿。自慢慢他。既示誨已。因僧集時。即作白云

大德僧聽。我比丘尼某甲。故犯媒嫁男女。得僧殘罪。不憶數。或犯害人。得僧殘罪。不憶數。或獨渡水。獨入村。獨宿。獨在後行。得僧殘罪。不憶數。或受染心男子衣食。得僧殘罪。不憶數。已從僧乞十五夜摩那埵。僧已與我十五夜摩那埵。我比丘尼某甲。從今日行摩那埵。白二部僧。令知我行摩那埵。（三白）

若已行一夜者。除詞同上。乃至云

僧已與我十五夜摩那埵。我比丘尼某甲。已行一夜竟。餘十四夜在。白二部僧。令知我行摩那埵。（三白餘日少例）

（準可知。若僧尼各別為者。當先至僧所白云大德。餘句同前。後至尼所作白云大姊僧慈等。餘句同上。恐作白煩。日別集二部僧。一處總白頗善）

若外客僧尼來入界時。皆應作白云（大德一心念下句同白大尼云）大姊令知我行摩那埵（中間白詞皆同僧法）若外客多時應白云

諸大德大姊一心念等。餘亦同上。若外客僧尼年耆宿老者。待至房內安靜坐已。然後作白亦得。作白之時。恒生慚愧。悲慨自責。不生戲笑。外客受白。亦生慚愧。不得輕弄。如是行法。客主應教。外生物善

第四離行者。此律云。得摩那埵時。亦同行覆法。唯僧中宿。日日白僧為異。應日三時見淸淨僧。一切如法作。不應違逆。至布薩日。應掃灑布薩處。供給水器。具舍羅等。在小房中住。不應二人共宿（尼行應得二人共宿）。若衆僧衣物。得隨次取之。在大比丘尼下。式叉尼上坐。不得與淸淨比丘尼共經行。同一牀一版。應作隔斷。已然後坐。應供給淸淨二部僧。見有客來。代擔衣鉢。乃至洗除圊廁。勿令慢惰。不得在屏房內。以客來不見故。應至小屋繩牀。居在門首。伺候外客。勿令默入不知。若大衆難集。若不欲行。若彼人軟弱。多有差愧。應

至僧所白云

大德我今日捨勑不行（說一）

若欲行時還至僧所白云

大德我今日隨所教勑當作（說一）

見論云行別住人有人請喚或與人受戒得停行法事罷續行若寺中多有比丘尼來去難白盡日得捨行法明相未出還須白行十誦云乃至夜法白僧停得二十五夜此律云其懺尼得更互作使禮拜迎逆亦得受沙彌等禮拜有八事失夜法應當慎護一往餘寺不白二有客比丘尼來不白三有緣事自出界外不白四界內餘行者不白五病不遣信日六大僧不得二人同室宿（尼應翻前）七在無比丘尼處住八不半月半月說戒時白（尼懺作白應不須此）此之八事不得違闕隨違一事即失一宿

第五出罪者此懺尼次第具行十五夜法已應淨剃髮著受七條被覆肩衣著淨革屣具修威儀來至二部僧中四向禮僧足殷勤虔懇責悔先罪自惟罪釁生女人中汙染僧衆其過甚多今蒙大德等慈悲示誨得免諸障不勝喜躍如是謝已後乞出罪云

大德僧聽我比丘尼某甲故犯媒嫁男女得僧殘罪不憶數或犯言人得僧殘罪不憶數或犯獨渡水獨入村獨宿獨在後行得僧殘罪不憶數或受染心男子衣食得僧殘罪不憶數已從衆僧乞十五夜摩那埵僧已與我十五夜摩那埵我比丘尼某甲行十五夜摩那埵竟今從衆僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故（說三）

羯磨者問僧云

僧今和合何所作爲答作出罪羯磨

大德僧聽此比丘尼某甲故犯媒嫁男女得僧殘罪不憶數或犯言人得僧殘罪不憶數或犯獨渡水獨入村獨宿獨在後行得僧殘罪不憶數或受染心男子衣食得僧殘罪不憶數已從衆僧乞十五夜摩那埵僧已與比丘尼某甲十五夜摩那埵此比丘尼某甲已行十五夜摩那埵竟今從衆僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲比丘尼某甲作出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲故犯媒嫁男女得僧殘罪不憶數或犯言人得僧殘罪不憶數或犯獨渡水獨入村獨宿獨在後行得僧殘罪不憶數或受染心男子衣食得僧殘罪不憶數已從衆僧乞十五夜摩那埵僧已與比丘尼某甲十五夜摩那埵此比丘尼某甲已行十五夜摩那埵竟今從衆僧乞出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說（如是三說）僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

第六誡勗者律師作羯磨已當誡勅云諸姉等諦聽今時經像季法逐人訛犯者饒興悔意轉姦雖樂剃變染衣俗情猶在是以能受能破厭戒厭持不欣懺犯好入地獄苟求資蔭不希出世今既犯戒羈同斯羈頓蒙啟悔策勵前非懺於先罪誡爲大誡故論云若有二十清淨比丘出僧殘罪者我法不滅今善女人等已興隆正法令不斷絕則是眞佛子能報三寶重恩復使凡聖欣慶道俗欽仰自今已後願更莫犯如護鵝珠草繫比丘無異假令興懺因緣難辨今末法中惡比丘尼多尙不欲聞其名況當聽汝懺悔如是誡約令息後犯諸懺尼等一時合掌答言頂戴奉持願盡未來際終不敢犯（然後唱證而散若有犯捨提罪因此衆集總懺令淨亦得）

四分律比丘尼鈔卷下之上

四分律比丘尼鈔卷下之下

第三懺偷蘭遮罪者別有兩種一出罪輕重二出懺儀式

第一出罪輕重復有二節一初篇下從生方便偷蘭遮二不從篇下生者名爲獨頭偷蘭遮第一從生方便復有三品一上二中三下故十誦云從初篇下生重此近方便蘭應一切僧中懺若初篇下生輕二篇下生重者應界外四比丘衆懺若二篇下生輕者應界內一比丘前懺（尼僧準同）上來雖分輕重然未識罪名自下具顯出之後時與懺令識易行

初篇生重者就尼八重中且逐數犯者述其三五如欲犯婬共男子身口交觸未得暢遂得初篇方便重偷蘭遮或欲盜五錢已捉物著因緣不遂得重偷蘭遮或受男子摩觸腕已前膝已下隣近重境得重偷蘭遮或欲犯八事已犯前七重犯第八遇緣不遂時重偷蘭遮或知他犯重欲作心覆未經明相臨曉悔露得重偷蘭遮如是等罪並依十誦一切僧中悔（此名上品）若從初篇生輕者如欲犯婬犯盜等已隣近人物者因緣不遂得初篇方便輕偷蘭遮二篇生重者如欲媒嫁受男家語將報女家受女家語還男家臨報還悔得重偷蘭遮或言人口說至官欲道名字方便還悔得重偷蘭遮或獨入水待後伴欲雙脚上岸方便還悔得重偷蘭遮或獨行至村臨越村界方便還悔得重偷蘭遮或獨宿離伴伸手外意臨至明相方便悔露得重偷蘭遮或獨在後行欲俱離見聞垂離還悔得重偷蘭遮上來兩篇輕重二位依十誦界外四比丘前懺（此名中品）

第二篇生輕者如欲媒嫁受男家語將報女家未至還悔得第二篇方便輕偷蘭遮或言人口說未道名字方便還悔得輕偷蘭遮或疾疾入水待後伴方便還悔得輕偷蘭遮或獨入至村未入村界方便還悔得輕偷蘭遮或獨宿離伴去明相猶遠方便還悔得輕偷蘭遮或獨在後行欲離見聞處方便還悔得輕偷蘭遮或欲受染汙心男子衣食未得入手方便還悔得輕偷蘭遮並依十誦界內對一比丘前懺（此名下品）

第三獨頭偷蘭遮者準十誦有三品若受用石鉢瞋心裂破五衣著外道衣灌下部露身行畜用人髮食生肉盜一二錢等並對一人前懺（此名上品）若破羯磨僧盜得三錢共男子摩觸一有衣一無衣等並對四人前懺（此名中品）若盜得四錢盜僧食共男子摩觸腕已前膝已下並界內對一切僧前懺（此是上品）此律別衆戒中大衆者若過四人若據此文縱犯中品罪亦名大衆懺小衆者下滅諍犍度中若二三人名為小衆若據此文十誦對二人懺者亦名小衆也此律教二人行婬成者偷蘭遮不成者突吉羅亦是自性偷蘭遮應對小衆懺

第二出懺儀式者別有三節一大衆法二小衆法三一人法

第一大衆法若欲懺悔要五人已上得受他懺懺主作單白和僧羯磨不落僧數又依婆論無問輕重悉從僧三乞已然後請懺主對首三說如懺波逸提法犯尼具修威儀來至僧中問訊長跪云

大姉僧聽比丘尼某甲故犯不淨行已共男子身口交觸未得暢遂犯初篇方便重偷蘭遮罪不憶數或犯盜用四錢得獨頭偷蘭遮罪不憶數（隨犯多少憶數云）今從衆僧乞懺悔願僧聽我懺悔慈愍故（三說）

次至懺悔主邊禮已請云

大姉一心念我比丘尼某甲今請大姉爲偷蘭遮懺悔主願大姉爲我作偷蘭遮懺悔主慈愍故（三說）

次懺主尼先作單白和僧云

僧今和合何所作爲答單白懺重偷蘭遮羯磨

大姉僧聽比丘尼某甲故犯不淨行已共男子身口交觸未得暢遂犯初篇方便重偷蘭遮罪不憶數或犯盜用四錢得獨頭重偷蘭遮罪不憶數今從衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘尼某甲懺悔白如是

白已廣爲說罪相語云大姉今依婆論云犯戒有三一犯業道罪二犯惡行罪三犯戒罪又懺法有四一更相易脫懺是凡愚懺二永斷相續懺是凡智懺三焦業懺是賢人懺四滅業懺是聖人懺汝既出家爲尼雖非賢聖亦應作上品凡智永斷相續懺既居凡位孰能無犯犯已能悔是第二健人佛制禁戒寧死不犯如護鵝珠草繫比丘此是第一健人汝已破佛淨戒今生懺悔即是第二健人若不懺者便是地獄之人虛受信施如熱鐵纏身胃受他食如咽熱鐵丸出入行來猶如獵師內懷腐爛外現完淨詐諂淸衆望人師敬心無慚耻畜生無異如是方便誨責令永斷前罪兼息後犯懺尼聞法已發大慚愧起殷重心然後捨罪云

大姉一心念我比丘尼某甲故犯不淨行已共男子身口交觸未得暢遂犯初篇方便重偷蘭遮罪不憶數或犯盜用四錢獨頭重偷蘭遮罪不憶數今向大

姊發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺不安樂憶
念犯發露知而不覆藏願大姊憶我清淨戒身具足
清淨布薩（三說）
次懺主訶責問云汝識是罪否答言識又懺主語云
毀犯甚易懺悔極難自責汝心當生厭離乃至形枯
命終更莫毀犯答言頂戴持不敢更犯
第二小衆懺者十誦云若四人受他懺則無單白和
僧之儀止得迴問邊人（請主同前）受懺尼問邊人云諸大
姊等聽我受此比丘尼某甲懺悔否諸尼答云姊好
（懺主尼爲說罪相與前同）
大姊一心念我比丘尼某甲故犯婬盜滿五錢已鄰
近人物因緣不遂犯初篇方便輕偸蘭遮罪不憶數
或犯媒嫁受男家語將報女家受女家語欲報男家
臨報還悔犯第二篇方便重偸蘭遮罪不憶數或盜
用三錢得獨頭中品偸蘭遮罪不憶數不敢覆藏懺
悔則安樂不懺不安樂憶念犯發露知而不敢覆願
大姊憶我清淨戒身具足清淨布薩（三說已下問答要期並同前法）
第三一人法者（請懺主說罪相此二同前）

大姊一心念我比丘尼某甲故犯媒嫁受男家語將
報女家受女家語欲報男家未至還悔犯第二篇方
便輕偸蘭遮罪不憶數今向大姊發露懺悔不敢覆
藏懺悔則安樂不懺不安樂憶念犯發露知而不覆
藏願大姊憶我清淨戒身具足清淨布薩（三說問答要期並同前述）
此方便獨頭偸蘭遮並還有方便獨頭吉羅如欲犯
初二篇罪欲動身口遇緣還止得方便吉羅如欲盜
四錢媒嫁等闕緣不果得獨頭吉羅此之兩品各有
經夜隨夜展轉覆
第四懺波逸提法者此有兩重一懺三十捨墮二悔
波逸提罪就初又二一衆法難行略而不述二明對
首易懺別有七重一簡財二捨財三捨罪四還衣五
忘物六捨寶七雜法
一簡財者若犯長中除八不淨財餘一切須說淨者
無問輕重皆須說淨如尼十六枚器有長不說淨並
制有罪豈非重（八不淨財十六枚器等如上隨戒中說）若是長財未被
說淨者唯除負債未入手或他寄來或買得他物斷

價已定先未入手皆不須捨已曾入手令寄他邊此須索捨若已入手中除共物未分捨與三寶決屬乞他或香篆巾帊窻戸簾幕牀帷席等並不合捨十誦云牀褥氊席鉢囊氍毹衣帳等悉屬房物不須說淨經巾鉢囊臥具非身著用者皆不犯長若著用中鞋韈履韈非衣所攝者不須集捨自外供身之具無問氈被皆須集捨五衣之中隨多少離宿犯捨者至時文中一一別稱次販賣捨中謂自手於俗人邊買衣食具一切鉢器瓶椀鞋韈等無問輕重多少雖非犯長無非自口斷決爭價上下乃至增減一錢即成賣買皆犯捨墮自外田宅奴婢車乘机案等同八不淨財不須集捨但作吉羅懺以體是重物不能隨身修道用故若生活至多散在餘處財當別捨其罪同懺懺竟諸處次第還衣亦得

第二捨財者應將合捨之物來向自然界中或至白衣家或作法界內無僧唯有二尼已下並得對首捨衣總束此物至懺主尼前放地已具修威儀四向禮佛竟次禮懺主尼三拜竟然後近衣物邊長跪手執衣物捨云

大姉一心念我比丘尼某甲故畜多長財過十日不說淨犯捨墮離五衣宿犯捨墮販賣得財犯捨墮迴僧物犯捨墮互乞蘇油犯捨墮迴現前僧食直作衣犯捨墮過畜長鉢經宿不說淨犯捨墮過畜十六枚器經宿不說淨犯捨墮共貿衣已後強奪得犯捨墮如是衆多衣物犯捨墮不憶數（乃至三十戒中隨其所犯隨有多少稱之）懺（數云懺也）今持此衣物捨與大姉（若邊有四尼者應云捨與諸大姉若有二尼者應云捨與二大姉一說便得）

第三捨罪者先請一淸淨比丘尼爲懺主謂不犯八重十三雖若犯下四篇已經懺悔者三根淸淨得爲懺悔主不爾反成自累何成登物故律云有犯者不得受他懺悔不得向有犯者解罪既知此已省已行之

大姉一心念我比丘尼某甲今請大姉爲波逸提懺悔主願大姉爲我作波逸提懺悔主慈愍故（三說）

次懺悔主先問傍尼云大姉等聽我受此比丘尼懺悔不傍尼答云好（若無傍尼則不須此問也）次受懺爲尼答云受

廣下一有爲字

汝懺悔然後●廣說罪惡果報云大姊既是佛弟子依佛出家行佛淨戒今故毀破何名尼也佛制禁戒寧死不犯令衣鉢隨身長衣說淨今違聖教名破戒人心無慚耻受他信施若受他食即是洋銅灌口著他施衣便是熱鐵鍱身若死入地獄飢吞熱鐵丸渴飲沸銅汁無量歲中受諸苦惱後生爲蟲常在厠中以食不淨故或生寒鵠無毛身中或生裸國中常無衣服以離五衣宿故受苦如是姉姉今可發大慚愧自向佛僧求哀懺悔如是憶悔已先懺吉羅後悔提罪如犯長衣曾經著用兼聽說戒隱覆不懺便生八罪謂覆提有二著妄有二覆隨著妄有四此之八品並號吉羅若計犯數乃有無量皆入懺中應云不憶數或無覆者則不須此乃至七聚亦有覆隨吉羅準說可知懺此八應對一人悔問何以得知此八得對一人悔答準論云故作者對一人悔誤作者自責心懺明了婆論並云輕者責心重者對人此則文順理通於義不乖比來諸師多引律文又有小罪不從人懺依此一教遂即當同總判責心良恐非法然律不從人懺者謂誤作也論對人者謂故作也此則律論各談一見曾通皆得今犯此八並隱而不說豈得誤輕耶若欲懺者應請一清淨比丘尼爲懺悔主具修威儀至懺悔主前云

大姊一心念我比丘尼某甲今請大姊爲突吉羅懺悔主願大姊爲我作突吉羅懺悔主慈愍故（三說）

次捨罪云

大姊一心念我比丘尼某甲故畜長衣逕十日不說淨犯捨墮不憶數（一一牒作法餘犯類準可知憶數言憶也）識知是罪故作心經夜覆藏得突吉羅罪不憶數第二夜已去乃至多夜隨展轉覆藏得突吉羅罪不憶數經僧說戒時尼八處三問犯默妄語得突吉羅罪不憶數識知此罪故經夜覆藏得突吉羅罪不憶數（因此更有故犯當篇方便獨頭）突吉羅罪（次下篇總牒入懺亦得）今向大姊發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大姊憶我清淨戒身具足清淨布薩（一說便得）

次懺提罪云

大姊一心念我比丘尼某甲故畜衆多長衣過十日

不說淨犯捨墮。故離五衣宿犯捨墮。販賣得財犯捨墮。各不憶數。（憶數云。憶五衣一向憶數。且望數犯一一作法。自外隨三十中犯之多少。隨入稱懺之）是諸衣物。已捨與大姊。是中各犯根本波逸提罪。不憶數。又犯捨衣財。已用壞盡。是中亦犯根本波逸提罪。不憶數。（衣財現在則不須此犯。餘提罪同此類懺亦得）今向大姊發露懺罪。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺不安樂。憶念犯發露。知而不敢覆藏。願大姊憶我清淨戒身具足清淨布薩。（三說）

懺主語云。汝識是罪否。答云識。又語云。自責汝心。生厭離意。乃至形枯命終。更不得犯。如護鵝珠草繫比丘無異。答。頂戴持不敢更犯

第四還衣者。若捨長衣長藥十六枚器等。並由貪心過畜不說。故必須經宿還。為斷相續故。若捨離衣宿販賣得諸物。並須當座還之。若犯長衣等。有遠行因緣。不得經宿者。懺主尼即座展轉付彼知識尼。得衣已。屏處與之亦得

第五忘捨衣財者。謂捨衣已。或還衣竟。而未說淨。忽見本捨之財。即生已想。還成相染。一切不成。更將總捨。若衣已說淨後。見本忘物。前捨並成淨法。不失。後忘元物。或別捨。若衣已捨未還主者。見本忘物。即須別捨。共本捨衣總還其主。令同說淨。既知捨財不易。未捨物前。應總作念云。現集之財。今並將捨。已外忘財不集者。決定捨與三寶同學知識之意。如是念已。後見本忘物。無問早晚。前捨並成。若捨已還。未得說淨。見本忘物。方生捨念者。不成。由染意前生。捨心後起故。此謂長財捨竟。還見長財等。故有相染。若見本忘物是販賣財者。無相染義。若捨墮還竟。見本長財過十日者。此入相染之例。便作長犯捨之。以販賣財罪已捨懺竟。同是長財也

第六捨寶者。當取所畜錢寶金銀等。捨與知法白衣淨人云。此是我所不應畜。汝當知之。（說便成捨法）捨已。其罪對尼懺。懺主未拎罪前。應問所畜錢寶。並捨與白衣淨人未。答已捨。若未捨者。教如法捨已。然後罪同前懺。自餘穀米等。並同前說淨篇述

第七雜法者。此別對首法。若能所滿四人已下。但使無僧。不問作法自然界中。並成對首。若能所滿五人

○領下一有頭字

已上作法界內及戒場上不合對首應作衆法捨之
縱自然界及白衣舍亦不合對首捨以正懺悔時尼
唯是所懺不落僧攝餘尼展轉懺竟還隨僧數又餘
懺尼雖未捨懺以體是大尼豈非僧攝既成僧故何
得對首捨懺若知不易衆法復難欲得受多尼捨懺
之時令諸懺悔尼總向大界內坐懺主尼一一喚來
入自然界內如是展轉作法乃受無量皆成如法不
爾之時徒自費功財還不淨虛爲獨善數見僧尼共
行此法別疏記之
第二單懺百七十八單提法此中分二一若有覆藏
突吉羅亦有輕重兩位謂輕者責心重者對人此二
法下懺突吉羅中具說二若犯提吉不覆藏者則不
須此今且懺根本捨罪法具修威儀請清淨比丘尼
懺悔已傍尼答云好（邊若無尼則不須此）受尼語懺悔尼云某
甲身器豈得清淨非行者良緣大姉既犯佛戒還須
向佛懺悔譬如因地而倒還須託地而起如是生殷
重心請十方諸佛同時加被爲我證明衆說利養難
消出家難得種種方便隨時誨責大同捨墮中說廣

誡勅已告言罪相如是何得隱藏若欲懺悔具須陳
說除疑不識後當決了見論云若生時惡罵彼人彼
已入涅槃能罵者求懺悔當於涅槃處作懺悔懺悔
已天道門不閉如是語已次教捨罪云（自下單提犯稱數不同且準數犯者述之稱者不論僞有誤犯任種茲處計理應隨一一作法餘犯類隨可知然尼衆等持律者希犯過者多恐臨時懺悔不識名種今數犯者具述如左）
大姉一心念我比丘尼某甲犯故妄語毀呰語兩舌
語共男子同室宿共未受具戒人同室宿過三夜與
未受具人同誦向未受具戒人說他尼麤罪自手掘
地壞生種露處敷僧臥具不舉屏處敷僧臥具強敷
僧臥具惱他比丘尼用蟲水別衆食非時食食殘宿
食不受食共男子屏坐共男子露坐觀軍陣飲酒水
中戲擊攊他不受諫恐怖他減半月洗浴露地然火
藏他衣鉢著白色三衣故斷畜生命飲蟲水不攝耳
聽戒瞋心打比丘尼手搏比丘尼捉遺落寶非時入
聚落過量造牀食蒜剃三處毛洗淨過分乞生五穀
觀伎樂共男子入屏障處立語共男子入屏處輒坐
白衣牀共男子入暗室瞋心呪詛一搥胸露身共尼

同牀口餧他。同活尼病不看。三時無事遊行。泉渠水中露身洗浴。輒著他衣與白衣作使。自手紡績。度諸遮童女。不以二事輒授弟子。受戒已離和尚出去。多度弟子。不半月請教誡。不詣僧自恣。不依僧安居。不白僧入寺。訶罵比丘衆。不白衆使男子治癰。背請。於家生嫉妬。用香塗身。衆行不著祇支入村。不安居輒罥大僧義。百夏尼不禮小比丘。如是等並犯波逸提罪。不憶數（懺數云懺）今向大姊發露懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願大姊憶我清淨。戒身具足。清淨布薩（三說）

懺已語云。汝識是罪否。答識。又語云

自責汝心。生厭離意。自今已去。更莫重犯。如護鵝珠草繫比丘無異。答云頂戴持不敢重犯

第五懺波羅提提舍尼者。此門先請懺悔主云

大姊一心念。我比丘尼某甲。今請大姊為波羅提提舍尼懺悔主。願大姊為我作波羅提提舍尼懺悔主。慈愍故（三說。若有覆藏。還有輕重兩位吉羅。應先懺覆吉。後懺根本。如上說之。次說利益讚歎懸果報如前說之）

大姊一心念。我比丘尼某甲。無病經居士家自乞酥油等。不憶數（憶數云憶數。犯多少稱之）

大姊我犯可訶法。所不應為。今向大姊發露悔過。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願大姊憶我清淨。戒身具足。清淨布薩（一說）

誡責要期並如前說

第六懺突吉羅者。此律有二。一則故作犯根本突吉羅。又重犯非威儀突吉羅。二不故作直犯非威儀突吉羅。此中亦有從生獨頭二罪。如從諸篇下生者。無問輕重。以發心不善。欲動身口。並入故作攝。如婬戒發心。動身口而未起方便。色等乃至突吉羅中發心。欲令身不齊整著五衣等。不簡輕重。並須對人一說悔。若獨頭吉羅。如衆學百戒等。不從諸篇後生者。亦有故誤兩罪。故作者對人。誤作者責心。今先對故作重者有二。先懺覆吉。後悔根本。不得以名同故共根本合懺。故下律云。若犯僧殘作僧殘意覆藏。應教作突吉羅懺。已與覆藏羯磨。犯波逸提乃至突吉羅。懸說亦如是。問如初篇方便重吉乃至第五篇輕重既

殊云何齊一說懺答悔罪雖齊業報大異若約諸篇
方便獨頭犯乃至無量今且約婬方便又更約著衣
不齊整獨頭吉羅各一罪作法竝有經夜隨覆二吉
通前根本各有三品吉羅皆先懺覆罪後悔根本竝
以故心犯戒此吉是重齊須對一人說懺更有餘犯
類隳可知具修威儀請一清淨尼云
大姊一心念我比丘尼某甲今請大姊爲突吉羅懺
悔主願大姊爲我作突吉羅懺悔主慈愍故三說
次捨罪云
大姊一心念我比丘尼某甲故犯婬戒未動身口前
方便得突吉羅罪不憶數識知是罪故經夜覆藏得
突吉羅罪不憶數第二夜已去乃至多夜隨展轉覆
藏得突吉羅罪不憶數又犯著用衣不齊整得獨頭
突吉羅罪不憶數識知是罪故經夜覆藏得突吉羅
罪不憶數第二夜已去乃至多夜隨展轉覆藏得突
吉羅罪不憶數犯此根本方便獨頭得突吉羅罪不
憶數今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺不
安樂憶念犯發露知而不敢覆願大姊憶我清淨戒
身具足清淨布薩一說便得
次明誤犯者謂不繫念遇緣豈非外生不善理須改
悔如著五衣心不審諦顧看齊整或戲笑犯妄語等
竝由先無攝念後起諸過故律云若入若出屈伸俯
仰攝持衣鉢常爾一心若欲懺此亦先懺覆後悔根
本具修威儀禮十方佛竟然後長跪住合掌口云
我比丘尼某甲敬白十方諸佛證知弟子某甲不愼
威儀坐起不如法著衣不齊整或犯戲笑妄語等識
知是罪經夜覆藏得突吉羅罪不憶數第二夜已去
乃至多夜隨展轉覆藏得突吉羅罪不憶數又犯根
本壞非威儀得突吉羅罪不憶數今向十方諸佛發
露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺不安樂憶念犯
發露知而不敢覆願十方諸佛憶我清淨戒身具足
清淨布薩一說
若犯罪未經明相出或識犯或疑犯還說戒日未即
懺者應至一清淨尼所發露先憶得罪云
大姊一心念我比丘尼某甲犯某罪未得懺悔今向
大姊發露後當如法懺悔一說

次發露疑罪云

大姉一心念我比丘尼某甲於某事上生疑未得決了今向大姉發露後無疑時當如法懺悔（一說便得若覆發露）（後覆還成又如前發露之）

○送終篇第二十八

此篇大門有六一制看二簡人三供侍四安置五誡法六殯終

第一制看者夫人之形多諸嬰累四大互反六腑難調若不互看命無所寄是故律云汝曹不相看視誰當應爲乃至世尊爲病人說法洗除大小便已便立制云自今已去應看病比丘應作瞻病人若供養我者應供養病人世尊是極果之人猶親自看病況同法義重如何相棄

第二簡人者此律云若病者聽和尚阿闍黎乃至同和尚同闍黎若弟子等從親至疎看若都無者衆僧應與瞻病人而不肯看應次第差又不肯者如法治準若無者乃至七衆優婆夷等應看不應觸比丘（尼病制前準同於上）僧祇云當隨病人多少差往若不看者一切僧得罪若道逢比丘乃至病應覓車乘畜載令歸如法供養乃至死時應闍維殯埋不得捨棄下二衆亦然

第三供侍者僧祇云若病人衣鉢外有醫藥直者取之供給無者衆僧應與若僧無者彼有貴價衣鉢當貿賤者受持餘者供給若病人惜者應白僧云此病人不知無常慳惜衣鉢不肯貨易白僧已軟語說使得開解然後爲貨易若復無者應外求覓與之若僧中取好食與看病人不得愛惜自業而不瞻視五分云無淨人處聽比丘自洗燒器看水令淨人淘米著中比丘然火使熟更從淨人受取持與病人不犯五分云每僧行粥時應問別有病人粥否若無應先與病人然後行與僧十誦云當隨病所須問病因緣覓師求藥日別到僧厨問有病人食否若無取僧所供給庫中物無者當爲外求應從善好名聞福德比丘索又病人得藥差者但是僧中不淨殘宿惡捉不受內宿並得服之善生云瞻病人不應生厭若自無物出外求之不得者貸三寶物差已依法十倍償之五

百問事云看病人將病人物為病人所須供給不問病者或問起嫌並不得用若已取應償不還者犯重比丘病困不得屬衣鉢而作功德若不即有故弊衣鉢受持者犯墮此律當問病人持何等衣彼病人又受不好衣鉢及送與他恐看病人得佛言不應爾

第四安置者僧祇若大德應在露處上好房中擬道俗問訊生善瞻病人每須燒香然燈香水塗地供待人客見論看病人讚病者言長老持戒具足莫戀著住處及衣物知識明友但存念三寶及念身不淨於三界中慎莫懈怠隨命長短而作（若知病人失於正念恩資財房舍親眷應移至靜房之中者也）如西國祇桓圖云寺西北角日光沒處為無常院若有病者安置在中堂號無常多生厭背去者極多還唯一二其堂內安一立形像金色塗之面向西方其像右手舉左手中繫一五色綵幡令病人手執幡腳作往生淨土之意雖有便利世尊不以為惡原其此土本是雜惡之處猶降靈俯接下類羣生令度苦海況今信心將命投佛而棄捨之隨病者所緣何境或作彌勒阿閦等形如前安置燒香散華種種莊嚴生病者善心

第五誡法者十誦云看病人應隨病者先所習學阿練若誦經持律法師阿毗曇佐事隨其行解而讚歎之不得毀呰退彼善心故律云為病人說法令其歡喜母論云病人不用看病人語看病人違病者意並得吉羅

第六殯終者五百問事云師亡不得舉聲大啼應小泣淚耳此律尼搥胷啼哭泣淚一一斷義云以愛染不亡俗情弗捨若高節清居不著世情為生物善哭亦何咎故雙林終後比丘等宛轉在地猶如圓木搥胷大叫淚下如雨雖未離欲然不招世譏若外來弔人小於亡人至於屍所如常設禮先執孝子手慰弔云云後至大德所具展哀情弔問拜之五百問事四分律等若見亡人塚塔大於已者並令禮敬五百問云應先白僧以亡人泥洹僧僧祇支覆屍而送不得埋過五錢犯重師弟子同學當求財殯送若無物可送眾僧別人斂少財供養舍利若全無者應貸亡人物權將殯之還來倍償羯磨竟從現前僧乞取亦

得五分云亡屍以衣覆根見論云不得送喪除爲觀無常不犯若手執母屍殯斂無罪(尼執父屍準此應得)增一經云如來共阿難羅云自舉母牀不令人代爲報恩故義云和尙闍梨長養我法身父母兄弟長養我生身恩德既重躬自擔送想亦無過但不得變服比見邊野僧尼孝服袈裟麤布絕白相同於俗滅法之原無過於此故摩耶經云佛去世後一千三百季諸比丘衣服變白不受染色當知法滅不久西國葬法有四一水二火三土四林五分云屍應埋之若火燒在石上不得草上安此律如來輪王二人火葬五百問事云得爲亡師立形像僧祇云持律法師營事比丘德望比丘應起塔相輪懸施幡蓋在屛處安置不得在經行處多人行處若違結罪若衆僧不許者教令和合作之(爲有德尼立塔應同此也)

〇二衣篇第二十九

此篇大門有十一制意二簡物三共財四囑授五輕重六負債七賞勞八時節九分法十雜法

第一制意者問所以五衆身亡物皆入僧又依三寶出家何爲不兼入佛法耶答以生存之日因僧受施身行所爲僧寶所攝縱施佛法僧亦無分是以身亡之後追物入僧佛法無分親俗亦不合得故十誦云難陀死後諸親白衣競來諍物佛判不與欲使三寶位別無招互用之咎道俗形殊又無償索之諍

第二簡物者此門有四一糞掃想取五分云界中水漂死人挂樹枝上隨前見者得衣四分無人得取若二人已上便須作法分二入二部僧想取五分獨住死婆論云二界中間死此律無住處白衣家死隨五衆先來見者得取三入俗人親想取婆論云滅擯死將衣鉢付生緣以生時不同僧法故四入同和尙僧想取十誦云沙彌死所有內外衣白二羯磨與看病人輕物入僧重物不應分五分亦同此律無文依彼部斷

第三共財者義云若師本意唯與弟子衣食自外餘財不共同者已給者得未與者師亡以師物悉皆屬僧實非同生假冒同生取僧物者犯重若師本言所有財物決心同共看如兒想終無分別者若當別活

遺俗及死者悉共分半自著衣服現用器物各屬其身未用之財衣或取半是名共活不同活妄言而取能與之僧所受之人皆犯二罪謂重物入常住準僧祇犯重輕物入現前準善生犯蘭

第四囑授者此門有三節一囑通善惡二囑通前後三囑通成否初節有四一囑授善者謂自知昔來非法儲積唯是不善今好心既發捨物爲福破已慳貪此囑名善也二囑名不善者恐此儲財死後屬僧慳心便妄囑俗人此囑名不善也三不囑善者謂病篤之時惟此僞財能生不善佛有誠判何預我分先自理心正念三寶心心相續念念不絕忽爾命終此不囑名善也四不囑名不善者謂前心欲捨後心慳惜恐慮還活資身無備悋情愈固不開惠施便則命終此不囑名不善　二囑通前後者僧祇云囑與衆多人最後人得授與衆多人在前者得義準此文犯重如判決與他出自我口後遇緣差慳惜不與或轉付別人便乖本意如盜得來轉以施人是得偷罪　三囑通成否明了論云決心捨已不犯長明知前捨已成俱不悔者或病人臨終遺造經像供養衆僧使我眼見忽即命終者成若云死後與我抄經畫像立墳棺者不成故律云若臨終時囑與佛法僧若我死後與者佛言一切屬僧故知心不決絕不成囑授

第五輕重者準此亡人衣物諸部緩急不同此域諸師各懷異見或有意親常住方便入重或與現前曲引從輕倒說乖理事不合教爭事由伴實難消息既知不易當問何宗受戒若渺漠不原又問此寺何律行事使始終楷定大教區分不得互易自聒心懷又且邊夷荒鄙風俗漸殊資具服章形名不等亦須輕重區分種類非雜疏條依教用防紕繆今立四分爲本此文不足餘部補闕此有三節一佛制畜物如五衣六物等以資身道要故佛判入輕二佛不聽畜物田宅奴婢園池雜畜以招譏妨道判入重收三佛許畜物如長衣鉢錢寶金銀以物雖妨道長貪而道服資具佛令說淨畜用無過而義含輕重則有三支一性重者謂一切金銀錢寶木石盆缾釜鑊車轝十六枚器等以體是重物不堪隨道故判入重二性輕者

謂一切百一之具可得隨身如布絹絲綿等莫問多少佛判入輕三從用輕重者或事重從用輕者如剃刀及石鑑鉢函五衣箱鉞箭盤蓋匙筯莫問鐵瓦木作者皆判入輕或事輕從用重者如大小帳步障枕扇氈褥牀帷等並判入重此攝不盡更七支收束後定輕重依此而判

第一絲麻毛綿所成者此律坐臥褥入重氍氀長五肘廣三肘毛長三指佛判入輕義準此文被單亦判入輕過前者入重八尺已下幞薄應並氈例入輕過量鞠者入重以不堪著用故小氍氀錦繡綺色分明者入重自餘綾羅等有鳥獸文者入重非鳥獸文者入輕自餘交梭生絲布等無問大小義準入輕故律開受大價疎衣種種好衣也僧祇云漉水囊二種腰帶臥具等入輕五分劫貝單敷襯身衣鍼線囊鉢囊革屣囊佛判入輕錦綺毛氈氈及蚊厨等入重準此律幞小者入輕絅大者入重鍼線袋綵色成者入重繡纈絲綿等無問多少以親成衣故入輕樂褌纈麻等以非親入重盛三衣袋依五分入輕自外雜用袋等入重白衣雜線韈鞾等及男女衣服綺色成者入重非綵色者入輕爲受持入衣財故此律下文自今已去一切俗人衣服不應著義準今時有尼故作俗人袍襖下領通肩長袖衣等正判入重若俗人衣已摘壞者無問是色非色入輕錦繡雖壞以色綺故入重已染壞者入輕

第二銅鐵瓦木者此律云銅缾盆器繩牀水缾澡罐錫杖扇斧鑿燈臺机案車轝及鐵皮竹木陶作器等此下五種作器並是能造判重剃刀入輕錢寶等入重十誦云一切染色若羹未羹不應分準諸作具類從入重僧祇錢七寶珠木槃木盆竹笞等入重見論云鍼線入輕楞伽經云爲割截袈裟故畜四寸刀頭如月刃義判入輕過量白鐵瓷瓦鉢等入重若生時造諸擬受終劑度等並判入重若生存之日爲師僧父母所造隨入輕亡人所爲鏡及屏風障子鏡等以妨長故義判重收出律俱夜羅器者相傳云銅盤是入輕十誦云鍵鎔者謂小盤也出要律儀云鍵鎔者爲助食器案音淺鐵鉢也義準供養具經架佛牀机

案拂等及襯香鑪衣香鑪經櫃等若無心作作時唯
擬入佛法供養者隨亡人意入佛法用不得追奪以
別屬故若生時是已物造作或他人布施無別的標
者香爐經架準十誦入輕母論隨能供養者與若有
寶物莊嚴不可脫者入輕寶物入重其餘雜香案隨
香鑪斷自外佛牀曲机夾膝如意杖案拂經櫃等亡
人生存不定屬佛法者死後入重若定入佛法者隨
亡者意唾壺入重木桅木蘭竹節數珠澡豆甆瓠盧
以隨身長道要故入輕義判鍾錢殘物等施主定屬
鍾者還入鍾用若施主通者殘物入常住僧
第三田宅園林者入重十誦賭土入重義判雌黃白
墡入重
第四皮物者十誦云皮物者謂盛油囊受半斗已下
及緊革屣韋等入輕僧祇云聽分革屣蹺此平韉屣
韈入輕鉢鞾等入重以相同俗故此律云一切皮衣
不得著入重母論云經律先有付囑處即依付彼若
無付囑隨能受持者與義判一切俗書案畫絹等入
重如鑒師五論鮫公高僧傳等兼有內語者入輕別

入疑人

人能讀亦得
第五畜生者依母論入重
第六奴婢若此律入重所有私物莫問輕重並入彼
人若常住僧奴婢死者衣物與親里若無親者供常
住僧用若私奴婢死同衣食者所有資財入已分處
若不同財道令輸課或分番上下得功力者所有資
財入親無親者事同無主物
第七四藥時與非時七日等盡判入重上來所列且
據大宗其中未盡準例可知然四分澡罐錫杖鍼錐
刀子等雖判入重依十誦五分入輕不爽大理以隨
身要用故不同餘妨道等物
六負債者若佛法別人負亡人亡人負佛法別人輕
重物者若有則相當還無則交絡還所以須索者以
重物入常住僧輕物入現前僧先負亡人輕物者今
索得重物還須博輕物分若先負亡人重物今索得
重物者入重以本是重物者入重以本是輕物令僧
分常住僧負亡人重物者不須索取以還入常住故
若負輕物索取現前僧分若別人負輕重二物俱須

索取以重物入常住輕物入現前十誦云生時負三寶物應歸若三寶貸亡人物索取入現前故須並索依本而斷乃至四方現前客舊互負之物亦同上說十誦云生時除取他酒未還價便死佛言取衣鉢還若無物歸應取僧物還恐出諸比丘惡聲故義準若負餘物不生譏過者不還無罪以亡人無物故有物者應還十誦云先與他衣價死時還索取他衣未與價若死還本衣無者賣衣鉢還母論云若有息物在外遣淨人推求取入此寺常住僧義準此文若負物在白衣家同四分無住處死五衆先見者得其重物隨前見者處分五百問事云比丘借人物前人死要須白僧得取本物不白得罪若不與強取或僧知而不還自他二俱得罪僧祇云若索債者當看前人持戒可信者與不可信者不應與若可信人證明者應與反此不得

第七賞勞者此律有二五德初五德者病人難看表瞻病者德滿一病人所不應食而欲食不肯服藥二看病人有至心而不如實語三應住不住等四身有苦痛而不能忍五身堪能而不作抑他作又不能靜坐止息內心第二五德者明看病人自行德滿一知病人可食不可食可食應與二不惡賤病人大小便利唾吐三有慈悲心不爲衣食故看四能經理湯藥乃至差若命終五能爲病人說法令病人歡喜已身於善法增長有二五德者應與看病人衣物若小瞻病無好至心佛判不與僧祇云有四種看病不合賞物一暫作看不懷久意二僧次差看三自樂福德不憐愍四邪命而看止爲利養並不合得若欲饒益病者欲令速差之意下至然一燈見命終者應得此律莫問德之優劣應與受持衣若不知何者是受持衣應贓瞻病人有上中下若極上看病與上三衣中下看者與中下三衣十誦先問看病人受持何衣鉢一一別問或不知或不信者應與中六物此律賞勞六物者三衣爲三鉢盂爲四坐具爲五鍼筩爲六尼加覆肩衣僧祇云義合應八又文加十盛衣貯器者盛衣者猶是盛衣袋及五衣衣貯器者猶是鉢袋及函等此並通入賞勞也義準一德物並具二德具物不具此二合賞三

物具德不具四德物俱不具此二不合賞而看病辛苦而欲優饒者束入現前作羯磨說後量德優劣三唱口和僧隨多少賞之五分十誦比丘病時七衆應看二衆合得衣謂比丘及沙彌（尼病三衆合得衣謂比丘尼式叉尼沙彌尼也）雖父母兄弟看而不應與勞不滿德故僧祇云白衣看應與少許義準若多尼式叉沙彌尼看病者應與究竟者若齊究竟者應與一人已屏處分等十誦云若看病者出行爲病人乞衣藥合得三衣者應留待身還與亦可攝入現前唱和付亦得若餘處比丘來看病亦與賞（尼應事同）

第八時節者僧祇云若病人死不應卽開其戶彼有弟子持戒可信者與戶鉤若不可信持戶鉤付僧知事人已先供養舍利料理竟弟子持戒可信者使出衣物若不可信應使知事人出衣物然後僧分十誦就屍邊分衣屍起護衣佛言待屍去後或在異處應分（今時僧尼初亡始覺閉門在中分衣畏外客尼得非直分衣不成亦外住不善也）

第九分法者此門有三節一羯磨二對首三心念

第一羯磨中五人得作賞勞分衣羯磨若四人者止得分衣不成賞勞以僧不滿故事可羯磨後將衣物口和賞勞母論云由四人中牒一人入羯磨餘三不成僧故今立法者令瞻病人將亡人輕重二物並集僧中重物不可勝舉多者知數已直付僧庫亦得盡日作法彌善不得閉門限約客尼以通十方理無私背故婆論云白日閉門已不打鐘打鼓食者名盜僧食罪又此分衣不成而此物者人人各有分而有心限約客者各犯微塵數偷蘭遮故善生經云盜亡比丘衣物者若未羯磨望十方僧得罪若羯磨已望同羯磨僧滿五得夷不滿偷蘭（數見隨寺行此惡法故疏記之也）看病人應近物邊長跪執物捨之若無看病尼維那捨之亦得

大姉僧聽某甲比丘尼於某住處命過所有若衣若非衣此住處現前僧應分我比丘尼某甲今捨與僧

一說

衆中明律者卽決判云先問僧中誰知亡人負三寶別人物又誰知三寶別人負亡人物一一撿問有無竟然後決定輕重重物一處著輕者一處著幷問看

病人將亡入輕重物送死否若有索取輕物入羯磨分重者入僧若本盜心將送終者不合索分已成盜故若權借用或無犯心者應索分不成盜故具問前已後戡德賞勞若五德不具則不合賞今行事者直對僧問德具已否若答不具者極成鄙惡具者合與然有勞合得既知如此必看病有功合賞者律師語云大姉看病實有功勞佛令優賞若也不與便違羯教大姉宜可順教取之其看病尼又陳無德僧復抑受如是相讓彼此生善非直自行可觀亦則衆儀生善知此事已然後問

僧今和合何所作爲答作賞勞羯磨

大姉僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具鍼筩盛衣貯器此住處現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與看病比丘尼某甲白如是

大姉僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具鍼筩盛衣貯器現前僧應分今與看病比丘尼某甲誰諸大姉忍僧與看病比丘尼某甲衣鉢坐具鍼筩盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與看病比丘尼某甲衣鉢坐具鍼筩盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

義云應隨物多少稱不得依文總詺恐無事不稱羯磨名爲非法羯磨雖成仍獲小罪如二沙彌一時受戒一有難一無難無難者自成無妨小罪乃得婆論云三衣餘處索來此賞若此德不具即隨彼分若依十誦沙彌死時羯磨應云

某甲沙彌尼命過所有內外衣及非衣應分

餘語同前僧祇次明分輕衣羯磨法羯磨師問云

僧今和合何所作爲答分亡比丘尼輕衣物羯磨

大姉僧聽某甲比丘尼命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣物與比丘尼某甲比丘尼某甲當還與僧白如是

大姉僧聽某甲比丘尼命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今持此衣物與此丘尼某甲比丘尼某甲當還與僧誰諸大姉忍某甲比丘尼命過所有衣物現前僧應分僧今持此衣物與比丘尼某甲比丘尼某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣

物與比丘尼某甲比丘尼某甲。當還與僧。竟。僧忍默然。故是事如是持

五分云。若衣少不徧者。和僧與一無衣比丘(尼亦準同)。若有一衣上好者。依見論云。從上次第行之。須者直付。不須至下(準此律藏分行亦得)。問。作羯磨已和僧為亡人乞修齊福得否。答。出家之士以智德居懷。不要修福為業。依判入僧最為殊勝。若外生物善。內捨貪心。隨將少多為亡人為福。此則二行俱益存亡並利也。僧祇云。或為病人求覓衣藥。或為僧勞事。雖當時不在。並應與分(謂好心諸者得)。問。式叉尼沙彌尼家人淨人等合與分否。答。此律云。若僧和合應與沙彌等分。若不和合乃至四分中與一分。淨人五分中與一分。若不得者不應分。若分得罪。母論云。若五人共住。一人死者。其衣鉢等三人口和賞一看病人。餘之四人但得作直分羯磨。不須展轉分之。賞勞云

諸大姊憶念。今持此亡某甲比丘尼衣鉢坐具等。賞某甲看病比丘尼(三說。隨物多少稱之。不得總說。若二人直云大姊。自外同前)

直分羯磨云

大姊僧聽。某甲比丘尼命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。若僧時到。僧忍聽。僧今分此衣物。白如是

大姊僧聽。某甲比丘尼命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。誰諸大姊忍僧今分此衣物者默然。誰不忍者說。僧已忍。僧今分此衣物竟。僧忍默然。故是事如是持

第二對首者。母論云。四人共住。一人死。三人應展轉相語云

二大姊憶念。此物應屬我(餘二人互如是說。都成分衣也)

三人共住一人死者。彼此相對互說云

大姊憶念。此物應屬我(後尼亦然)

若有看病合賞勞者。二人和付衣鉢與。亦得

第三心念者。母論云。一相應法者。二人共住。一人死者。心念口言

此亡比丘尼物。應屬我(對首心念並三說已。互執衣。後來客尼不合與分也)

此律云。若一人受施。應心念口言

此是我分。亦得(亡物應同)

第十雜法者。若尼在莊園及私伽藍死者。應如寺法

分之云何名私伽藍如在村坊聚落俗人共造一院唯三寶受用白衣不通居止衆有周帀籬牆等即名伽藍不要結界方號伽藍者若有看病尼重物入尼本寺輕物入現在寺若有四人已上見亡人物者則須羯磨分若先無界結巳作法分三人巳下對首分以不同白衣家死故十誦比丘衣鉢寄在尼寺者還比丘衆取分尼寄比丘衣鉢僧寺亦爾若無人守掌者事同白衣家法故此律云若比丘尼無住處白衣家死有信心檀越應掌錄此物若有五衆出家人先來者應與若無來者應送與近僧伽藍義云雖知白衣家有亡物要須手捉目覩作屬巳之意方得此物反此不成後來尼應共分若俗人巳攝屬巳者盜財義成不得反奪若白衣畏罪還尼者得取若僧尼一時共見亡物者若是尼亡屬尼僧亡屬僧不得共攝以各是知法人故不須作法直爾攝屬巳意則得不比莊寺以彼閑預要須作法若僧尼前後來見者屬先見者得互攝取也

○雜要篇第三十

此篇大門有八一僧物二乞食三隨坐四就法五淨地六遇賊七濟生八雜事

第一僧物者此門有五一四方僧物謂一切重物上至羅漢下至沙彌盡皆有分無有和合賣買供給私用此約方爲名也二常住僧物謂常在此處不可移動四方僧來即此處受用此從用爲名也三柘鬪提奢物（舊云招提僧物是也）謂俗人地別爲現前僧各造私房四方僧來起立房舍供給所須此以處爲名也五僧鬘物謂園中華果貨得物來此從鬘爲名也五分云僧有五種物不可賣不可分一地二房舍三須用物四果樹五華果僧祇云若僧地種果者有功若一樹一園聽與一熟不能併取者年取一枝枝徧即止若種瓜菜聽與一剪有比丘僧地作屋上壓來不與持草木餘處去

第二乞食者見論云分衛者乞食也三衆聖人並皆乞食此律若比丘入村乞食者猶且洗手著七條已襞大衣著肩上手執打露杖在道行時常思惟善法若見人先問訊言善來若近聚落便著大衣至於村

門應看巷陌第一門第七門相右手捉杖左手持鉢道側而行次第乞食若俗人送食不得迎取除喚往取不得強乞知得立待若得食已乃出村安鉢著地採大衣如前進否而去僧祇若乞食時不得語云與我食得大富當在現處默然而立十誦云乞食時入三重門至中庭三彈指不得便去僧祇云迦葉發願乞食初得施與僧尼後得自食寶梁經云凡乞得食分為四分一分與同梵行一分與窮不乞匃之者第三分與諸鬼神第四分自供身命但念修道於其食中不生貪染心若乞食時緊念威儀終不輕躁諦視目前不過一尋次第乞之

第三陞座者三千威儀經云上座讀經先禮佛次禮經法及上座後在座正坐向上座揵稚聲絕先讚偈唄如法而說此律不得二人同一高座說法以相諍互求長短故五百問事云若僧中說法高座上無病不得凭机捉麈尾犯墮非毛者得此律得麈尾拂關畜不云得捉十誦云犛牛尾拂用拂佛塔故得受僧祇云自今已去聽捉線拂裂㲲樹皮等作之除犛牛尾馬尾金銀柄等一切不聽捉若白色應染壞用不得如婬女捉作姿作相是名非法若為律師法師敷師子座散華著上不拂却不得坐婆論云不得以華香瓔珞莊嚴具著佛身上得散地供養眾僧亦爾不得華香著燦飲食上供養眾僧

第四說法者此律為檀越說法聽說契經及分別義得不具說文句母論云若大眾集文多恐生疲厭者聽諸比丘引經中要言妙詞直顯其義不犯又佛法中不貴浮華之言語雖質朴不失其義令人易解者是立意也五分云若眾樂淺不樂深不益前人名惡說反此名善說又應除貪心不自輕心不輕大眾心應慈心喜心利益心不動心立此等心乃至一四句令前人如實解著長夜安樂又諸比丘請破戒根不具者說法因此惡人得勢又辱眾僧佛言聽請法師三藏者說涅槃經云若比丘為利養故說法所有徒眾亦倣是師是人便自壞眾五百問事云若希望心為讀經說法得物犯捨墮無貪心不犯無衣得取雜阿含經云一比丘得受六十新學比丘教誡說法涅

槃經云若有受持讀誦書寫宣說莫非時非國不請而說輕心輕他自歎隨處而說及滅佛法乃至令無量人死墮地獄則是衆生惡知識也十誦云有五種人問不應爲說毗尼謂試問無疑問不爲悔所犯故問不受語問詰故問並不得答寶梁經云不教施主佛性毗尼此比丘賊行賊住著衣噉食坐臥等皆是賊也

第五淨地者成實論云若掃僧房一閻浮不如掃佛塔一手掌撰集百緣經云掃地得五功德一自除心垢二去憍慢三調伏心四增長功德五得生善處沙彌威儀經云掃地有五法一不得背人二不得逆掃三即當令淨四不得有跡五當即棄却無垢清淨女問經云掃佛地得五福一自心清淨他人見亦生淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終生善道天中

第六遇賊者此律比丘被剝不得露身行得罪當以輭草樹葉覆形應取長衣著知友僧中覓衣著乞衣得已應還本處否者犯罪母論云令虛發已墜使賊

應下疑脫不字

去僧祇云若賊言僧物何處不得示實處又不得妄語應示房舍牀等佛物指塔邊供具等若道中行有露令年少在前若有賊歎難老僧在中央欲令賊起慈心者老僧前行

第七濟畜生者律中慈心解他被繫狗子被溺豚子解蘭若處賊繫牛等不犯僧祇云有神力奪賊劫人放諸禽獸皆慈心作者不犯十誦云若悲壞罥網及獄但犯吉羅五百問事云行路寄鬼神屋宿不得有觸擾意違者犯墮

第八雜事者僧祇云然火有七事無利一壞眼二壞色三身羸四衣垢五臥具壞六生犯戒緣七增世俗語五百問事云續佛光明盡不得滅佛無明暗以本無言念齊限故滅有罪大唐波頗三藏法師云佛前燈以物傍取不損光者得僧祇云不得卒持燈入堂唱言諸大德燈欲入乃至滅亦爾以手遮語之不聽用口吹滅應以手扇衣角扇當鼓折頭焦成實論云出家之人應捨五慳一財物慳二法慳三家慳四住處慳五稱歎慳染著眷屬愛樂住處故墮逈陂伽等

餓鬼中生阿含經云四恩者謂父母師僧國王檀越四輩者謂天龍人鬼此律云非行來處若有小便及洗手足時聽著屐又不得裸身上廁三千威儀經云不洗大小便處不得坐僧坐具上上座禮拜三寶若禮無福應脫袈裟僧祇支大小便不洗大小便不得臥僧臥具若坐臥者吉羅此律云不嚼楊枝有五過一口氣臭二不別味三熱陰不消四不別食五眼不明五分云嚼已應洗棄以蟲食死故又不忍辱人有五過失一兇惡不忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道此律云經行有五益一堪遠行二能思惟三少病四消飲食五得定久住母論云謂寺乞人無糧食者嬰兒獄囚懷妊等類施之無過僧祇云作樂供養佛有欲心者即須捨去增一云阿闍世王信心後無令事佛之家賫輸迎逆五百問事云若施軍器不須受母論云若為在家人作師教化作福有五事一不應檀越舍止住二不繫念貪利三為別別說法布施持戒八齋等四不與共娛樂五繫心貪利常欲相見又五事為檀越尊重恭敬一非親舊

處不往反二不求形勢料理檀越家業三不共竊語令家中生疑四不教良時吉日祠祀鬼神五不過度所求此律喜往白衣家有五過失一數見男子二既相見便附近三轉親友四便生欲意五為欲意故或至死苦若次死苦地持云若見衆生當即慰問舒顏先語平視和色正念在前此律若白衣噎者呪願長壽僧祇云聽畜頓瓦擬揩腳母論云寒處聽著俗人韈五分云作韈鞴太深聽齊踝上母論云何以脫革屣遶佛行者以生俗人訶言起嫌慢心故此律令僧畜斗解升合及秤若住房內臭者以香泥乃至以四角懸香僧祇云浴時不病人揩者越母論云洗浴不為令嚴身淨潔故但令除身中風冷得安隱行道當為厭患身法調伏心法應生慈心為得少欲知足故此律若營事人作房成就莊嚴香熏所須具足者與房住九十日一移更不得受餘房若人能治房者白二與之五分云若月直監食人欲知生熟酸鹹者得貯掌中舐嘗之齋法經云不許嘗謂貪心嘗也大五濁經云佛涅槃後當有五亂一者當來比丘從白衣

學法世之一亂二者白衣坐上比丘處下世之二亂三者比丘說法不行承受白衣說法以爲無上世之三亂四者魔家比丘自生現在於世間以爲其道諦自不明詐爲信世之四亂五者當來比丘畜養妻子奴僕治生販賣諍訟不承佛教世之五亂不得塔院內染靡衣著華屣涕唾見論云頭陁者抖擻智論云以無生法忍爲頭陀菩薩住於煩惱觀無上法忍是上頭陀或有經云頭者少欲陀者知足西云阿蘭若東云空閑處雜心論云知足於現在處起雜少欲於未來轉生易涅槃經云於未得之財不生貪名少欲於已得之財不生貪名知足知足是現在少欲是未來又少欲猶有欲知足更無欲

四分律比丘尼鈔卷下之下終

稽首十方種智佛　十二部經眞法輪
三乘聖果諸尊師　我今迴向總披陳
自惟生死沒苦海　隨逐癡愛溺長津
意欲出離不能離　蒙聖慈愍救沈淪
暫息四流諸苦難　得預出家事三尊
復曰國王父母力　許我隨學諸法門
不知將何酬斯德　故我讚述報佛恩
撰鈔聖言多說贊　頂禮懺謝願矜憐
貞觀一十九季出　自撰讀誦詎彔人
儻有同聞一句者　普共隨喜至眞源

此鈔印板雖在宋朝末彫日本書寫勞多爰比丘尼覩𦂳爲廣其傳普勸四衆敬開六卷卽施入東林律肆以擬學者摸寫願以此功德普及於一切殊大矣先師圓公宗師早遂上上託生速究位位增進

弘安辛巳林鍾晦日謹誌

跋比丘尼鈔後

葢夫佛教輿行則僧尼之異途不可不知故我大師示僧撰事鈔等三大部示尼撰此書三卷也於是律

燈稍熾後世揭其炤者巍巍於宇內所以祖訓之存也雖然不覩有此書而尼衆之信油欲漏戒光隨滅余自峯游眼律部纔覩此書之在歡喜頂戴攜是机上卒多蠹損首尾不全頃日體誦之間考大部之文茲補茲正且傍加和訓爲便新學也讀者乞予細覃研僧尼別行顯然易通今鋟梓于書林某氏以廣其傳惟願開卷舉目直入薩婆若海續佛慧命無窮斯余志願滿矣或謂此四分律比丘尼鈔者唐道世律師述也不然彼知其題目之同不知卷數之異也

貞享改元甲子覺皇降誕日終南山末葉小比丘

抄弊永雅操觚于京北密嚴律菴

◎以上四經・卍續藏本

四分律比丘尼鈔科

天台沙門允堪撰科　接後記號◎◎⊙○●△▽▲▼　南山律苑一香重治

- 初鈔序
  - 初題號
    - 初標題
    - 二撰號
  - 二序文
    - 初敍數興傳
      - 初略歎戒德
      - 二別明尼戒
        - 初敍昔緣起
        - 二斥後訛替
    - 二明今撰述
      - 初通敍興懷
      - 二撰述體勢
      - 三示今取用
- 二鈔文
  - 初篇目
  - 二正文
    - 初上卷十五篇◎
    - 二中卷六篇
    - 三下卷九篇◎◎
- 三後偈◎

◎初七卷十五篇
- 初標題號
- 二隨篇釋⊙
  - 初勸學至十五篇如下列說

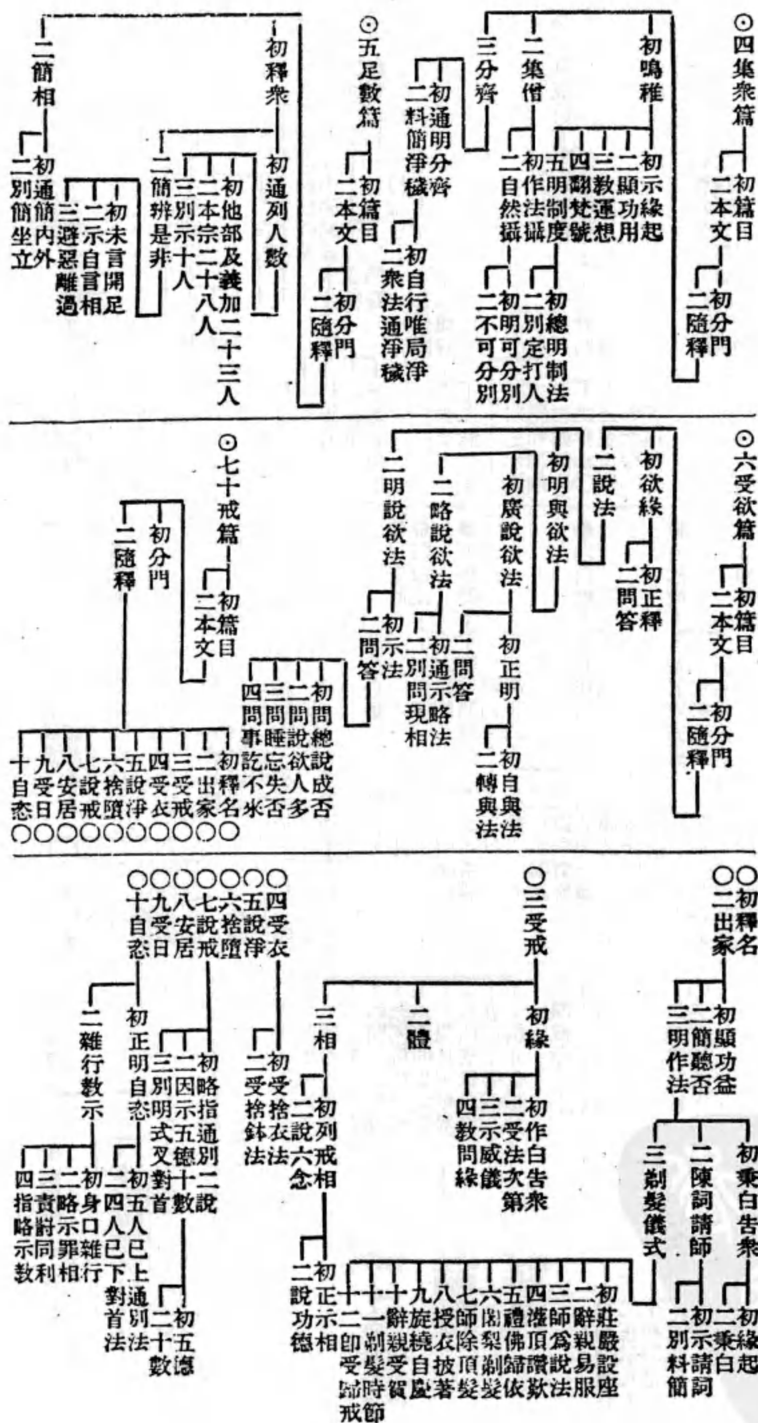
⊙初勸學篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋
    - 初順益
      - 初引大乘經論
      - 二引小乘律論
    - 二違損
      - 初引大乘經論
      - 二引小乘律論
    - 三業報
      - 初列示
      - 二結勸

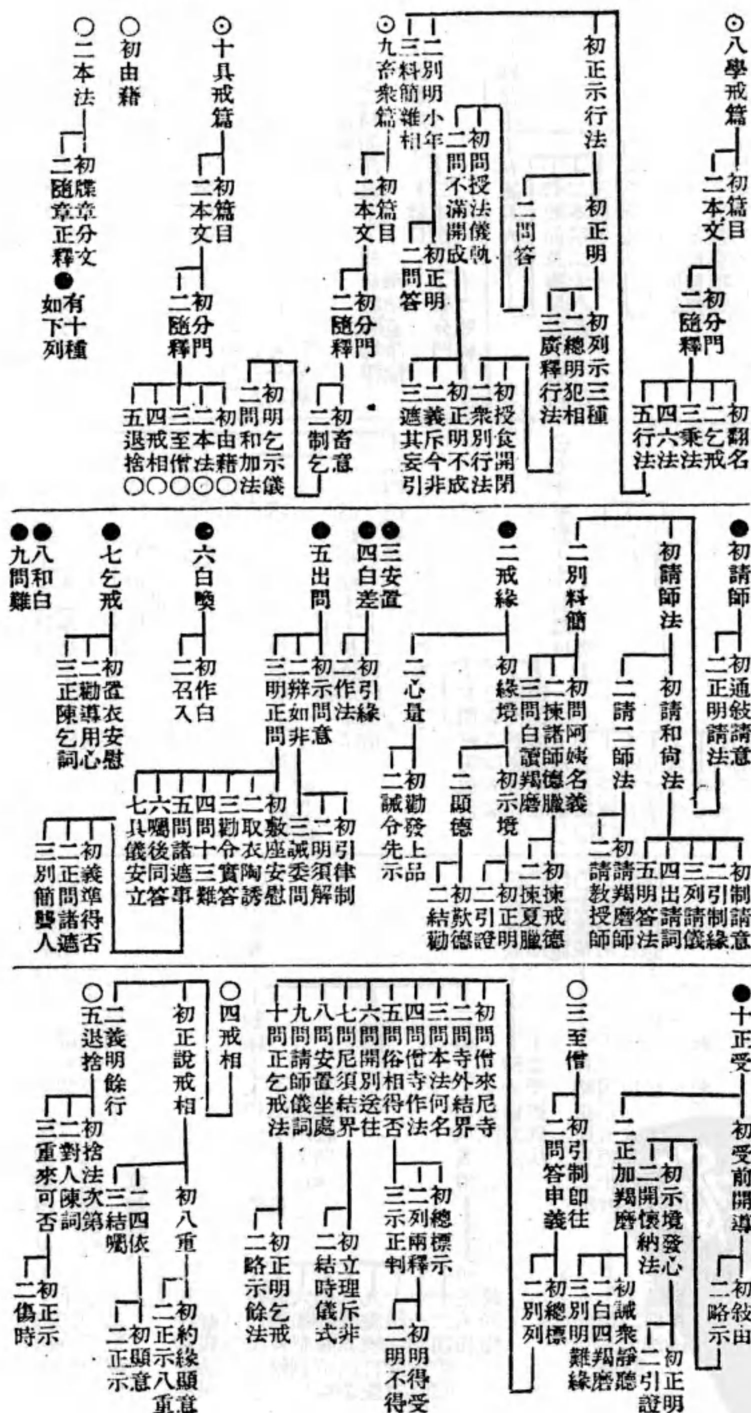
⊙二釋聚篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋
    - 初正示七聚
      - 初波羅夷
      - 二偷殘
      - 三偷蘭
      - 四波逸提
      - 五提舍尼
      - 六突吉羅
      - 七惡說
    - 二別簡諸名
      - 初略示體同名異
      - 二別約名異分釋
        - 初從能治行立名
          - 初列示
          - 二通結
        - 二就所詮行立名
          - 初標
          - 二釋
      - 初約因果分對
        - 初正明
        - 二簡辨
          - 初對論強弱
          - 二互攝相通
      - 二別示受隨義
        - 初結前生後
        - 二別釋受隨
          - 初明受
          - 二明隨
      - 初總釋名義
      - 二分示兩種
        - 初標題
        - 二正明
          - 初示持
          - 二明二犯
        - 三合結

⊙三結界篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋
    - 初定是
    - 二大界
    - 三戒場○○

○二大界
- 初牒名開章
- 二隨章正辨
  - 初簡緣
  - 二立相
    - 初豎標
      - 初明標
      - 二示界形
    - 二唱相
      - 初敍由
      - 二識過
        - 初外唱過
        - 二內唱過
      - 三結斥
  - 三唱形
    - 初明唱人
    - 二定初始
    - 三正唱相
      - 初示相
      - 二辨異
  - 四集僧
    - 初明盡集
    - 二示別界
  - 五辨欲
  - 六作法

○三戒場
- 初牒名分章
- 二隨章別釋
  - 初豎標
  - 二立圖
    - 初敍意示圖
    - 二覆顯三相
    - 三結囑指略
  - 三釋非
  - 四唱結
    - 初唱結戒場
      - 初示唱相
      - 二加羯磨
    - 二唱結大界
      - 初示唱相
      - 二加羯磨
  - 五解界
    - 初解無場大界
    - 二解有場大界
      - 初正明解法
      - 二通示失否

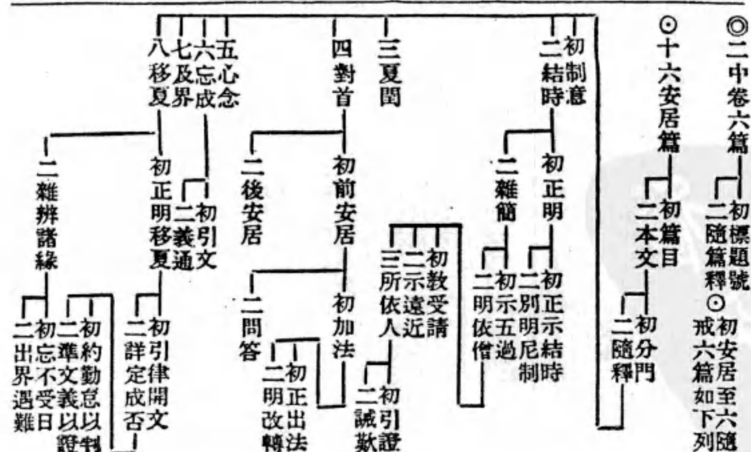

⊙八學戒篇
初篇目
二本文
初分門
二隨釋
初翻名
二乞戒
三乘法
四六法
五行法
初正示行法
初正明
初列示三種
二總明犯相
三廣釋行法
二問答
二別明小年
初問授法儀軌
二問不滿開成
初正明
二問答
初授食開閉
二衆別不行成
初正明不成
二義斥今非
三遮其妄引
三料簡雜相
⊙九齊衆篇
初篇目
二本文
初分門
二隨釋
初畜意
二制乞
初明乞示法儀
二問和加
⊙十具戒篇
初篇目
二本文
初分門
二隨釋
初由藉○
二本法○
三至僧○
四戒相○
五退捨○
○初由藉
○二本法
初牒章分文
二隨正釋
●有十種如下列
●初請師
初通敘請意
二正明請法
初請和尚法
初制請意
二引制緣
三列請儀
四出請詞
五明答法
二請二師法
初請羯磨師
二請教授師
二別料簡
初問阿姨名義
二揀諸師德臘
三問白讀羯磨
●二戒緣
初緣境
初示境
初揀戒德
二揀夏臘
初正明
二引證
二顯德
初歎德
二結勸
二心量
初勸發上品
二誡令先示
●●三安置
四白差
●五出問
初引緣
二作法
初示問意
二辨如非
三明正問
初引律制
二明須解
三誡委問
初數座安慰
二取衣陶誘
三勸令實答
四問十三難
五問諸遮事
六囑後同答
七具儀安立
●六白喚
初作白
二召入
●七乞戒
初置衣安慰
二勸導用心
三正陳乞詞
初義準得否
二正問諸遮
三別簡聾人
●●八和白
九問難
●十正受
初受前開導
初敘由
二略示
二正加羯磨
初示境發心
二開懷納法
初正明
二引證
初誡衆靜聽
二白四羯磨
三別明難緣
○三至僧
初引制即往
二問答申義
初總標
二別列
初問僧來尼寺
二問寺外結界
三問本法何名
四問僧寺作法
五問俗相得否
六問開別送住
七問尼須結界
八問安置坐處
九問請師儀詞
十問正乞戒法
初總標示
二列兩釋
三示正制
初明得受
二明不得
初立理斥非
二結時儀式
初正明乞戒
二略示餘法
○四戒相
初正說戒相
初八重
初約緣顯意
二正示八重
二四依
初顯意
二正示
三結囑
二義明餘行
○五退捨
初捨法次第
二對人陳詞
三重來可否
初正示
二傷時

- ⊙十一六念篇
  - 初篇目
  - 二本文
    - 初念知日月
      - 初列相顯意
      - 二示律別緣
    - 二念知食處
      - 初不受請法
      - 二受請法
        - 初無請法
        - 二有請法
          - 初不背法
          - 二開背法
    - 三念知夏臘
    - 四念知衣鉢
    - 五念同別食
    - 六念身康羸
- ⊙十二受衣篇
  - 初篇目
  - 二本文
    - 初分門
      - ○有十七門如下列
    - 二隨釋
      - ○初制聽
      - ○二功能
        - 初先示制意
        - 二正明功用
          - 初示功用殊勝
          - 二誡故意破壞
      - ○三釋名
        - 初列名標示
        - 二約義正翻
      - ○四財如
      - ○五體如
      - ○六色如
        - 初辨色相
        - 二作淨法
        - 三示如色
      - ○七量如
        - 初依本律定量
        - 二引多論示準
          - 初明極小量
          - 二別制過量
      - ○八條數
      - ○九隈數
      - ○十重數
      - ○十一作法
        - 初三品開制
        - 二改轉造作
        - 三施鉤紐法
        - 四縫刺如非
        - 五令帖四角
      - ○十二受法
        - 初明三衣
          - 初列示受法
            - 初受割截正衣法
            - 二受縵條從衣法
          - 二別明屈帖
        - 二餘二衣
          - 初僧祇支
          - 二覆肩衣
            - 初正加法
            - 二別料簡
      - ○十三捨法
        - 初正明捨法
          - 初對首捨法
          - 二獨住心念
        - 二別示借衣
      - ○十四得失
        - 初不捨更受
        - 二過緣失否
        - 三不受轉淨
        - 四緣斷失受
      - ○十五補浣
        - 初直縫須淨
        - 二補浣之法
      - ○十六敬護
        - 初正明敬護
        - 二入聚隨身
        - 三帶紐齊盤
        - 四制令偏袒
        - 五開許枕臥
        - 六上下重著
        - 七反著倒著
        - 八別明尼制
        - 九復示敬讓
        - 十有緣不禮
        - 十一互著得否
        - 十二著衣受食
      - ○十七坐具
        - 初製作法
          - 初定量
          - 二帖角
          - 三減疊
          - 四數臥
        - 二受捨法
        - 三持用法
          - 初離宿
          - 二敬讓
          - 三著肩

- ⊙十三受鉢篇
  - 初篇目
  - 二本文
    - 初分門
    - 二隨釋
      - 初制意
        - 初正明制意
        - 二別示古式
      - 二體如
        - 初示如法
        - 二顯非法
        - 三斥時用
      - 三色如
      - 四量如
        - 初正示鉢量
          - 初定鉢量
          - 二會唐斗
        - 二斥世非法
          - 初明妄執
          - 二斥非法
      - 五受捨
      - 六失法
        - 初約受用示制開
        - 二約穿損明失法
        - 三約度價辨成否
        - 四明不漏不失
        - 五明不加非犯
      - 七護法
        - 初明隨持
        - 二示洗法
        - 三令敬護
- ⊙十四淨施篇
  - 初篇目
  - 二本文
    - 初分門
    - 二隨釋
      - 初施主
        - 初標簡
        - 二正明
          - 初總示五種
          - 二分別道俗
          - 三別簡前三
            - 初明施主如非
            - 二求有德別說
            - 三不對主令知
      - 二請法
        - 初請道衆法
        - 二請俗人法
      - 三說淨
        - 初對首
          - 初對尼說
          - 二對俗說
        - 二心念
      - 四存亡
      - 五失法○

- ○五失法
  - 初淨主死亡
  - 二迷忘重說
  - 三貸易後還
  - 四
  - 五別示惡尼
  - 六因明淨履
- ⊙十五說戒篇
  - 初篇目
  - 二本文
    - 初
    - 二隨分釋門
      - 初時節○
      - 二緣集○
      - 三儀式○
      - 四差使○
      - 五客舊○
      - 六略說○
- ○初時節
- ○二緣集
- ○三儀式
  - 初總示
  - 二別釋
    - 初預辦衆具
    - 二明行籌法
      - 初通下衆
      - 二示製法
    - 三入堂恭攝
      - 初禮敬
      - 二說偈
    - 四維那行事
      - 初盥浴法
        - 初示儀式
        - 二斥非法
        - 初盥掌浴籌
        - 二行衆湯水
      - 二唱白法
        - 初審問監護
        - 二召集聖凡
        - 三告衆受籌
          - 初受籌
          - 二還籌
          - 三納籌
        - 四行大僧籌
        - 五行沙彌籌
        - 六取數告衆
    - 五請說戒師
      - 初陳請
      - 二唱告
      - 三升座
    - 六供養說戒
      - 初灑散花水
      - 二行香供養
    - 七明問答法
      - 初簡小衆
      - 二問傳欲

- ○四差使
  - 初正明差使往來
    - 初引本緣
    - 二正行法
      - 初往請法
      - 二受囑法
      - 三尼入寺法
      - 四僧誡勅法
      - 五尼傳教法
    - 三明雜相
    - 四指廣略
  - 二續示說戒餘儀
    - 初問事宗
    - 二說戒竟
      - 初說已梵唄
      - 二下座陳詞
      - 三衆僧自慶
- ○五客舊
  - 初正示
    - 初外來告淨
    - 二主客相從
  - 二雜辨
    - 初說欲得去
    - 二誦餘經法
    - 三座上發露
- ○六略說
  - 初正示僧法略說
    - 初正明座上憶得
    - 二別明未說戒前
  - 二因示別人行法
    - 初正明略說戒法
      - 初引教以明
      - 二約義以立
    - 二別明先作羯磨
      - 初略緣
      - 二略法
        - 初通示緩急兩相
        - 二別顯急緣儀式

⊙十七受日篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋
    - 初受緣
      - 初先明如法
        - 初為他緣
        - 二私己緣
      - 二通示非法
    - 二互用
      - 初正明互用
      - 二別示受緣
        - 初約別受明通塞
        - 二約通受明通塞
    - 三受法
      - 初正明
        - 初正示受法
        - 二依處差別
          - 初示對首受法
          - 二明第七日還
      - 二問答
        - 初明羯磨無開
        - 二原聖意斥非
    - 四得重
    - 五逢難
      - 初引開文
      - 二約義決
    - 六五利
      - 初敍意
      - 二列示
      - 三彰非

⊙十八自恣篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋 ○有十門如下列

○初制意

○二時節
- 初通明三日
- 二白告克定

○三集僧
- 初人法分齊
- 二應人是非
- 三別示小衆

○四差使
- 初明差使
  - 初選差使尼
  - 二正加差法
  - 三僧中陳請
  - 四上座告勅
  - 五使尼傳數
- 二示雜相
  - 初明日別
  - 二明開略

○五簡人
- 初列二種德相
- 二顯差二所以

○六秉法
- 初籌水唱告
- 二差法正式
  - 初簡德定處
  - 二作法問答
  - 三正加差法

○七五德
- 初正明五德
- 二別引聖儀示行誡事
  - 初和僧
  - 二行草
    - 初授草
    - 二唱告

○八自恣
- 初五德來儀
- 二衆僧自恣
  - 初明制法
    - 初上座自恣
    - 二餘衆例同
  - 二示開法
- 三五德處所
- 四說訖告衆

○九略法
- 初正明六人以上略法
  - 初指略緣
  - 二正示略儀
  - 三斥時非法
- 二因示五人以下行法
  - 初五人單差
  - 二四人對首
  - 三一人心念
    - 初明單差法
    - 二正對自恣

○十雜法
- 初僧別詞句
- 二客來多少
- 三犯罪懺露
- 四餘處自恣
- 五前後受施
- 六夏竟離處

⊙十九師徒篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋 ○有十三門如下列

○初師徒名
- 初師名
- 二徒名

○二依止意
- 有六如文

○三免依止
- 初本宗六種
- 二他部二種

○四合依止
- 初前七人
- 二後三人

○五通行法
- 初釋本宗行相
- 二引諸部會同

○六白事法
- 初正明白事
- 二因示隨行

○七請經法

○八報恩法
- 初正明報恩
- 二忘恩獲罪
- 三非法應捨

○九無師法

○十簡師德
- 初正簡依止師德
  - 初明選擇
  - 二列師德
- 二因示五法闍梨名
  - 初列名
  - 二別指

○十一請師法
- 初示本緣
- 二正作法
- 三明成否

○十二師攝法
- 初正明攝受
  - 初日別教誡法
  - 二重論請師意
  - 三通示相攝法
- 二料簡去住

○十三訶懺法
- 初依理出過
- 二如法折捨
- 三示報勸治
- 四慈懷誘導
- 五廣斥非法
  - 初斥昧教不行
  - 二斥賦責解杖

⊙二十致敬篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋 ○有十門如下列

○初敬寺
- 初廣斥時非
- 二引示名處
- 三慢毀獲罪
- 四翻辨衆號
- 五因明別房

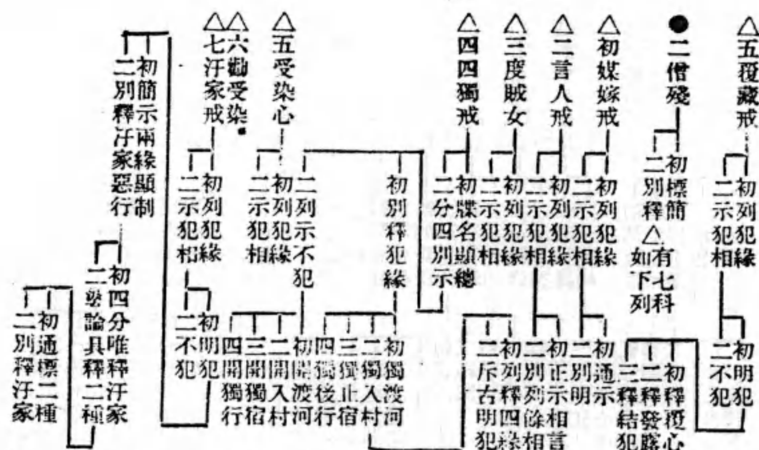

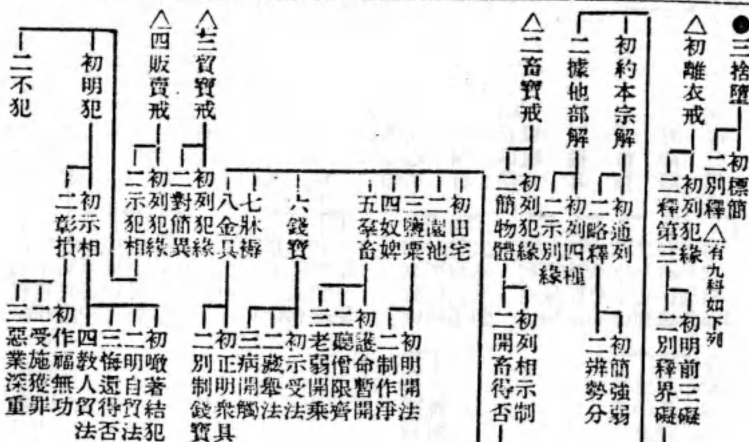
- ○二敬佛
  - 初斥時誠慢
  - 二造像元緣
  - 三造像法制
    - 初如法獲福
    - 二非法獲罪
- ○三敬法
  - 初廣斥時非
    - 初學習忘本
    - 二造經失真
  - 二別示罪報
- ○四敬僧
  - 初非法獲罪
    - 初廣斥時非
    - 二引示罪報
  - 二修敬獲福
- ○五定尊
  - 初示尊卑呼召
  - 二明大小坐儀
- ○六致拜
  - 初辭名
  - 二正釋
    - 初正明禮敬
    - 二別示非法
      - 初設禮儀式
      - 二禮緣如非
        - 初別禮總禮
        - 二明繞塔法
        - 三制不禮俗
        - 四大小次第
        - 五示息嫌疑
        - 六明辭佛法
        - 七有緣不禮
        - 八淨履開禮
- ○七八敬
  - 初度尼本緣
  - 二廣明過相
    - 初引示
    - 二傷時
  - 三正明敬法
    - 初列八敬法
    - 二示違敬法
    - 三制依僧意
- ○八報恩
  - 初恩重難報
  - 二師量信毀
  - 三以法開悟
  - 四供養感報
- ○九醫藥
  - 初開所乘
  - 二明醫治
  - 三辨餘術
  - 四示藥餌
- ○十殯終
  - 初明俗病來寺中
  - 二因示呼召異俗
    - 初對俗衆
    - 二對道衆

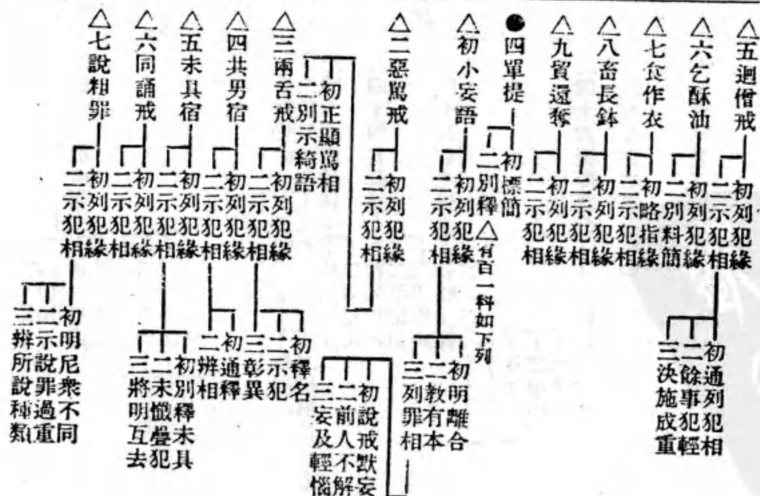
- ⊙二十一隨戒篇
  - 初篇目
  - 二本文
    - 初別明
      - 初波羅夷●
      - 二僧殘●
      - 三捨墮●
      - 四單提●
      - 五提舍尼●
      - 六衆學●
      - 七滅諍●
    - 二結示○

- ●初波羅夷
  - 初通標
    - 初標簡所釋
    - 二通示戒數（有五科如下列）
  - 二別釋△
- △初大婬戒
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初明犯
      - 初戲笑
      - 二怨逼
      - 三教他
    - 二不明犯
- △二盜殺妄
  - 初盜戒委明
    - 初列犯緣
    - 二示犯相
      - 初明犯▲
      - 二不明犯▲
  - 二殺妄指略▽
- ▲初明犯
  - 初分門
  - 二隨釋▼（有十三門如下列）
- ▼初盜佛物
  - 初明罪主結重
    - 初從守護
    - 二斷施福
  - 二別明盜供養
    - 初引律論明開
    - 二決伽論結犯
- ▼二盜法物
  - 初正明
    - 初正盜
    - 二借拒
    - 三盜寫
    - 四雜相
  - 二義決
- ▼三盜僧物
  - 初通明結犯
  - 二別示犯相
    - 初明輒用
    - 二不作相
    - 三亡人物
    - 四貿好物
- ▼四三寶互用
  - 初通明犯相
  - 二別辨通塞
    - 初佛法唯塞
    - 二僧物通塞
- ▼五當體互
  - 初通示
  - 二別釋
    - 初佛物
      - 初設像暫用
      - 二和合得通
      - 三因示取薪
    - 二僧物
      - 初迴易僧物
      - 二盜與餘寺
      - 三義判雜用
      - 四別引開緣
        - 初為使持食
        - 二莊所通用
        - 三將帶人畜
- ▼六像共寶互
- ▼七佛物自互
- ▼八出貸
  - 初三寶互貸
  - 二別人得否

- ▼九賓客等
  - 初道人
  - 二賊等
  - 三白衣
  - 四病人
  - 五淨人
  - 六作人
- ▼十盜人物
  - 初護主譏慢
  - 二寄借破損
    - 初正明
    - 二斥時
  - 三奪取劫物
    - 初不現前盜
    - 二對面破劫
    - 三賊施得取
    - 四因明買得
  - 四因人寄附
  - 五持物出界
    - 初自持禁物
    - 二助俗偷稅
  - 六狂人施物
- ▼十一非人物
  - 初有護主
  - 二無護主
- ▼十二畜生物
- ▲十三雜明盜業
  - 初善見
  - 二十誦
- 二不犯
  - 初正引五想
  - 二別釋第五
    - 初價依本處
    - 二盜心唱斷
    - 三盜移標相
- ▽二殺妄指略
- △三摩觸戒
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初明犯
      - 初通示
      - 二別明
    - 二不明犯
      - 初正示
      - 二約義別不明犯
- △四八事戒
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初明犯
    - 二不明犯
      - 初正釋八事
      - 二料簡異相

△五覆藏戒
●二僧殘
△初媒嫁戒
△二言人戒
△三度賊女
△四四獨戒
△五受染心
△六勸受染
△七汙家戒

●三捨墮
△初離衣戒
△二畜寶戒
△三貿寶戒
△四販賣戒

△五迴僧戒
△六乞酥油
△七食作衣
△八畜長鉢
△九貿還奪
●四單提
△初小妄語
△二惡罵戒
△三兩舌戒
△四共男宿
△五未具宿
△六同誦戒
△七說相罪

- △八說法過
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初簡請否
    - 二示語相
    - 三明有智
    - 四引緣開
- △九掘地
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初通明
    - 二別明
      - 初列緣
      - 二開相
- △十壞生種
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初分列種淨名
    - 二種果作淨法
    - 三行護開制法
- △十一露地敷
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初示相
    - 二分齊
- △十二屏處敷•
- △十三強敷
  - 初列犯緣
  - 二示別相
- △十四用蟲水
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △十五別衆食
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初正示
    - 二緣開
      - 初列示開制
      - 二別引緣開
        - 初道俗皆主
        - 二互食非衆
        - 三請送須否
- △十六非時食
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初釋時非時義
    - 二明開制分齊
- △十七殘宿食
  - 初列犯緣
  - 二示多罪
- △十八不受食
  - 初略指緣
  - 二示犯相
    - 初對境如非
    - 二所受通塞
    - 三示受食法
    - 四錯誤不成
    - 五受已失法
- △十九共屏坐
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △二十共露坐
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初明犯
    - 二不犯
- △二十一觀軍陣
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初正示三失
    - 二別明轉變

- △二十二飲酒戒
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初正示相
    - 二明業重
- △二十三水中戲
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △二十四擊攊他
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △二十五不受諫
  - 初列犯緣
  - 二別料簡
- △二十六恐怖尼•
- △二十七減半月浴
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △二十八露然火
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △二十九藏衣鉢
  - 初列犯緣
  - 二示不犯
- △三十著白衣•
- △三十一斷畜命•
- △三十二飲蟲水
  - 初列犯緣
  - 二別料簡
    - 初制畜漉囊
    - 二漉護等法
- △三十三賊期行
  - 初列犯緣
  - 二示別相
- △三十四拒勸學•
- △三十五毀呲尼
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △三十六不攝耳
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △三十七貪後悔
  - 初略指緣
  - 二示犯相
    - 初正示本戒
    - 二因通懺觸
    - 三斥誡非法
- △三十八屏聽諍
  - 初略指緣
  - 二示別相
- △三十九瞋打尼
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初明人趣
    - 二明畜趣

- △四十手搏尼
  - 初略指緣
  - 二示犯相
- △四十一捉遺寶
  - 初列犯緣
  - 二釋諸相
    - 初釋戒名
    - 二示開緣
      - 初開收舉
      - 二明拾遺
      - 三顯伏藏
      - 四辨取受
- △四十二非時入聚
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初明犯
      - 初列示諸犯相
      - 二因解聚村名
    - 二不犯
- △四十三過量牀
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △四十四食蒜戒
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
  - 三開重病
- △四十五剃毛戒
  - 初略指緣
  - 二示別相
    - 初制剃髮意
    - 二舉僧戒例
    - 三委明剃髮
- △四十六洗淨過分
  - 初略指緣
  - 二示別相
- △四十七供水扇
  - 初略指緣
  - 二明制意
  - 三示犯相
- △四十八乞五穀
  - 初略指緣
  - 二明制意
  - 三示不犯

- △四十九觀伎樂
  - 初略指緣
  - 二明制意
  - 三示別相
- △五十屏共語
  - 初略指緣
  - 二明制意
  - 三別料簡
- △五十一坐不辭•
- △五十二輒坐牀•
- △五十三入暗室
  - 初標名
  - 二明制意
  - 三示犯相
- △五十四惡心詛
  - 初列犯緣
  - 二示別相
- △五十五椎胸哭
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △五十六覆同牀
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △五十七惱客僧•
- △五十八不看病
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △五十九牽他出
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △六十無事行
  - 初列犯緣
  - 二別料簡
- △六十一不知請
  - 初列犯緣
  - 二示不犯
- △六十二露洗身
  - 初列犯緣
  - 二示別相
- △六十三不看衣
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △六十四障施僧•
- △六十五輒著衣•
- △六十六與外衣
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初正結犯
    - 二斥時非
    - 三明緣開
- △六十七遮分衣•
- △六十八與外食
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初正明開制
    - 二斥誡時非
- △六十九爲俗使•

- △七十自紡績
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
    - 初正明開制
    - 二斥誡時非
- △七十一俗牀臥•
- △七十二宿不辭•
- △七十三度姙女
  - 初列犯緣
  - 二明立制
- △七十四度童女
  - 初列犯緣
  - 二明制意
  - 三示疑開
- △七十五不二歲•
- △七十六不說六•
- △七十七度遮女•
- △七十八不事攝•
- △七十九受巳離•
- △八十未滿度•
- △八十一度人謗•
- △八十二三不聽•
- △八十三不與學•
- △八十四多度人
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △八十五不請教•
- △八十六不詣自恣
  - 初列犯緣
  - 二示別緣
- △八十七不依安•
- △八十八不白入
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △八十九罵比丘
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △九十罵尼衆•
- △九十一使男治
  - 初略指緣
  - 二示制意
  - 三明治法
- △九十二背請戒
  - 初略指緣
  - 二示犯相
- △九十三家生妬
  - 初列犯緣
  - 二示犯相

- △九十四香塗身
  - 初略指緣
  - 二明制意
- △九十五著俗具
  - 初略指緣
  - 二明制意
- △九十六乘乘行
  - 初略指緣
  - 二示不犯
- △九十七不著衣•
- △九十八不安居•
- △九十九咒活命
  - 初列犯緣
  - 二示犯相
- △百不請輒問
  - 初標名
  - 二制意
  - 三不犯
- △百一不敬
  - 初略指緣
  - 二明制意

●五提舍尼

●六衆學

●七滅諍

○二結示

- ◎三下卷九篇
  - 初標題號
  - 二隨篇釋
- ⊙二十二匡衆篇
  - 初篇目 ⊙初匡衆至九雜要九篇如下列
  - 二本文
    - 初分門
    - 二隨釋 ○有五門如下列
- ○初教有興廢
  - 初明興
  - 二明廢
- ○二簡知事德
  - 初具德荷法
  - 二任情獲罪
    - 初列示衆德
    - 二別明知事
- ○三乘教通塞
  - 初依教立治
    - 初通道俗治
    - 二別明道治
      - 初示折攝
      - 二攝鈍根
      - 三明治罰
  - 二質懲非法
    - 初不隨非制
      - 初列示衆相
      - 二如法訶默
    - 二治擯惡徒
      - 初示惡相
      - 二明治法
- ○四僧食通局
  - 初明非法
    - 初約食
      - 初正辨僧食
      - 二別明獻佛
    - 二衣物
      - 初問答示制
      - 二正斥時非
      - 三引教明報
        - 初惡業深
        - 二受報苦
  - 二示如法
    - 初福田無盡
    - 二開與俗食
    - 三作相離過
    - 四行食平等
- ○五入衆服儀
  - 初入衆
  - 二服儀
    - 初通示
    - 二斥時
      - 初廣斥服儀非法
      - 二別明破損無罪

- ⊙二十三翻淨篇
  - 初篇目
  - 二本文
    - 初分門
    - 二隨釋
      - 初制意
      - 二淨處
        - 初標分
        - 二隨釋
          - 初不周淨
          - 二檀越淨
          - 三處分淨
          - 四自二淨
      - 三加法
        - 初明須結
        - 二示結法
          - 初四分唯聽別結
          - 二五分通別並聽
        - 初標簡
        - 二正釋
          - 初結法
            - 初示儀
            - 二唱相
            - 三作法
          - 二解法
      - 四辨過
      - 五翻淨
        - 初正明護淨
        - 二問答示過
      - 六對緣
        - 初惡觸
          - 初行食等觸
          - 二諸器等觸
          - 三擔持等觸
        - 二自煮
        - 三內宿
        - 四內煮
      - 七互塗
      - 八儉開
        - 初四分開八事
          - 初引八事
            - 初開緣
            - 二錯誤
            - 三器具
          - 二定罪多少
          - 三明還制
        - 二十誦開持殘宿食
      - 九淨生
        - 初總示淨法
        - 二淨一通餘
        - 三別釋種相

- ⊙二十四受藥篇
  - 初篇目
  - 二本文
    - 初分門
    - 二隨釋
      - 初藥體
        - 初時藥
        - 二非時
          - 初明藥體
          - 二示淨法
          - 三簡諸漿
          - 四明澄漉
        - 三七日
          - 初明藥體
          - 二配諸病
          - 三有緣開
        - 四盡形
          - 初藥體
          - 二義斥
      - 二受意
        - 初標分
        - 二隨釋
      - 三受法
        - 初時食
        - 二非時
        - 三七日
        - 四盡形
          - 初示受法
          - 二自買法
      - 四說淨
        - 初加受通塞
        - 二開忘非觸
      - 五通塞
      - 六重受
- ⊙二十五計請篇
  - 初篇目
  - 二本文
    - 初分門
    - 二隨釋 ○有十一門如下列
- ○初簡請
  - 初明二請
    - 初示損益
    - 二別料簡
  - 二作四相
    - 初正示
      - 初僧次請獲福
      - 二受別請獲罪
    - 二簡人

○二釋非
- 初廣明如非
- 二別示下衆
  - 初擇請處
  - 二答請法
  - 三立維那
  - 四捨前請
  - 五誡愼衆
  - 六遠扆念
  - 七斥自往
  - 八開佐助

○三訃會

○四至家
- 初檢儀入座
- 二安佛僧位
  - 初淺設
  - 二引文
    - 初引賓頭盧經
    - 二引諸文補闕

○五就座
- 初引聖誡凡
- 二互相檢校
- 三相問大小
- 四讚貧表敬
- 五禁綠後往
- 六呵止喧笑
- 七外客聽否
- 八佛世法式

○六淨食
- 初寄問作淨
- 二給付不水

○七香願
- 初行香
  - 初引本緣
  - 二示離過
  - 三明作唄
- 二咒願
  - 初定前後
  - 二教應時

○八受食
- 初受食作觀
  - 初受食
  - 二作觀
    - 初明離消
    - 二示厭治
- 二佛食所屬
- 三勸施幽顯
  - 初正勸讚
  - 二示施法
- 四爲亡獲益
- 五食時雜法
  - 初先唱等供
  - 二勸俗行食
  - 三二部先後
  - 四受用等法
  - 五喫食雜法

○九食法

○十噠嚫
- 初因明食粥
- 二正明說法

○十一還法
- 初引緣起
- 二示法式

⊙二十六尼寺篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋

- 初入寺
  - 初迎客問主法
  - 二禮敬入房法
  - 三制限瞻待法
- 二儀式
  - 初總明四儀
  - 二別示雜相
    - 初出行法
    - 二坐臥法
      - 初通明
      - 二別示
        - 初坐法
        - 二臥法

⊙二十七懺悔篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋

○如有下六列門

○初八重
- 初標章
- 二列釋

- 初示懺儀
  - 初懺已護持
  - 二引緣彰淨
    - 初引小乘
    - 二引大乘
- 二明懺法
  - 初發露乞戒
  - 二問和與法
- 三顯行相
  - 初奪行
  - 二入衆
  - 三重犯

○二僧殘
- 初標章分門
- 二隨位別明
  - 初釋名
  - 二乞懺
    - 初總示懺法
    - 二威儀教乞
    - 三和僧與法
  - 三奪事
    - 初誡勅
    - 二白行
      - 初初白
      - 二已行
      - 三告客
  - 四雜行
    - 初示異覆法
    - 二執役居處
    - 三有緣白停
    - 四八事失夜
  - 五出罪
  - 六誡勗
    - 初乞法
    - 二與法

○三偸蘭遮
- 初牒名分位
- 二依位別論

●初罪輕重
- 初標分
- 二正辨
  - 初罪輕重
  - 二懺儀式

●二懺儀式
- 初方便
  - 初牒章分敍
  - 二隨相委明
    - 初結前生後
    - 二輕重分途
      - 初上品
      - 二中品
      - 三下品
- 二獨頭
  - 初合明三品
  - 二通會二文
  - 初標列
  - 二隨釋
    - 初正懺本罪
    - 二略指吉罪
- 初大乘法
- 二小乘法
- 三一人法
  - 初料簡
  - 二正明
    - 初僧中陳乞
    - 二請懺悔主
    - 三懺主單白
    - 四爲說罪相
    - 五正明捨罪
    - 六訶責
    - 七立誓

○四二提
- 初牒章標列
- 二隨位別明
- ●有二章如下列

●初懺捨墮
- 初標分敍列
- 二依位廣陳
- △有七科如下列

△初簡財
- 初明長
- 二離衣
- 三販賣
  - 初入捨須否
  - 二別捨總懺

△二捨財

△三捨罪
- 初請懺主
- 二問遮尼
- 三說罪相
- 四明悔罪
  - 初懺吉羅
  - 二懺提罪
    - 初總示懺法
    - 二問對首義
    - 三請懺吉主
    - 四正懺吉罪
- 五明訶誓

- △四還衣
- △五忘物
  - 初忘物相染
    - 初正明忘染
    - 二別明前捨
  - 二料簡長販
- △六捨寶
- △七雜法
  - 初對首可否
  - 二方便離過
- ●二懺單提
  - 初料簡
  - 二正明
    - 初請懺悔主
    - 二爲說罪相
    - 三正示捨罪
    - 四訶責立誓
- ○五提舍尼
- ○六吉羅
  - 初正明吉罪
    - 初出方軌
    - 二立條例
  - 二因示發露
    - 初識罪
    - 二疑罪
- 初出罪種
  - 初引例示罪
  - 二名同懺別
  - 三問答析疑
- 二示懺儀
  - 初懺故犯
    - 初先出其相
    - 二正明作法
  - 二懺誤犯
- 初正明罪相
- 二因明對亡懺法

⊙二十八送終篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋
    - 初制看
    - 二簡人
    - 三供侍
      - 初明供給
      - 二聽造食
      - 三明覓食
      - 四明貸取
    - 四安置
      - 初供侍讚勸
      - 二立堂安像
    - 五誡法
    - 六殯終
      - 初哀慟
      - 二弔敬
      - 三殯屍
      - 四殯送
      - 五葬法
      - 六像塔

⊙二十九二衣篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋 ○有十門如下列
- ○初制意
- ○二簡物
- ○三共財
- ○四囑授
  - 初牒章標列
  - 二依章別釋
    - 初囑通善惡
    - 二囑通前後
    - 三囑通成否
- ○五輕重
  - 初牒章述過定宗
  - 二分門隨位別解
    - 初略分三位
      - 初標釋三位
      - 二別示第三位
    - 二廣分七種
      - 初絲麻毛綿
        - 初褥氈繡綺
        - 二囊廚線袋
        - 三俗色形服
          - 初受用諸具
          - 二供養衆具
      - 二銅鐵瓦木
      - 三田宅園林
      - 四皮物
      - 五畜生
      - 六奴婢
      - 七四藥
    - 三結會異同
- ○六負債
  - 初先以義求
    - 初總約佛法別人以明
    - 二別據常住別人以辨
  - 二後引文斷
    - 初十誦明諸相
    - 二母論明遺索
    - 三五百問明彼物可主索取
    - 四僧祇明最可信
- ○七賞勞
  - 初簡德
    - 初示二種五德
    - 二明賞物可否
  - 二與物
    - 初引文示物
    - 二準義最德
  - 三簡人
    - 初明七衆得否
    - 二明外界合唱
- ○八時節
  - 初死已即分
  - 二屍去後分
- ○九分法
  - 初牒章分別
  - 二依位別明
    - 初五人法
      - 初賞勞
        - 初合殺賞分
        - 二集物召衆
        - 三瞻病捨衣
        - 四處判諸物
        - 五加法賞勞
      - 二分物
        - 初作羯磨
          - 初明不須問德
          - 二告勅謙讓
          - 三正加賞法
          - 四別示雜相
        - 二分物法
    - 二四人法
      - 初羯磨
      - 二對首
      - 三心念
- ○十雜法
  - 初定僧俗中物
  - 二判俗舍中物
    - 初明衣少
    - 二勸依行
    - 三明留分
    - 四與餘衆

⊙三十雜要篇
- 初篇目
- 二本文
  - 初分門
  - 二隨釋
    - 初僧物
      - 初正明
      - 二引證
    - 二乞食
    - 三陞座
    - 四說法
    - 五淨地
      - 初觀機簡辨
      - 二答緣協時
    - 六遇賊
    - 七濟生
    - 八雜事 ○

〇八雜事
- 初火燈然滅
- 二捨離五慳
- 三四恩四報
- 四大小洗漱
- 五明諸過釜
- 六對彼禮越
- 七嚴用嚴浴
- 八營主須宜
- 九五亂敬式
- 十頭陀少欲

◎三後偈

稽首十方種智佛　十二部經眞法輪
三乘聖果諸尊師　我今迴向總披陳
自惟生死沒苦海　隨逐癡愛溺長津
意欲出離不能離　蒙聖遙愍救沈淪
暫息四流諸苦難　得預出家事三尊
復曰國王父母力　許我隨學諸法門
不知將何酬斯德　故我讚述報佛恩
撰鈔聖言多說讚　頂禮懺謝願矜憐
貞觀一十九年出　目擬讀誦詎兼人
儻有同闕一句者　普共隨喜至眞源

案此偈亦宣祖所撰、附於鈔後。古本有之、今刊本應補入。　　弘一

錄者謹案、比丘尼鈔科、爲天台允堪律師所撰。晚晴老人臨往生前三月、參考行事鈔重加修治。老人原寫冠科於尼鈔本上。存晉江大開元寺。今爲便利抄寫研讀起見、用特別錄科文一册、排列未善之處、乞詳正之。

甲申三月八日寫錄裝訂訖
時居晉水茀林寺　　圓拙

大藏經會謹案、上列尼鈔科文、係據圓拙法師別錄本、參校弘一大師冠科尼鈔本、略加修正、微有出入。茲分述如下。

一、別錄本、與大藏經本版式不同。特參照本會所編大師他種科文之例、重加排列。

二、別錄本所用接後記號、爲◎〇〇●△。今以尼鈔科文層次既繁、排列方式亦異、因改定爲◉◎〇◌●△▽▲▼。

三、隨戒篇中僧殘及單提諸戒、間有未標冠科者。茲依允堪律師科文補入戒名、並加•以示區別。

四、重治增入之科、亦偶有缺科者。例如十四淨施篇五失法下六子科中、缺去第四子科。此爲堪科所無、未敢擅補。

五、天津刊本略去鈔末迴向偈、茲依冠科原本補錄全文、附於科文之後。此偈續藏中亦有之。

六、中卷六篇二隨篇釋下、別錄本爲初安居篇、二受日篇。弘一大師冠科本爲初安居篇、十七受日篇。今悉依篇次改爲十六安居篇、十七受日篇。並於隨篇釋下加註六篇起訖。下卷準此。

式叉摩那尼戒本序

惟夫世教禮儀為先。出世洪規戒律居首。非禮儀無以成賢智。乘戒律所以趣菩提。故大經云。戒是一切道果梯航。亦是一切善果根本。若不護持禁戒。云何當見佛性。一切衆生雖有佛性。要因持戒然後乃見。因見佛性得成無上菩提。是故大小兩乘同稟尸羅。出家五衆共遵戒法。第以時當末法。人多喜受撥持。虛霑戒品。反作苦海中敵讎。或以狂慧妄談般若。輕毀毗尼。致使愚衆隨習。後進無門。專知如來備攝物機。教闡三乘。戒立五衆。而女性闇鈍。煩惑偏厚。乃制以六法。令其二年預學大尼一切諸戒威儀。戒體漸成。方聽受具。然其所依。必以知律大尼為師。但大尼不得向說五篇七聚之名。惟聽語令不婬不盜等諸戒威儀。嗟夫末代大尼罕遘。知律者全稀。既不蒙於親授。復不許閱篇聚之文。無由得知止持作犯。縱有向上之志。而無措足之方。爰是稽諸律本。編集所應學法。俾有慚有愧樂學戒者。時而習之。旨

順治庚寅孟夏大菩提心沙門弘贊識

目錄新作

式叉摩那尼戒本目次

式叉摩那尼戒本目次終

式叉摩那尼戒本 出曇無德部

廣州南海寶象林沙門　弘贊在犙　輯

梵語式叉摩那尼。此云學法女。謂於二年中具學三法。一學根本。謂四重也。二學六法。謂羯磨所得者。三學行法。謂大比丘尼一切諸戒威儀也。今依律本詳列三法。以便受戒者習學。

○初學根本 共有四事

一不得作不淨行行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法。乃至共畜生。非式叉摩那。非釋種女。是犯重罪故

二不得偷盜乃至草葉。若式叉摩那偷人五錢。若過五錢。若自取。教人取。若自斷。教人斷。若自破。教人破。若燒。若埋。若壞色。若非式叉摩那。非釋種女。是犯重罪故 斷謂斫作兩斷。破謂毀裂。燒埋壞。皆是使錢色相變壞也。五錢者。是五大錢。一大錢直十六小錢。若取五錢。直五錢物。悉犯重罪

三不得故斷眾生命乃至蟻子。若式叉摩那故自手斷人命。若持刀授與人。教死。讚死。若與人非藥。若墮人胎。厭禱呪術。自作。教人作者。非式叉摩那。非釋種女。是犯重罪故 讚謂讚歎令死。非藥謂毒藥。或彼人病。與不相宜藥令死。厭音掩。謂祈禱鬼神也。呪謂用惡呪術也

四不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那不真實非已有。自稱言得上人法。得禪。得解脫三昧正受。得須陀洹果乃至阿羅漢果。天來龍來鬼神來供養我。即非式叉摩那。非釋種女。是犯重罪故 解脫謂八解脫。三昧此云正定。正受亦定之異名。須陀洹此云入流。謂入聖人之流。阿羅漢此云無著。亦云無生。謂解脫三界生死故也

此四重戒隨犯其一。即應滅擯。後不得受比丘尼戒。亦不得還為式叉摩那沙彌尼優婆夷也。若更從師強受。亦不得戒。仍獲重罪。受他信施。悉名犯盜

○二學六法 正有六事

若式叉摩那與染污心男子共身相摩觸。犯戒。應更受戒 染污心者。婬欲意也

若式叉摩那盜心取減五錢。犯戒。應更受戒 減五錢者。或一錢二錢三錢四錢

若式叉摩那斷畜生不能變化者命。犯戒。應更受戒 不能變化者。謂畜生不能變作人天龍鬼神等形。畜生者。乃至微細昆蟲。皆名畜生

若式叉摩那於眾中故作妄語。犯戒。應更受戒 此中妄語

謂小家語也

若式叉摩那非時食。犯戒應更受戒 日中後至明旦天未明即名為非時

若式叉摩那飲酒。犯戒應更受戒

此之六法。若犯其一。即名缺戒。應更與二歲羯磨。復從始學。若學不滿二歲。不得受大戒

(三)三學行法 共二百九十二法，佛言式叉摩那一切大尼戒應學，除自取食授食與他。準僧祇律制，自從沙彌尼受食

不得以染汚心受染汚心男子捉手。捉衣。入屏處。共立。共語。共行。身相倚。若共期 屏處者謂人所不見聞處

不得覆藏他罪。若知他有罪。不自舉。不白僧。不語衆人。後於異時。彼人或命終。或滅擯。或罷道等。乃作是言。我先知彼有如是如是事。是覆藏他重罪故

若知比丘乃至守園人及沙彌。為僧所舉。如法。如律。如佛所教。不隨順。不懺悔。僧未與作法。共住。而隨從之。他比丘尼式叉摩那諫時。應捨。不得不捨 隨順者謂隨順其言，或授經及與衣食

不得作媒嫁。持男意語女。持女意語男。或為成婦事。或為私通事。乃至須臾間

不得瞋恚不喜。以無根重罪謗他。欲壞彼清淨行者 無根者謂不見不聞不疑彼犯而故作謗語

不得瞋恚不喜。於異分事中取片。以無根法謗他。欲壞彼人梵行 異分者是重罪也，取片者謂於重罪中取小罪以謗他犯重也

不得諂官語居士。或居士兒。或奴。或客作人。乃至須臾頃 諂官者謂以事而告知官也。若為人輕陵，應語其父母，或其親族，或比丘比丘尼近事男近事女而訶諫之。客作人者謂受雇使作之人

若先知是賊女罪應死。人所知。不問王若大臣若種性。不得便度出家 學法女雖無畜徒法，然應預學之

不得獨渡水。獨入村。獨宿。獨在後行 獨宿者謂於村中俗家獨宿也

若知男子有染汚心。不得從彼受食及餘物 十一

不得教他從染汚心男子受食及物。

不得破和合僧諫而不捨。

不得作破僧伴黨諫而不捨

若依城邑村落住。汚他家行惡行。衆僧驅擯。不得不服 汚他家者謂以物贈遺白衣，行惡行者謂種諸花果溉灌採實，乃至與人或與童子共牀坐同器食，歌舞鼓吹，受歷戲笑等

若惡性。不受人語。他諫時應捨

不得彼此相親近住。共作惡行。惡聲流布。展轉共相覆藏過。失諫而不捨（親近者。數共戲笑。數共相調）

若衆僧爲他作別住。訶諫時。不得教彼言。汝等莫別住。當共住。我亦見餘有不別住。共作惡行。惡聲流布。共相覆罪。而僧以恚故。教汝別住。是謗僧。故諫時應捨

不得輒以一小事。瞋恚不喜。便作是言。我捨佛。捨法。捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門。修梵行者。我等亦可於彼修梵行。若僧諫時應捨

不得喜鬭諍。不善憶持諍事。僧共評斷。便言僧有愛恚怖癡。諫而不捨

不得畜長衣過十日。不淨施（淨施有二。一眞實淨施。謂眞實施與他人。二展轉施。施謂對他作法已而自畜持）○二十

不得離衣異處宿。乃至經一夜

不得從非親里居士居士婦乞衣。若奪衣。失衣。燒衣。漂衣時聽乞

若奪衣。失衣。燒衣。漂衣。而居士居士婦自恣請多施與衣。當知足受。不得過

若居士居士婦爲辦衣價。欲買衣施。先未受自恣請。不得爲好故。便到其家讚譽索衣

若二居士居士婦爲辦衣價。欲買衣施與。先未受自恣請。不得爲好故。便到二居士家稱譽勸令共作一衣（未受自恣請者。謂未任其往索也）

若檀越遣使送衣價與式叉摩那。而式叉摩那由不得捉持是價故。不受彼使。便以衣價付執事人而去。若式叉摩那須衣時。應二三反往執事人所語言。我須衣。若不得衣者。四五六反在彼執事人前默然住。得衣者善。不得過是。更往求衣。當語檀越知。取還衣價。莫使失。自不得受

不得自手取金銀錢。若教人取。若口可受（口可者。謂口應諾而受也）

不得作種種販賣

若畜鉢減五綴不漏。不得爲好故。更求新鉢

不得自求縷。使非親里織師織作衣（縷謂線縷）○三十

若檀越使織師爲式叉摩那織作衣。先未受請。不得

爲好故便往織師所語令廣長堅緻齊整織更增與價乃至一食直。

若施與他衣已後不得瞋恚故自奪取教人奪取。

若爲病故畜酥油生酥蜜石蜜得齊七日內殘宿而食不得過七日服。酥謂牛羊等乳變成者油謂蔓青芝麻等油蜜謂蜂蜜石蜜即蔗糖煎煉成者此等諸藥從他人受得時即爲初日齊七日內應自取服若有餘當施與人不得留至第八日

若十日未滿夏三月有人爲急因緣故以衣施與應受受已乃至衣時應畜不得過 衆僧七日十六日受功德衣至十二月十五日捨此五月中名衣時若不受功德衣一月名時謂七月十六日至八月十五日也式叉摩那雖無功德衣以其坐夏有功故準理亦應隨僧得兩時利益畜長衣而不犯戒若過兩時不作淨施即犯凡一切衣物要至安居竟得畜以此是急施衣故乃開前十日也急因緣者或他爲遠行征伐故施或爲病人故施或爲產難等故施

若知物施僧不得迴以入已。

不得欲索是更索彼者 謂往施家求此物已更求餘物也

若知檀越所爲僧施異不得迴作餘用。謂檀越與財物作堂而迴用作衣服或與作衣服而迴作堂或與此處乃迴與彼處用若問主即隨主語用若主與物時言隨意用得用

若所爲施物異自求爲僧不得迴作餘用。所爲施與者若爲食施而用作衣爲衣施而用作食若爲餘處乃更爲餘處用自求者處處求乞也

若檀越所施物異不得迴作餘用 若他施物與作舍而以此物貿作衣不犯如前前爲僧作堂此爲一二人作舍或爲自也

若檀越所爲施物異自求爲僧不得迴作餘用 衆爲作房舍故處處求得財物而以財物貿作衣共分○四十

不得畜長鉢 即日得鉢即日應受持一鉢有餘者當淨施若違與人

不得多畜好色器 若即日得器應即日受可須用者十六枚餘者當淨施若違與人十六枚者謂大釜釜蓋大甕及杓小釜釜蓋小甕及杓水瓶瓶蓋甕及杓洗瓶瓶蓋塞及杓

若許他病衣後時應與 病衣者月水出時遮內身上及塗裙也若許他餘所須物亦應與之

不得以非時衣受作時衣 時者不受功德衣一月受功德衣五月名時非時者除此二時中於餘時得長衣是名非時衣也時衣安居僧應分非時衣現前僧應分

若與他貿易衣已後時不得瞋恚還奪取或使人奪取 貿易衣者或以衣貿衣或以餘物貿衣或以衣貿餘物

若乞重衣當齊價直四張氎不得過 重衣者寒時衣也

若乞輕衣極至價直兩張半氎不得過 輕衣者熱時衣

不得故妄語 六法中謂於衆中故作妄語此中乃至向一人說者便犯

不得毀呰語 謂毀辱於他令彼羞恥也

不得兩舌語 謂傳他彼此之言令生鬪亂也○五十

不得與男子同室宿

不得共未受戒女人同一室宿過三夜。僧祇律云大尼得與式叉摩那三宿式叉摩那得與沙彌尼三宿

不得與未受戒人共誦法準本律不聽與未受大戒人共誦經法餘律不聽向未具人說大戒法今此式叉亦不聽向沙彌尼及在家人說

若知他有麤惡罪。不得向未受大戒人說若僧作羯磨差使說不犯

不得向未受大戒人說過人法謂實自證得禪定解脫三昧初果乃至四果不得向未受大戒人說也

不得與男子說法過五六語五謂五陰六謂六根六塵或更有五六相應之語若有有智識女人在傍過說不犯

不得自手掘地。若教人掘

不得壞鬼神村一切草木是鬼神所依住猶若人村不得損壞也乃至一切生種亦不得損壞

不得妄作異語惱他謂他如法問時情生不悅卽妄以餘事答之令彼生惱也

不得嫌罵他或面罵或背罵○六十

若取僧繩牀木牀。臥具坐褥。露地自敷。若教人敷。去時當自舉。若教人舉

若於僧房中。取僧臥具。自敷教人敷。去時當自舉。若教人舉

若知他先住處。後來不得於中間敷臥具止宿。欲令彼嫌窄自避去

不得瞋他不喜。於僧房中自牽出。教人牽出

不得在重閣上。坐臥脫腳繩牀木牀脫腳謂插尖腳閣不堅牢墮下傷人

若知水有蟲。不得自用澆泥若草。或教人澆餘一切洗濯等假名爲用

若作大房。戶扉窗牖及餘莊飾具。指授覆苫應齊二三節。不得過二三節者謂三重度也

若施一食處。無病應受一食不得過其施主爲請故立舍施食而不能多施或限施一食或施一宿

不得別眾食若病時作衣時施衣時行路時乘船時大會時沙門施食時皆不犯

若無病宅檀越家請與食。不得過二三缽受持還寺中。不分與餘尼食七十

不得殘宿食謂今日受已留至明日食

不得不受食及藥著口中除水及楊枝不受無犯若準本部應式叉摩那自手

取食及授食與尼。按僧祇律，亦聽與大尼授食。除火淨、生種、取金銀錢，自從沙彌尼受食。

若先受請已，不得於前食後食行詣餘家，而不囑餘尼。除病時、作衣時、施衣時，不囑無犯。

若食家中有寶，不得强安坐。食家者，謂其家夫婦有欲意，欲爲不淨事，不得强坐妨彼也。

若食家中有寶，不得在屏處坐。

不得獨與男子露地一處共坐。

若先許他共至聚落與食，而竟不教與食，便言我與汝一處共坐共語不樂，而方便遣他去者得罪。

若檀越請與四月藥，無病亦應受，不得過受。除常請、更請、分請、盡壽請不犯。若一月、二月、三月請，隨請而受，不得過期限復往取。

不得往觀軍陣。除有請喚因緣不犯。

若有因緣至軍中，二宿三宿不得過。若爲三寶緣事須往軍中宿，二宿得了即應還，乃至三宿不得過。〇八十

若軍中二宿三宿時，不得觀軍鬬戰，或觀遊軍象馬勢力。

不得水中戲。

不得以指擊攊他。謂以指挃其肉，令瞎癢極忍而取笑也。

不得不受諫語。

不得恐怖他。

若半月洗浴，無病應受，不得過。除熱時、病時、作時、大風時、雨時、遠行來時，不犯。

若無病，不得露地然火炙，或教人然。除爲病者煮食、熏鉢、染衣、然燈、燒香等，不犯。

不得藏他衣鉢、坐具、針筒，或教人藏，下至戲笑。除一切物俱不得藏，除畏失壞故暫舉，即須還。

若淨施與他衣，後不問主，不得取著。淨施者，謂與實作淨施與他也。若作展轉淨施法，即隨意著，不須問主。

若得新衣，當作三種染壞色，若青、若黑、若木蘭。若不作者，不得著用。三種色中隨意用一。若得如法色新衣，亦應點淨而著，乃至囊帶攝襆巾等皆須點淨。〇九十

若知水有蟲，不得飲。須細濾細觀，無蟲方用。

不得故惱他，乃至少時不樂。

若知他有罪，不得覆藏。前戒謂覆藏重罪，此戒謂覆藏輕罪。

若知諍事如法懺悔已，後不得更發舉。

若知是賊伴，不得共一路行，乃至聚落。

若生惡見。作是言。我知佛所法。行婬欲。非是障道法。他諫時。卽應捨

若知是不捨惡邪見語人。僧未與作解法。不得畜同止宿

若知是惡見被擯沙彌尼。不得畜養。共同止宿

若他如法諫時。不得便言。我今不學是戒。乃至有智慧持律者。當難問之

若聞說戒時。不得輕訶戒言。何用說是雜碎戒。爲令人惱愧懷疑一百

若說戒法時。當一心攝耳諦聽

若共衆同與他物已後。不得言彼隨親厚。以僧物與他

若衆斷事時。不得不與欲而起去

若與欲已。後不得更悔

不得共鬬諍後。聽此語而向彼說

不得瞋恚故不喜。而打他

不得瞋恚故不喜。以手搏他搏謂摸拳向他

不得瞋恚故不喜。以無根罪謗他前戒以重罪謗。此戒以輕罪謗

若王未出。未藏寶。不得入過宮門閾

若寶及寶裝飾具。不得自捉。教人捉除在寺內及寄宿處畏失故當取藏舉之。仍須記識。以還主○一百一十

不得非時入聚落。而不囑授當囑大尼。無尼應囑同梵行者。乃至沙彌尼

若作繩牀木牀。足應高如來八指。不得過如來一指。闊二寸

不得以兜羅綿。貯作繩牀木牀。臥具。坐具兜羅綿者。是白楊樹花。楊柳花。蒲臺花之總名也

不得噉葱蒜

不得剃三處毛謂大小便處及腋下

若以水作淨。應齊兩指各一節。不得過若內有蟲草。攪出不犯

不得以胡膠等物。作男根

不得共相拍以手若腳。或女根相拍。俱犯

若比丘無病食時。不得供給水。在前立以扇扇

不得乞生穀麥乃至大小豆。胡麻。俱不聽乞。除從親里及出家人乞。已爲他乞。他爲已乞

不乞自得不犯○一百二十

不得在生草上大小便涕唾若有病不犯

若晝且不看牆外。不得傾棄大小便當看牆外無人方棄。凡棄諸物。先應謦欬。或彈指

不得往觀聽伎樂

不得入村內與男子在屏處共立語 尙戒。罪與有經欲意男子屏處立語。此之三戒。是與無經意男子共立語

不得與男子共入屏障處

不得入村內巷中。遣伴遠去。在屏處與男子共立耳語

若入白衣家內坐。不得不語主人。便捨去

若入白衣家內。不得不語主人。便輒坐牀上 除有常坐處。若是親厚家。若石上。木上。墼上。草敷上。若病。不犯

若入他家。不語主人。不得輒自敷坐止宿

不得與男子共入闇室中 一百三十

不得不審諦受語。便向人說

若有小因緣事。不得便呪咀。言墮三惡道。不生佛法中 罰不應咒誓。若有纖忍事。至當云。若我有如是事。南無佛。若汝有如是事。亦南無佛

不得共鬪諍。不善憶持諍事。便椎胸啼哭

若無病。不得二人共牀臥

不得共一褥同一被臥 若各別敷臥具。若寒時。止有一被。聽各內著襯身衣臥

不得爲惱故。而在彼前誦經。問義。教授

若因活者病。不得不瞻視 同活者。謂共同利養

若安居初。聽他在房中安牀。後不得瞋恚故驅他出 除彼破戒。及應擯者。不犯

不得春夏冬一切時人間遊行 除爲三寶事。瞻病事。聽受七日法出界去。七日滿即當還

若夏安居訖。不得不去 謂檀越請安居供養。限至安居竟。應出行。乃至一宿。若彼留若病。若不限請。及非受請處安居。不去無犯〇一百四十

不得邊界有疑恐怖處人間遊行 邊界者。遠城邑處。若被賊嬈等。若先至彼有疑恐怖事起。不犯

不得於界內有疑恐怖處人間遊行 界內者。遶城四面

不得親近居士居士兒。共住作不隨順行。諫而不捨 親近者。數數共語。共笑。共調戲

不得往觀王宮文飾畫堂。園林。浴池

不得露身在河泉池水中浴

若作浴衣。應長佛六磔手。廣二磔手半。不得過 浴衣者。謂身洗浴之衣。佛一磔手。當常人三磔手。約周尺有一尺八寸

不得縫衣過五日 若無刀針線。及衣少不足。乃至難事者。不犯

不得過五日不看衣 除一切所須之物。亦應五日一看。無令失去。蟲爛色壞。若懸處

堅牢。若受寄人爲看價不犯

不得與衆僧衣作留難 謂檀越欲施僧衣。而勸令施食。不施衣也。亦不應與餘人。及餘物作留難

若不問主。不得便著他衣。除是親厚者○一百五十

不得持沙門衣。施與外道白衣。白衣者。在家人也。除與父母。及與傭債。若他人來索袈裟片。以禳災者。應使淨人與

若衆僧如法分衣。不得遮令不分。恐弟子不得故。式叉摩那。無畜徒法。然亦不得爲親厚知識遮也

不得作是意。令衆僧今不得出功德衣。後當出。欲令五事久得放捨故。僧尼二衆安居竟。十六日俱受功德衣。受此衣已。於五月中得五事利益。一得畜長衣。二得離衣宿。三得別衆食。四得展轉食。五得食前食後。不囑授入聚落。式叉摩那雖無功德衣。以隨大尼安居故。亦應得其五利功德。此衣至十二月十五日。衆僧共羯磨捨

不得作是意。遮比丘尼僧不出功德衣。欲令久得五事放捨故

若餘尼語言。爲我滅此諍事。即當與作方便令滅。若病。若嘗他不信用。若被破戒等。不犯

不得自手持食與白衣及外道食。當使人與。若置於物上與

不得爲白衣作使 謂料理白衣家業。或舂磨煮食。敷坐取水掃地等。若爲父母及信心檀越疾病。或被繫閉人。不犯

不得自手紡繼。若自索線。合綫縷。不犯

若入白衣舍內。不得在小牀大牀上坐臥

若至白衣舍宿。明日當辭主人而去。若囑授親厚人知。若有賊人毒蛇惡獸出去。皆不犯○一百六十

不得誦習世俗呪術。或教人誦習

若知如是人。不得度令出家。如是人者。婬女也。若其有大信心。厭離惡法。應將至五六由旬。付與大尼。欲授深戒。安處之。式叉摩那雖無畜徒法。然須預學

不得不二歲隨和尚尼。受大戒已。仍須二歲隨師。若師破戒去。不犯

若比丘尼僧夏安居竟。應往比丘僧中說見聞疑三事自恣。不得不往。應預學之。按根本部。學法女亦隨尼衆往大僧處自恣

不得在無比丘處夏安居。以不得教授。及有疑無可諮問處

若知有比丘僧伽藍。當白已。然後入。梵語僧伽藍。此云衆園。謂衆僧所住之處也。應先白已而入

不得罵比丘

不得喜鬪諍。不善憶持諍事。後瞋恚不喜便罵尼衆

若身生癰及種種瘡。不白衆及餘人。不得輒使男子破或裹。欲使男子治者。應打揵椎集尼衆。來在病人前。以衣裹身。惟留可應治處。令治之

若先受請足食已後不得更食正食 正食者謂飯麨乾飯等若受非正食請若不滿足食請若先不被請習不犯〇一百七十

不得於家生嫉妬心 謂知識檀越家以物施與餘人而自心不寧便生嫉妬也

不得以香塗摩身

不得以胡麻滓塗摩身 胡麻即芝麻

不得使他塗摩身 不得使式叉尼沙彌尼在家婦女塗摩身亦不得使比丘尼揩摩身

不得著貯踦衣 踦衣者即褲頭貯者或以綿若氈而深也

不得畜婦女莊嚴身具 謂手足釧指環瓔珞等

不得著革屣持蓋行 革屣者皮屣也蓋傘蓋也若天雨時聽在寺內持蓋及聽在寺聽著屣

若無病不得乘乘行 乘者謂象馬車步乘也若老若病聽乘步挽乘及女乘若有難聽乘去

若不著僧祇支不得入村 僧祇支者掩腋衣也不著即露胸乳腋也若無若失若方欲作不犯

不得向暮至白衣家 若爲三寶事瞻病事若檀越喚聽去〇一百八十

不得向暮開寺門不囑授餘尼而出

若無事應前安居有事應後安居不得不安居 四月十六日是前安居日五月十六日是後安居日若有三寶事若瞻病事不及前安居聽後安居前安居住至七月十五日解後安居住至八月十五日解

不得學世俗伎術以自活命

不得以世俗伎術教授白衣 謂不得教在家人莫向日月神祀廟舍大小便莫向日月神祀除去糞掃及爲器賭不淨水莫向日月神祀舒脚又言今日某星宿日好宜種作造舍納使與小兒剃頭長髮宜舉財物宜遠行等

若被擯不得不去 應隨順下意懺悔求解擯

若欲問比丘經義應先求聽許已而後問 若先常聽問若是二師親厚知識不求不犯

若知先住後至後至先住不得欲惱彼故在前經行

若立若坐若臥

若知有比丘寺院不得於寺內起塔 謂起尼塔也若故壞寺若先起塔後作寺俱不犯

若見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐 若是一坐食若有病當官大德懺悔我有如是因緣不得起迎逆

不得爲好故搖身趨行 一百九十

不得作婦女莊嚴香塗摩身

不得使外道女香塗摩身

不得無病乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉食 已上一百九十三法尼戒

向下九十九法屬威儀

當齊整著裙

當齊整著衣

不得反抄衣入俗舍

不得反抄衣入俗舍坐

不得衣纏頸入俗舍

不得衣纏頸入俗舍坐

不得覆頭入俗舍 二百

不得覆頭入俗舍坐

不得跳行入俗舍

不得跳行入俗舍坐

不得俗舍內蹲坐

不得叉腰行入俗舍

不得手叉腰入俗舍坐

不得搖身行入俗舍

不得搖身行入俗舍坐

不得掉臂行入俗舍

不得掉臂行入俗舍坐 二百一十

當好覆身入俗舍

當好覆身入俗舍坐

不得左右顧視行入俗舍

不得左右顧視入俗舍坐

當靜默入俗舍

當靜默入俗舍坐

不得戲笑行入俗舍

不得戲笑入俗舍坐

當用意受食

當平鉢受食 二百二十

當平鉢受羹

當羹飯等食

當以次食

不得挑鉢中央而食

無病不得爲己索羹飯

不得以飯覆羹更望得

不得視比座鉢中

當繫鉢想食

不得大摶飯食
不得大張口待飯食二百三十
不得含飯語除物亦不聽
不得摶飯遙擲口中
不得遺落飯食
不得頰食食
不得嚼飯作聲食
不得大噏飯食噏同吸
不得舌舐食
不得振手食謂垂手盡之也，若食中有蟲草等，振去不犯
不得手把散飯食
不得汚手捉食器二百四十
不得洗鉢水棄俗舍當持出外棄之
不得水中大小便涕唾除病不犯
不得立大小便除病
不得與反抄衣不恭敬人說法除病
不得爲衣纏頸者說法除病
不得爲覆頭者說法除病

不得爲褁頭者說法除病
不得爲叉腰者說法除病
不得爲著革屣者說法除病
不得爲著木屐者說法除病二百五十
不得爲騎乘者說法除病
不得在佛塔中止宿。除爲守護故
不得藏財物置佛塔中。除爲堅牢故
不得著革屣入佛塔中
不得手捉革屣入佛塔中
不得著屣繞佛塔行
不得著富羅入佛塔中富羅，是短靴，佛聽寒雪國著之
不得捉富羅入佛塔中
不得塔下坐食。留草及食汚地
不得擔死屍從塔下過二百六十
不得塔下埋死屍
不得在塔下燒死屍
不得向塔下燒死屍
不得佛塔四邊燒死屍。使臭氣來入

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏已
不得佛塔下大小便
不得向佛塔大小便
不得繞塔四邊大小便使臭氣來入
不得持佛像至大小便處
不得在佛塔下嚼楊枝（二百七十）
不得向佛塔嚼楊枝
不得佛塔四邊嚼楊枝
不得在佛塔下涕唾
不得向佛塔涕唾
不得塔四邊涕唾
不得向塔舒脚坐
不得安佛塔在下房已在上房住
人坐已立不得爲說法（除病）
人臥已坐不得爲說
人在座已在非座不得爲說法（除病）（二〇百八十）
人在高座已在下座不得爲說法（除病）
人在前行已在後行不得爲說法（除病）

人在高經行處已在下經行處不應爲說法（除病）
人在道已在非道不應爲說法（除病）
不得携手在道行
不得上樹過人高（除難因緣）
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行
人持杖不恭敬不應爲說法（除病）
人持劍不應爲說法（除病）
人持鉾不應爲說法（除病）
人持刀不應爲說法（除病）
人持蓋不應爲說法（除病）（二〇二百九十二法竟）

僧祇律云式叉摩那在一切大尼下在一切沙彌尼上至布薩自恣日入僧中胡跪合掌作是言阿梨耶僧我某甲清淨願僧憶念持（三說而去〇阿梨耶此言聖者）

〇懺二百九十二行法法

式叉摩那若違行法直犯佛教即須懺悔不壞本所學六法當於和尚尼（此云親教師）前若阿闍梨（此云軌範師）前若餘比丘尼前偏袒右肩胡跪合掌作如是言 親教師一心念我某甲式叉摩那故以染污心受染污

心男子捉手餘二百九十一法中有犯隨所犯事懺之。犯行法。今向親教師發露懺悔。更不敢作。願師憶我。三說。後尼答言 自實汝心。應生厭離。自答言 爾。若弟二師應懺大姊式阿姨

式叉摩那尼戒本終

音釋

漑音既 毦音膝 聰䁪上音窗下音有 苫冈字入聲 閫音閾 磔音窄 屧音燮

經律戒相布薩軌儀

弘演毗尼沙門　如馨　纂要

聞夫大覺初成。始結菩薩波羅提木叉。終至雙林入滅。亦教諸比丘。當珍敬尊重波羅提木叉。始終如是。佛在世時。以佛為師。去聖逾遠。以何為師。諸聖所說。以戒為師。奇哉。戒乃登聖之梯。行越苦海之慈舟。緇素等流。凡登戒品。四儀嚴護。三業恒淸。習馬勝之威儀。效波離之軌範。動靜禪思。心恒在道。常樂獨閒居。不近白衣。賞土衣食。隨緣。多得供物。有二業。一三衣法器。常知止足。分外無求。晝夜專修淨業。一行三昧。終身無怠。惡業氷消。佛境現前。百年報盡。無諸病苦。端坐而逝。

彌陀接引。生方親蒙授記。得授記已。乘昔願。輪回入塵。勞四恩總報。拔濟三有。佛恩可酬。是眞出家持戒第一。何不慶哉。末法轉變正季。法門興也。奇哉。令正法久住世間。衆生正信不斷。勸為後範。作大弘規爾

頌曰

三衣掛體越塵寰　恒沙諸佛也皆然
迦葉持衣待慈氏　歷代高僧祖祖傳
末法垂秋衣變白　正法不久住人間
孰能如法行將去　未得道果也超凡

經律戒相布薩軌儀羅列于後

受優婆塞優婆夷五戒相

一曰不殺生戒　二曰不偷盜戒
三曰不邪婬戒　四曰不妄語戒
五曰不飲酒食肉戒

和尚或阿闍黎。審在家男女所犯之事。不得細審中間所犯戒相。略問殺盜婬妄。令其懺悔爾。五百問云。優婆塞八關齋者。所謂防非止惡曰關。過午不食曰齋。若在家男女盡形受持。必獲菩提。乃至一晝夜受持八齋戒者。超一生五戒。何故頓超。以戒多故。勸持半日微齋。力報感六十萬年糧。而世人謬行擇良晨。晝夜不飲漿者。訛也

受優婆塞優婆夷八戒相

一不殺生　二不偷盜　三不邪婬
四不妄語　五不飲酒食肉

六不著華鬘瓔珞及香油塗身
七不歌舞作唱伎樂故往觀聽
八不坐高廣大床　九不非時食
沙彌十戒相
一不殺生　二不偷盜　三不破梵行人
四不妄語　五不飲酒食肉
六不著華鬘瓔珞香油塗身
七不歌舞作倡伎樂故往觀聽
八不坐高廣大床　九不非時食
十不捉生像金銀錢寶
比丘二百五十戒相
四波羅夷法　十三僧伽婆尸沙法
二不定法　三十尼薩耆波逸提
九十波逸提　四波羅提提舍尼法
一百應當學　七滅諍法
比丘尼三百四十八戒相
八波羅夷法　十七僧伽婆尸沙法
三十尼薩耆波逸提

令爲審戒○甲下疑脫等字

一百七十八波逸提　八波羅提提舍尼
一百應當學法　七滅諍法
諸部俱無二不定法。止三百四十八戒。此出四部廣律。僧祇律止有二百七十七戒
審比丘尼戒之時。亦不得細問中間所犯之事。略問四棄八棄。令其懺悔也
審戒儀式。凡受戒者。請師對三寶前披陳發露。知事人敷設座席。羅列香花。維那領衆請審戒阿闍黎執香迎至法堂。如法畢香讚畢。諸佛子等拈香各禮三拜。一心胡跪合掌
衆誦大悲呪一遍。竟畢。甘露王菩薩三聲畢
和尚差我爲汝等請某甲阿闍黎爲汝等作審戒阿闍黎。今對此師座前胡跪合掌。所有言教須當諦聽從生以來所犯戒相。對三寶前一一披陳發露懺悔不得覆藏。洗滌淨器。方盛甘露
諸佛子等。請師之語汝合自陳。恐汝未能。皆隨我道
大德一心念。爲我某甲今請大德爲我衆等作審戒阿闍黎。我依大德故。得如實懺悔法。慈愍故。慈愍故

大慈愍故

諸佛子等。汝既慇懃伸請。我為汝等作審戒阿闍黎。所有言教。一心諦聽　撫尺

諸佛子等。從無始已來至於今日。未識佛時未聞法時。未遇僧時未知善惡。造無間業。身三不善殺盜婬。口四不善妄言綺語惡口兩舌。意三不善貪嗔邪見。弒父害母弒阿羅漢。破和合僧出佛身血。壞僧伽藍。焚燒經像。毀謗正法。作一闡提。一切罪惡無量無邊。今對十方佛前發露。求哀願乞消滅。如是名為總相懺者。善男子。別相懺者。我今逐一問汝。汝等逐一實答。若不實答。得故妄語罪

善男子等。若在家時至出家時。過去現前所犯四根本罪中。有應懺悔者。有不應懺悔者。善男子。不應懺悔者。若奪人命。盜三寶財物。婬其所尊父母姑姊伯叔。污淨行比丘尼。不應懺悔也。大妄語者。求得謂得。求證謂證。天來龍來鬼來神來。旋風土鬼皆至我所。顯異惑衆。貪他供養。已自活命。若如是犯者。不應懺悔也。善男子。我今問汝。應懺悔者。若殺犢牲者。許懺悔也。盜他財物。一鍼一艸。不與取者。皆名偷盜。婬其等輩。應其懺悔也。妄言綺語。指有言空。指空言有。及方便妄語。乞應消滅。善男子。我今又問汝等。從生至生。噉飲酒肉。迷眞失性。鬬亂兩家。不識尊卑。如斯等罪。一一披陳發露懺悔。洗滌器皿。甘露方貯。若不如此。並名非法。准律不容進受（各各逐一發露畢）

中知疑之

審戒師應令苦懇禮于佛。消滌愆尤。戒可得受

往昔所造諸惡業　皆由無始貪嗔癡
從身語意知所生　一切罪根皆懺悔

審沙彌戒同前請詞。若僧尼受沙彌十戒。若久若近。五戒無犯。方受十戒。若有犯者。教令如法懺悔。堪受戒法。倘若會中有沙彌尼。另審册得同衆。若審不必細問中間所犯之事。略審四棄八棄。發露令他如法懺悔。可受十戒竟

審沙彌戒儀式（沙彌受比丘戒亦同前五戒儀式懺法請詞同前引請云）

諸沙彌等。聞磬聲各禮三拜。一齊胡跪合掌稱名

闍黎撫尺

重樓四級。次第而登。爾能欲登三級之重樓。秉受具

圓。必須從前所受十戒之相一一陳白。若有犯者。如實發露懺。悔不得覆藏瑕疵。隱覆在心。可舉向人悔過。若不如斯發露。罪乃日增不堪受汝戒法。諸沙彌等。我今如實問汝一一實。答諸沙彌等從受十戒。若久若近所犯其戒。從實發露。令汝如法懺悔。淨其器皿。諸師坐前白四羯磨。方受大比丘戒。若不如實懺悔。不容進受。虛名非法。不得戒也。審戒師亦令禮懺雪罪也。衆舉往昔所造諸惡罪業云

審沙彌戒竟

審比丘戒儀式引請同前

令五戒八戒十戒者出去。方審比丘戒

諸大比丘等。今欲求菩薩戒者。各各一心拈香。胡跪合掌

壇上宗師差我等。敷設席座。請某甲阿闍黎。為汝等作審戒阿闍黎。汝比丘等各各慇懃伸請。汝合自陳。恐汝未能。皆隨我道

大德一心念。我某甲衆等。求諸佛菩薩。欲受菩薩戒。今請大德為我作審戒阿闍黎。願大德為我作審戒阿闍黎。我依大德故。得受三聚十無盡清淨戒。慈愍故。慈愍故。大慈愍故　闍黎撫尺

諸大比丘等。汝既慇懃伸請。我為汝等作審戒阿闍黎。所有言教。一心諦聽。今某

壇上宗師差我為汝等作審戒阿闍黎。我今問汝。如實而答。不得妄識。有所犯則言犯。無犯者則言無。不得妄答。我今問汝所受具圓。若久若近。戒相二百五十條。所謂

四波羅夷法有犯否。答有無

十三僧伽婆尸沙法有所犯否。答有無

二不定法有所犯否。答無

三十尼薩耆波逸提法有所犯否。答無

九十波逸提法有所犯否。答無

四波羅提提舍尼法有所犯否。答無

一百應當學法有所犯否。答無

七滅諍法有所犯否。答無

我今問汝等。若受三聚十無盡大戒。若犯七遮罪者。不應進受。我今重問汝等。實答。若不實答。並不得戒。

洙讚法

謂諸比丘。汝等曾出佛身血否。答無 汝等弒父否。答無 汝等弒母否。答無 汝業弒和尙否。答無 汝等弒阿闍黎否。答無 汝等破羯磨轉法輪僧否。答無 汝等弒聖人否。答無 若無七遮罪者。甚是淨器。引白和尙求」諸佛菩薩賜與菩薩戒。前無重罪。後無七遮。戒可得受。衆和 往昔所造諸惡業 審戒功德殊勝行 云云

經律云。半月半月布薩誦戒儀式 前戒者。布薩之法有三十六種。所謂阿難布薩。賊布薩。舟中布薩。林間布薩。日暮布薩。晨朝布薩等。世尊俱不聽。或太晩。或太早。諸方比丘來遲。會中諸比丘作布薩已竟。此來比丘不喜。往白世尊。告諸比丘。言晨朝太早。待諸比丘來。半月半月巳時布薩。敷設高座。香華供養。聽者下坐。各披五條七條九條袈裟。各持經律卷至法師所。一心而聽和尙。法師講演。或不能可爾直誦十重四十八輕戒。四衆人等俱詣其所。一心攝耳諦聽。故名布薩。比丘和合共住。亦名布薩。等非是發露罪相。名爲布薩者訛也。或無衆中乃至一人。亦可處對佛前自誦一卷。乃名一人布薩也。每於半月半月。舊

受菩薩戒者。布薩審戒之日。亦依前儀式。引請闍黎能作審戒羯磨之人。亦可在屏處。無得無戒俗人前。審之。若大會中四衆大戒人所敷設高座。香華羅列。如法安座 引請出班

大德一心念。某甲堂上宗師。差我等伸請大德爲衆等作審戒阿闍黎。我依大德故。令得懺悔法。慈愍故。慈愍故。大慈愍故 拍尺

諸佛子等。汝既懇懃伸請。我爲汝等作審戒阿闍黎。所有言教。一心諦聽。諸佛子等。半月巳過。應作布薩。洪梵語布薩。此云我對說。彼此相向自陳巳過所犯。罪相不得覆藏。如法懺悔。懺悔則安樂。不懺悔。罪亦深

先喚五戒八戒出班。發露懺悔竟令出

次喚十戒沙彌出班。發露懺悔竟令出

再喚比丘戒出班。發露審其二百五十戒有所犯否。若無。默然清淨故。是事如是持。令出。然後方審菩薩戒十重四十八輕戒相。隨其輕重。毋得重罪作輕。輕罪作重。非制而制。是制便違。若不如斯審戒者。獲其

罪也

塞波羅夷罪十條

大德若有犯者。一一發露。不得覆藏

第一殺戒（有所犯否答無）　第二盜戒（有所犯否答無）

第三婬戒（有則言有無則言無）　第四妄語戒（犯否答無）

第五酤酒戒（已下同前）　第六說四衆過戒

第七自讚毀他戒　第八慳惜加毀戒

第九瞋心不受悔戒　第十謗三寶戒

若犯重者。令懺悔。見好相。若無犯者。衆清淨。故是事如是持

輕垢罪四十八條

諸大德若有犯輕垢罪者。對三寶前大衆前。一一發露。彼此相向說罪。即得消滅。不同十重求見好相也

第一不敬師友戒（犯否答無）　第二飲酒戒（已下同前）

第三食肉戒　第四食五辛戒

第五不教悔罪戒　第六不供給請法戒

第七懈怠不聽法戒　第八背大向小戒

第九不看病戒　第十畜殺具戒

第十一國使戒　第十二販賣戒

第十三謗毀戒　第十四放火焚燒戒

第十五僻教戒　第十六為利倒說戒

第十七恃勢乞求戒　第十八無解作師戒

第十九兩舌戒　第二十不行放救戒

二十一瞋打報仇戒　二十二憍慢不請法戒

二十三憍慢僻說戒　二十四不習學佛戒

二十五不善知衆戒　二十六獨受利養戒

二十七受別請戒　二十八別請僧戒

二十九邪命自活戒　三十不敬好時戒

三十一不行救贖戒　三十二損害衆生戒

三十三邪業覺觀戒　三十四暫念小乘戒

三十五不發願戒　三十六不發誓戒

三十七冒難遊行戒　三十八乖尊卑次序戒

三十九不修福慧戒　四十揀擇受戒戒

四十一為利作師戒　四十二為惡人說戒戒

四十三無慚受施戒　四十四不供養經典戒

四十五不化衆生戒　四十六說法不如法戒

四十七非法制限戒　四十八破法戒

諸大德。若有犯者。出班發露。無犯者。是中清淨默然。故是事如是持

佛在世時。常隨衆千二百五十人。居山各修異道。奉持邪見禁戒苦形。非究竟法。謂耶舍長者子朋黨五十人。優樓頻螺迦葉師徒五百人。那提迦葉師徒二百五十人。伽耶迦葉師徒二百五十人。舍利弗師徒一百人。大目犍連師徒一百人。此千二百五十人。並先事外道。勤苦累劫。而無所證。承佛化導。各受具圓。卽得證果。於是感佛之恩。遠近遊行。一一法席。常隨佛不捨。故諸經之首。列衆所知識千二百五十人俱者。此之謂也。

清涼國師緣起

華嚴六祖澄觀。字大休。會稽人。姓百候氏。廣造疏鈔。生於開元戊寅。身長九尺四寸。垂手過膝。口四十齒。目光夜發。晝乃不眴。目顧十行。文供四筆。天寶七年出家。至肅宗二年。受具足戒。是年奉詔入內。勅譯華嚴。初至德中。卽以十事自勵曰

體不捐沙門之表　心不違如來之制
坐不背法界之經　性不染情礙之境
足不履尼寺之塵　脇不觸居士之榻
目不視非儀之綵　舌不味過午之餚
手不釋圓明之珠　宿不離衣鉢之側

六祖大師緣起外紀

大師名慧能。父盧氏。諱行瑫。唐武德三年九月。左官新州。母李氏。先夢庭前白華競發。白鶴雙飛。異香滿室。覺而懷娠。遂潔誠齋戒。懷姙六年。師乃生焉。唐貞觀十二年戊戌歲二月八日子時。生產時毫光騰空。香氣芬馥。黎明有二僧造謁。謂祖師父曰。夜來生兒。專爲安名。可上慧下能也。父曰。何名慧能。僧曰。慧者。以法慧濟衆生。能者。能作佛事。言畢而出。不知所之。師不飲母乳。遇夜神人灌以甘露。三歲父喪。葬於宅畔。母守制鞠養。既長。鬻薪供母。年二十有四。聞經有省。往黃梅參禮五祖。器之。付衣法。令嗣祖位。時龍朔元年辛酉歲也。南歸隱遯。至儀鳳元年。以子正月八日。會印宗法師詰論玄奧。風幡之動。印宗悟契師旨。

是月十五日普會四衆為師薙髮二月八日集諸明德授具足戒西京智光律師為授戒師蘇州慧靜律師為羯磨師荊州通應律師為教授師中天菩多羅律師為說戒師西國蜜多三藏為證戒其戒壇乃宋朝求那跋陀羅三藏剏建立碑曰後當有肉身菩薩於此受戒又梁天監元年智藥三藏自西竺國航海而來將彼土菩提樹一株植此壇畔亦預誌曰後一百七十年有肉身菩薩於此樹下開演上乘度無量衆眞傳佛心印之法主也師至是祝髮受戒及與四衆開示單傳之旨亦如昔識

梵網經云佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第一淸淨者

律至日本國開元十四年融法師從日本國來至我大明國日本國王命融法師持袈裟十領上綴山河至楊州奉與鑒眞律師師歎曰外國君王亦有佛性融乃請律師泊舟航海至日本國領群臣迎一驛請入內庭築壇秉受菩薩戒夫人亦爾乃至羣臣咸登戒品況我中國王臣耶一切諸鬼神乃至東嶽大帝受戒于思大禪師中嶽帝君受戒于元珪禪師乃至廬山神關將等亦受尸羅戒法旣受戒已向下更服應著袈裟永不墮惡道佛預授記成就菩提佛藏經云寧啖燒石呑飲羊銅不以無戒食人信施

沙彌十戒手不得捉生像金銀錢寶

比丘二百五十戒亦勿手捉寶及寶莊飾具出家人法三衣知足分外無畜何況生相金銀云何生像所謂金花銀花釵釧耳鐺等金銀錢者金錢銀錢等類寶者珠璣瓔珞玲瑕玉珮等以上生像寶物等非等閑人之所有俱屬王臣富饒之家男女莊飾之具恐如來制戒不得捉用非比銀錢其物非盜賊人得之易犯何況出家人手捉也

菩薩戒不擇無根二根黃門等俱已受戒四分律云二根有三種者人二根非人二根畜生二根黃門者有三種也人黃門非人黃門畜生黃門若言內窗者訛也

梵網經云不受佛戒者名為畜生生生不見三寶如木石無心名為外道邪見人輩犯輕垢罪也

五種色衣者

又百緣經云佛在世時波斯匿王夫人生一男兒端正殊妙世所希有身披袈裟生已能語問父王曰如來世尊今者在不大德迦葉在不舍利弗大目犍連在不如是徧問悉為在不父王答曰皆悉都在惟願大王為我設供請佛及僧王勅為請佛入宮已見其太子而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三藏比丘不答言實是處此胞胎為安隱不蒙佛道恩得存性命得過日耳時王夫人見此太子與佛世尊共相問答喜不自勝而白佛言今此太子宿植何福生便能語乃至與佛咸有問答惟願世尊敷演解說爾時世尊即便為王而說偈言

宿造諸善緣　百劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報

依律造衣法

大衣僧伽黎衣限五日造過限成者突吉羅罪僧尼同七衣鬱多羅僧限四日成過者犯墮五衣安陀會限二日成過者突吉羅尼嚩些那又云泥伐散那舊云涅槃僧訛也此云短裙也無帶襻連接裙幅束帶條也僧祇支此云覆腋衣用覆左肩右開右合魏王請僧入內宮自恣宮人見僧偏袒不以為善遂作此衣施僧因而受稱徧衫右邊今作兩袖須開後縫截領以存元式故也

大迦葉修頭陀行法四種糞掃衣應畜一者塚間衣二者往還衣三者無主衣四者弊垢衣如是四種衣應畜將來洗七次染皂色補作僧伽黎大衣四層著非破衲頭名外道衣准律不聽用迦葉尊者樹下一宿日中一食佛稱阿練兒也五種糞掃衣不應畜一者火焚衣二者牛嚼衣三者鼠咬衣四者嫁女不淨衣五者產衣如是五種不淨衣不應畜　雨浴衣覆

◆護持二字疊刪

搶衣應音

世尊聽畜三囊鉢囊革囊鞋囊應畜若有衆生於我法中爲我出家剃除鬚髮披著袈裟雖不受戒及受毀犯若有護持供養是人得大果報何況供養具持戒者若未來世國王大臣及斷事者於我弟子及著袈裟罵辱打縛或驅使及奪財物資生之具是人則壞三世諸佛眞正報身則挑一切天人眼目則隱一切諸佛正法令諸天人墮於地獄

藏義經云袈裟有十種利益一者菩提上首二者衆處人天三者父母反拜四者龍子捨身五者龍披免難六者國王敬信七者衆生禮拜八者羅刹恭敬九者天龍護祐十者得成佛道永明壽禪師戒序儀文云昔蓮華色比丘尼曾爲戲人以披袈裟作戲承此功德無有誠心而受衣法尙能值釋迦牟尼佛所出家證阿羅漢果

比丘每日三時課誦儀

晨朝每用楊枝澡荳三業淸淨著七條衣或誦經持呪三時念佛回向西方虔脩香燈奉獻稽首頂禮右手捻無名指念普供養眞言

唵嚩日囉斛七遍 若見佛時當願衆生得無礙眼見一切佛 讚云

法王無上尊　三界無倫匹　天人之導師

四生之慈父　我今暫歸依　能滅三祇業

稱揚若讚嘆　億劫莫能盡　三讚三禮已

然後持誦切須發願回向西方不生中下品決生上上品也

比丘不得通肩著袈裟禮佛死墮鐵甲地獄除坐禪受食通肩不犯

比丘不得披禪衣禮佛及禮尊宿或經行塔殿前人前死變團魚鼈黿之類切須戒之愼之

比丘凡入空門當准律儀若老若少若貴若賤五夏依止精通戒律入闍黎位十夏依止一切經律盡解入和尙位當與四衆傳衣受戒不依止者獲罪甚重速求懺悔可爾

比丘六事隨身若離衣鉢界外一宿犯捨墮

比丘受食不著法衣犯墮罪除重病無所覺知不犯

凡律中一切水俱用漉水囊或細熟絹或細綿布可

爾若熟絹更好生絹小垂直過餘則不堪。若無囊者。當用一塊木牌寫此四句及呪牌上放入水中或井中若汲水之時依法持呪。

若見流水　當願衆生　得善意欲　洗滌滅垢

南無歡喜莊嚴王佛　南無寶髻如來

南無無量勝王佛

唵嚩悉波囉摩尼莎婆訶（二十一遍）

優婆塞戒經云。在家菩薩若不儲畜錫杖鉢盂僧伽黎供養者。犯失意罪

昔羅漢比丘於山巖入定時。有獼猴將坐具偏袒右肩合掌右遶三匝跪地。比丘出定嘆曰。畜生尚有佛性。比丘即與受三歸五戒。獼猴歡喜舞跳失足墜岩而死。即生兜率天宮。隋文帝請經法師受菩薩戒而仁慈恭儉號稱平治終始如初。梁武帝築壇禁中。延請釋慧約師發弘誓願受菩薩戒。暫屏袞服著福田衣。當受戒時有一鶴二孔雀。立階不昇。屧跪不去。至受戒已畢。然後飛騰。此帝王得戒之禎祥也

四分律云。昔有在家首羅居士。財施已盡。佛勑諸比丘作學家羯磨。其家財寶更增三倍。于時首羅居士偏袒右肩。展尼師壇。脫革屣禮諸比丘足。蒙佛與我作學家羯磨。財寶更勝。諸大德與我解學家羯磨。仍舊至我舍。四事供養。如是三白云云

又大緣經云。以一日一夜出家。二十劫不墮三惡道。又出家功德經云。爲出家作留礙。破壞抑制此人。即斷佛種。故諸病集身。猶如大海。現得癩病死入黑闇地獄。無有出期。爾時大王太子。聞出家功德甚深。普皆發心出家。已弟子問世尊。四天下中無一衆生在家者。俱出家已。衣食從何而得。佛言。不須種植其地自然生諸秔米。諸樹自然生諸衣服。三品衣袈裟鉢具。一切諸天人供侍給使。若勸一人持律。勝造八萬四千浮圖寶塔。何以故。當得阿耨多羅三藐三菩提故

齊鄒東大覺寺釋僧範。姓李平鄉人也。戒德清高。守禁無斷。常宿他寺。意欲聞戒。至於十五日說戒之夜。衆議共亭說戒。乃爲法集。有豎座將欲豎義。敘云豎論法相。深會聖言。布薩嘗聞。繫椎爲勝。忽見一神形

高丈餘。貌甚雄俊。涌聳驚人。來到座前。問豎義者。是何日答曰。是布薩日。神即以手搨之。拽下座。來委頓垂死。次問上座。問答同前。拽下座。死陵害二三上座已。神還掉臂而出。當時道俗共覩非一。籠師既見斯異。乃自勤力衆築大衆。至於一生無敢說欲。縱有病重。不堪睇舉。請僧就病人所。恭敬說戒。闔境僧尼。承斯徵誡。至布薩亦無斷缺

普曜經云。若賢人聞是經典。叉手自歸。捨八事懈怠之本。成八功德明勳。何謂爲八。一端正好色。二力勢强盛。三眷屬滋茂。四辯才無礙。五即得出家之奧妙。六所行清淨。七得三昧定。八得智慧明無所不照。又阿輸迦王爲小兒。以土施佛。得轉輪王。王閻浮提。起八萬塔。最後得道。施物至賤。小兒心薄。但佛田妙。故得大果。報當知大福。從良田生

又福田經云。有比丘名阿難。白世尊曰。我宿命生羅閱祇國。爲庶民子。身生惡瘡。治之不瘥。有親友道人。來語我言。當浴衆僧。取其浴水。以用洗瘡。便可得愈。又可得福。田我即歡喜。往到寺中。加敬至心。更作新井香油塗浴具。洗浴衆僧。以汁洗瘡。尋蒙除愈。從此因緣。所生端正。金色晃昱。不受塵垢。九十一劫。常得清淨。福佑廣遠。今復值佛。心垢消滅。逮得應眞

比丘沐浴。當擇其日。所忌者六齋日。斯日諸神下降。察人善惡。宜修善作好事。所謂六齋日者。初一　初八　十四　十五　二十三　二十九　三十

比丘入浴室。著五條衣。將淨衣。掛淨竿上。觸衣掛觸竿上。入池默念

沐浴偈呪

若洗足時　當願衆生　具神足力　所行無礙

洗浴身體　當願衆生　身心無垢　內外光潔

唵跋折囉惱迦吒莎訶七遍

五百問云。凡本界內若大若小所有亡僧衣物等件。屬四方僧。或師亡物。或弟子亡物。小界內五衆已上應作羯磨分。若師弟子不作羯磨分。五錢已上犯棄罪。若大衆中亡僧物。查批估直已竟。衆中鳴搥佑唱羯磨衣物等件。給散四方僧。或辦食。或分物。維那作白云。大德僧聽。某甲比丘患病身亡。所有衣物等件。

應作食請四方僧。大德忍聽。願亡僧早生淨土。居不退地也。如是三唱。是事如是持。若不齋食者。犯捨墮罪。愼之愼之

傳授錫杖偈呪儀

梵語棄棄羅。此云錫杖。亦名智杖。亦名德杖。三世諸佛皆已持。錫得阿耨菩提。斯杖上用錫。中用木。下用牛牙角爲鑽。不許銅鐵。並名非法。行人如法受持。六道衆生。俱離苦。得解脫。樂經云

執持錫杖　當願衆生　設大施會　示如實道

若爲慈悲覆護。一切衆生。當於此手

唵那嚟嚕那嚟嚕吒鉢底那嚟帝娜夜鉢儞吽發吒三遍

永嘉云。降龍鉢。解虎錫。兩鈷金環鳴嚦嚦。不是標形虛事持。如來寶杖親蹤跡。比丘受食。跏趺而坐。展巾單於膝上。捧鉢念供養。左手捧鉢默念

執持應量　當願衆生　成就法器　受天人供

以右手大拇指捻無名指。念普供養眞言

唵嚩日囉斛七遍

又念淨法界眞言

唵嚂二十一遍莎訶

結印同前。侍者送食時。十指相叉。舉於頂上。默念唵字二十一遍。然後捧鉢舉匙。三匙有節。五觀無遺。三匙者。一匙願斷一切惡。二匙願修一切善。三匙誓度一切衆生。如是行者。承此呪力。勝以河沙七寶百味飲食。供養十方諸佛。河沙菩薩。及諸賢聖僧。普能遍遍也

佛制比丘　食存五觀　散心雜話　信施難消

受供養時　當存五觀

受食五觀法

一者計功多少。量彼來處。一鉢之飯。作夫汗流

二者忖己德行。全缺應供。缺則不宜可乃受

三者防心離過。貪等爲宗。離此三過。貪嗔癡也

四者正事良藥。爲療形枯。飢渴病故。須食爲藥

五者爲成道業。故應受食。不食成病。道業何從

若見空鉢　當願衆生　究竟淸淨　空無煩惱

若見滿鉢　當願衆生　具足盛滿　一切善法

唵部𠷈七遍

三德六味　供佛及僧　法界有情　普同供養

若飯食時　當願衆生　禪悅為食　法喜充滿

三德者。一輕軟。二淨潔。三如法。六味者。一甘。二辛。三鹹。四苦。五酸。六淡

粥有十利　饒益行人　果報無邊　究竟常樂

粥十利者。僧祇律因難陀母施衆僧粥。佛說偈云

持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施

十利饒益於行者　色力壽樂辭清辯

宿食風除飢渴消　是名良藥佛所說

欲得人天長受樂　應當以粥施衆僧

一色。二力。三壽。四樂。五辭清。（謂出言詞）六辯。（辯屈無滯礙）七宿食消。八風除。九消飢。十消渴也

隨衆念鉢中出生偈呪

法力不思議　慈悲無障礙　七粒遍十方

普施周沙界

唵度利益莎訶七遍

午齋出生

大鵬金翅鳥　曠野鬼神衆　羅刹鬼子母

甘露悉充滿

唵穆帝莎訶七遍

侍者送食偈呪

汝等鬼神衆　我今施汝供　此食徧十方

一切鬼神共

唵穆力陵莎訶七遍

執鉢偈呪

執持應器　當願衆生　成就法器　受天人供

唵枳哩枳哩嚩日囉吽發吒七遍（結齋念準提呪畢後說偈）

所謂布施者　必獲其利益　若為樂故施

後必得安樂

飯食已訖　當願衆生　所作皆辦　具諸佛法

〇受襯偈

財法二施　等無差別　檀波羅蜜　具足圓滿

比丘洗鉢或陸地或江湖海中。將洗鉢水飯送江湖淨地。齋諸天仙。受此法食俱獲證果利益無涯

洗鉢偈呪誦曰

以此洗鉢水　如天甘露味　施與諸鬼神

悉皆飽滿

唵摩休囉悉莎訶七遍

展鉢偈呪

如來應量器　我今得敷展　願供一切衆

等三輪空寂

唵斯麻摩尼莎訶七遍

比丘取楊枝。或淨人取者。須問主化。若無主者。則與樹神同記而化。不得取中枝。傍枝可耳。嚼楊枝名齒木。嚼一頭碎。用剔刷牙齒中滯食。有五利。一口不苦。二口不臭。三除風。四除熱。五除痰癊。嚼楊枝須在屏處。不得顯露。及往還潔淨處。或弃齒木。先以水洗。乃謦欬或彈指警覺。方可弃於屏處。若其異者。得越法罪也。

執楊枝偈呪

手執楊枝　當願衆生　皆得妙法　究竟清淨

唵薩吧嚩迯答薩哩吧答哩麻薩吧嚩迯恒啰唵㗚二十一遍莎訶

嚼楊枝偈呪

嚼楊枝時　當願衆生　其心調淨　噬諸煩惱

唵阿暮伽彌摩隸爾轉迦囉僧輪馱彌鉢頭摩。俱麼囉爾嚩僧輪陀耶。陀囉陀囉。素彌麼㗚娑嚩訶七遍

漱口連心淨　吻水百花香　三業恒清淨

同佛往西方

唵憨唵孚莎訶七遍

剃頭擇日　出藏內寶積經文殊菩薩集

初四　初六　初七　初八　初九

初十　十一　十四　十五　十六

十九　二十二　二十三　二十四　二十五

二十六　二十九

剃頭偈呪

剃除鬚髮　當願衆生　遠離煩惱　究竟寂滅

唵悉殿都漫多羅跋陀耶。娑婆訶七遍

展單敷具坐禪偈曰

若敷床座　當願衆生　開敷善法　見眞實相

正身端坐　當願衆生　坐菩提座　心無所著

唵嚩則囉阿尼鉢囉尼。邑多耶。莎訶七遍

結加趺坐　當願衆生　善根堅固　得不動地
修行於定　當願衆生　以定伏心　究竟無餘
若修於觀　當願衆生　見如實理　永無乖諍
出捨加趺坐　當願衆生　觀諸行法　悉歸散滅
臨睡眠時當合掌觀想念佛十聲。即誦此偈
以息寢時　當願衆生　身得安隱　心無動亂
○阿觀想阿字輪一氣持三十一遍　右脇而臥
睡眠覺悟　當願衆生　一切知覺　周顧十方
唵地利日哩莎訶七遍
聞鍾聲　煩惱輕　智慧長　菩提生
出地獄　離火坑　願成佛　度衆生
破地獄眞言曰
唵伽羅帝耶莎訶七遍
聞鍾臥不起　護法善神嗔　現前滅福慧
後世墮蛇身
著衣偈
若著上衣　當願衆生　獲勝善根　至法彼岸
著下裙時　當願衆生　服諸善根　具足慚愧

整衣束帶　當願衆生　檢束善根　不令散失
下足住時　當願衆生　心得解脫　安住不動
從朝寅旦直至暮。一切衆生自迴護。若於足下喪其
形。願汝即時生淨土。凡下單時。彈指三下
唵逸地律尼莎訶七遍
畢足行步不傷蟲呪
若畢於足　當願衆生　出生死海　具衆善法
唵地利日利娑婆訶七遍
比丘登廁。先彈指三下。有二義。一者恐有人。二者恐
噉穢之鬼令他避之。不得吐唾在板上
大小便時　當願衆生　棄貪嗔痴　蠲除罪法
唵狠魯陀耶莎訶默念七遍
藏經云。蜀僧智超誦華嚴經三十餘載。因洗手不如
法。淨坐時偶見一童子。風貌消爽。手高揖。超曰何來。
曰五台來。超曰何遠至此。曰少事欲相道。故超曰願
聞。吾師誦經。三衣齊整。固可喜矣。當登廁洗淨時。觸
水淋其手背。而缺灰泥皂角。律制七度洗淨。今但二
三。緣此觸尙存。禮佛誦經。悉皆得罪。言訖不見。超懲

面啟過文殊化現警於超也。經中入厠洗淨各有神呪。倘不默持此呪者。縱用七恒河水洗之不清淨。何以故。種子不淨也

出厠洗淨偈呪

事訖就水　當願衆生　出世法中　速疾而往

唵室利曳婆醯莎訶七遍

左手後二指洗去穢偈呪

洗滌形穢　當願衆生　清淨調柔　畢竟無垢

唵賀曩蜜栗帝莎訶七遍

洗手偈呪

以水盥掌　當願衆生　得清淨手　受持佛法

唵主迦囉耶莎訶七遍

洗面偈呪

以水洗面　當願衆生　得淨法門　永無垢染

唵嚂二十一遍莎訶

食□水等偈呪

佛觀一鉢水　八萬四千蟲　若不誦此呪

如食衆生肉

唵縛悉波羅摩尼莎訶七遍

若見衆會　當願衆生　說甚深法　一切和合

唵阿蜜栗吽發吒七遍

登道場遶塔偈呪

遶塔三匝　當願衆生　勤求佛道　心無懈歇

南無三滿多沒馱喃唵杜波杜波娑婆訶七遍

搭衣展具偈呪　五衣云

若著袈裟　當願衆生　心無所染　具大仙道

善哉解脫服　無相福田衣　欽奉如來命

世世不捨離

唵悉陀耶莎訶三遍　七衣云

善哉解脫服　無相福田衣　我今頂戴受

世世常得披

唵度婆度婆莎訶三遍　大衣云

著僧伽梨　當願衆生　入第一位　得不退法

善哉解脫服　無相福田衣　奉行如來命

廣度諸衆生

唵摩訶迦婆波吒悉帝莎訶三遍

臥具尼師壇　長養心苗性　展開登聖地

奉持如來行

唵檀波檀波莎訶三遍

上來偈呪週而復始。若能加工用行。與戒相應。則法財充足。善果可期矣。

律部中持戒略意錄明于後

三聚淨戒

三種羯磨（對首 心念 對衆）法　發心會境。口自傳情。非謂不言而辨前事。各共面對。

同衆法必四人已上[illegible]於羯磨

十誦律云。若比丘別衆食。除餘時波逸提。除時者。病時。施衣時。作衣時。行道時。許二十里外。船行時。大會時。沙門施食時。作務時

佛在舍衛國。爾時諸比丘入舍衞城。乞食時。得有衣請食。請主言。受我食者。當以衣施諸比丘。言佛未聽我等爲衣故數數食。諸比丘不知云何。是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種因緣讚戒讚持戒。讚持戒已語諸比丘。從今衣因緣故。聽諸比丘數數食。從今是戒應如是說。若比丘數數食。波逸提。除餘時。餘時者。病時。施衣時。是名時。是中犯者

若比丘有衣請彼有衣食來受請。不犯。食者亦不犯

又比丘有衣食請彼無衣食來受請。不犯。食者波逸提

又比丘有衣食請彼有衣食無衣來受請。不犯。食者波逸提

若比丘無衣食請彼無衣食來受請。突吉羅。食者波逸提

又比丘無衣食請彼有衣食來受請。突吉羅。食者不犯

又比丘無衣食請彼有衣食無衣食來受請。突吉羅。食者波逸提

若比丘有衣食無衣食請彼有衣食無衣食來受請

突吉羅食者波逸提
又比丘有衣食無衣食請彼有衣食來受請突吉羅
食者不犯
又比丘有衣食無衣食請彼無衣食來受請突吉羅
食者波逸提不犯者得多有衣食請一一有衣食
來不犯
菩薩三義　大道心衆生大道成衆生覺衆生
菩薩三名　大士大道心衆生開士開衆生信心高
士昇出凡夫小衆
菩薩三大　願行利生
大比丘三義　破惡修戒定慧破見思惡怖魔魔
王懼出三界生怖懼乞士養色身資慧命利檀那
律有三名　毗尼律善制波羅提木叉尸羅戒亦云
滅保解脫
持戒三心　厭有爲求趣菩提悲愍有情
持戒三樂　名譽利養死生天明人能護戒能得三
種樂名譽及利養死得生天上
衣制三限　大衣五日七條四日五條二日造衣如

法制違者不得衣鉢其罪也
錫杖三分　上分錫中分木下分牙角
應器三法　體大要有二謂泥及鐵色熏黑赤或孔
雀咽色鴿色量大受三斗小斗中中可知
諸佛菩薩以三輪示現度衆生　三輪者計心說法
神通
三衣斷三毒　五條斷貪身七條斷瞋口大衣斷癡
意
大比丘三義　大天主大人所敬故多徧解內外經
書故勝出九十五種士故
四食時　早起諸天日中三世佛日西畜生日暮鬼
神
四利須食　資身爲道養身中虫生施者福破餓外
道
四分律　初分說比丘戒二分說比丘尼并受戒犍
度三分說安居犍度四分說房舍犍度等
菩薩四心　廣大心所有一切衆生之類勝即第一
心我皆令入無餘涅槃常心實無衆生得度了生

〇女下疑脫女字

傷如也。不顚倒心。無我人衆生等者四相

比丘四義　淨乞食。破煩惱。淨持戒。能破魔

比丘四法　晝夜六時說罪。懺悔常憶念佛不誑衆生。修六和敬心不恚。慢具修六念如救頭然

比丘四法　常念如來立佛形像。聞經深義卽信奉行。雖不見佛曉了本元知十方佛則一法身

羯磨四法　一法。二事。三人。四界

頭陀四食　乞食。不作餘食。一坐食。摶食一器盛

頭陀四位　衣。衲衣三衣。二種食。乞食一座。等處蘭若塚間樹下。常座此無次第

乞食四意　福利羣生。折伏憍慢。知身有著。除去滯著

四根本煩惱　貪。瞋。痴我慢

毗尼四義　一是佛法中平地。萬善由之而生。二一初佛子皆依戒住。一切衆依戒而有。三是趣涅槃之初門。四乃佛法瓔珞。能莊嚴佛法故

捨戒四緣　捨所學卽捨戒。二形生。男變女。女變男。斷善根受惡戒邪見。捨衆同分身死

尸羅四義　清凉義。離心熱惱故。安隱義。能爲他世樂因故。安靜義。能建立止觀故。寂滅義。得涅槃因故

攝心四戒　先斷心婬。心有少愛卽爲欲本。次斷心殺。心瞋爲殺故入神道。三斷心偷。詐匿邪爲貪。而不捨。四斷妄語。自言得聖人法名妄

成就威儀四法　不染三有。知之爲苦。我與彼人苦樂俱然。常行忍辱。在上不慢。在下不恥

謙下獲四種功德　遠離惡趣。不受旁生。不被輕毀。常爲人天恭敬。惡友怨敵不能陵突

菩薩修行四法　善分別自心。現觀外性非性。離生住滅。見得自覺聖智善樂

比丘具戒四分義攝　一受具足。謂白四羯磨。二隨具足。謂從此向後隨二戒常持覆證。三護他心具足。謂比丘一分威儀具足名護他心。四具足守戒。謂於小罪見畏不犯。若有犯當發露

菩薩四輪（欲摧八難當習四輪）　生中國輪。摧三途北洲長壽天難。修正願輪。摧世智辨聰難。植善輪。摧盲聾瘖

徧難近善人。輪摧佛前佛後難

乞食四分　一奉同梵行者。一與窮乞人。一與諸鬼

神。一分自食

修行四法　寧失身命不捨菩提心。親近善友。不捨

忍辱。依寂靜處

持戒有四　怖畏戒。不惜惡名治罰希望。戒貪財名

譽等。順覺戒。求解脫果等。清淨戒。無漏離惑等

四分優婆塞　無分但受三歸。少分或受一戒。多分

受二三四。滿分具受五戒

四種沙門
- 威儀　無儀　前三非是沙
- 形服　儀相　門自言沙門
- 名聞　虛誑　後第四沙門
- 實行　如法　是眞沙門也

沙門　上標　比丘　下釋

菩薩四自在法　一戒。二神通。三智。四慧

弟子四心看和尚　一親愛師。二敬順師。三畏難師。

四尊師

戒品四等生處不同　破戒三畜生。餓鬼。地獄。下持

戒一。人道中持戒一。六欲天又能兼行四禪四空

定。生色無色界上持戒。三下羅漢。中支佛。上佛道

四種重恩　父母生身故須報。如來大師說法師

四種比丘　畢竟到道比丘。阿羅漢又云無學果。示

道比丘。三果聖人又云初二三果。受道比丘。初果

向又云通內外凡。汚道比丘。凡夫破戒又云犯四

重者

佛應四處　降生迦維衞。成道摩竭提。說法波羅柰。

入滅拘尸那

四根本煩惱　貪煩惱。瞋煩惱。癡煩惱。我慢煩惱

五種三皈　翻邪。五戒。八戒。十戒。具戒

袈裟五色　赤色。青色銅青。黑色雜泥。木蘭樹皮。紫色

五種懺悔　不必禮拜應常想念第一義空。孝養父

母恭敬師長。正法治國不枉人民。於六齋日勅諸

境內令行不殺。深信因果知佛不滅

五不赴請　晏然而居。諸天說法。觀察病人。守護臥

具。戒制學處

五法助戒　信。慚。愧。善知識。宗敬戒。受世間戒奉佛

戒

五戒生天　不殺生四王天不盜生忉利天不婬生
夜摩天不妄語生兜率天不飲酒肉生化樂他化
天
五種闍黎　出家師所依得出家羯磨師授戒作羯
磨教授師教以威儀受經師受經四句等依止和
尚學戒十夏與人爲師
五種水羅　方羅用絹三尺成一尺隨時作大小法
瓶陰陽瓶也軍遲以絹繫口繩懸水中待滿引出
酌水羅佀取密絹方一搭手或繫瓶口衣角羅或
鉢中濾水
五不應答　試故問無疑故問不爲悔所犯故問不
受故問語難故問
出家五法　發心出家懷佩聖道毀其形好應被法
服委棄身命尊崇法道永割親愛毋適毋莫志求
大乘爲度衆生
比丘五法　怖魔乞士淨戒淨命破惡
破戒五衰　求財不得設得耗散衆不愛敬惡名流
布死入地獄

破戒五過　自害爲智所訶惡名流布臨終方悔死
入惡道
跏趺五利　最安隱心不散魔王怖畏外道心易止
苾蒭五德　體性柔軟喻出家人能折伏身語粗獷
引蔓旁布喻出家人傳法度人連綿不絕馨香遠
聞喻出家人戒德芬馥爲應所聞能療疼痛喻出
家人能斷煩惱毒害不背日光喻出家人常向佛
日
睡眠五過　惡夢諸天不護心不入法不思明相善
出精
楊枝五利　口不臭又口滋味口不苦又除熱能除
風又祛風亦除熱又消食除痰癊又明目
不嚼五過　口氣臭不別味癊不消不引食眼不明
旋繞有五事（比丘繞佛已右繞不得左轉如日月星繞須彌山也）　低頭視地
不得踏虫不得左右視不得唾地不與人語
旋繞得五福　後世得端正好色得好音聲得生天
上生王侯家得泥洹道
乞食遮五處　唱令家旃陀羅沽酒家官家婬女家

◆五不應遊中欠一處

入俗舍五法　入門小語。攝身口意。卑躬善護諸根。威儀庠序令入生善

五不應遊　官家。酒肆。屠兒家。婬女家

五分戒律　一波羅夷法。二尼波羅夷法。三受戒衣藥食法等。四滅諍法。五破僧法雜法等

五篇
- 一夷　四波羅夷（殺盜婬妄）——比丘四條　尼八條
- 殘　十三僧殘——比丘十三條　尼十七條
- 提　三十尼薩耆　九十波逸提——比丘九十條　尼一百七十八條
- 尼　四提舍尼——比丘四條　尼八條
- 吉　突吉羅（眾學即一百）——比丘一百條　尼一百條

比丘二百五十條。尼三百四十八條。今止四十一條者。更加二不定七滅諍。俱至五十條。又見七數中七聚六聚也

懺悔五法　偏袒右肩。右膝著地。至心合掌。頭向禮足。說罪名

持律得五功德　戒品牢固。善勝諸怨。於衆中決斷無畏。疑悔者能開解。善持戒令正法久住

安居須離五過　太遠聚落。求須難得。大近城布妨修道業。多蚊蝱嗜嚙。踐傷彼命。無可依人。其人具五德。乃可依之。無施主施飲食湯藥

菩薩施具四心　知施實相。三輪皆空。起慈悲心。拔苦與樂。發願得無上果。回向回施法界。具足方便徧脩諸行

五戒屬對五陰　不殺對色陰。不盜對受陰。不婬對想陰。不妄語對行陰。不飲酒肉對識陰

犯五戒被五星陵逼　殺戒今被木星陵逼。夭傷身命。盜戒今被金星陵逼。貧窮下賤。婬戒今被火星陵逼。王法加刑。妄語今被土星陵逼。出語不信。飲酒今被水星陵逼。愚痴聾塞

袈裟五種功德　入我法中犯重邪見等。於一念中敬心尊重。必於三乘受記。天龍鬼神若能敬此袈裟少分。即得三乘不退。若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸。飲食充足。若有衆生共相違背。念袈裟力。尋生慈心。若持此少分。恭敬尊重。常得勝他。乃至龍披一縷。皆免金翅鳥難

五夏依止法　過五歲。知五事。知犯。輕重。知羯磨名

圖翏

十夏依止和尙位　不知律儀盡形依止精涵戒藏。與人爲師授人戒法。若不然者獲罪無量無解作師。五百問云應求懺悔。若不悔者罪日加增。受戒之人不得戒也

受菩薩戒獲五種利　一者十方佛愍念常守護。二者命終時正見心歡喜。三者生生處爲諸菩薩友。四者功德聚戒度悉成就。五者今後世性戒福慧滿

五篇罪配五刑五行　一波羅夷。死土。二僧殘。流水。三波逸提。徒金。四提舍尼。杖火。五突吉羅。笞木

舊五刑　墨。劓。剕。宮。大辟

午後不食得五種利　少婬。少睡。得一心。無下風。身安無病。若過午一切有形之類片鹽片醋入口中者墮焦腸地獄。除病時。施衣時。造衣時。遠行時。行舡時。大會時。施食時。作務時。八條許食不犯

大比丘五事故經營　報佛恩。故律中比丘自營精舍。故長養佛法。故滅凡劣。衆自貢高。故將來弟子折伏憍豪。故發起將來福業故

五戒對攝十善

不殺
不盜
不婬　——身三
不妄語——口四——不妄語　不綺語　不兩舌　不惡口
不飲酒——意三——不貪瞋癡

僧伽六和　戒和同修。見和同解。身和同住。利和同均。口和無諍。意和同悅

沙彌比丘六物六物不具乃名禿人

六聚華梵　波羅夷。此云棄。小乘云不可懺。大乘云他勝處。僧伽婆尸沙。此云衆殘。如斷人頭氣喉在故。偷蘭遮。此云醜惡。波逸提。此云墮。因治財犯捨

墮。未懺故。波羅提提舍尼。此云可呵。突吉羅。此云惡作。惡說。六聚加惡說爲七聚

六度華梵

七衆　比丘。清淨活命。云乞士。又名能破煩惱。故又名能怖魔。故比丘。尼者女也。佛以儀法不便。故在沙門後。姨母求出家。不許。令行八敬。乃許。式叉摩那。此名學戒尼。十八童女。應二歲學戒。練身。知有胎無胎。即三法根本六法行法。沙彌此云息慈。謂息惡行慈也。又翻勤策。男沙彌尼。此云勤策女。優婆塞。義翻信士男。亦名近宿男。又名清淨士。又名近事男。優婆夷。義云信士女。亦名近宿女。二雖在家。能持五戒。男女各處

七支戒　殺。盜。婬。三身　妄語。綺語。兩舌。惡口。四口　身口造作名業。各加不字名戒

持律獲七功德　能持佛內藏。能善斷諍。持戒。外道頂住以律。故不吝他於衆說戒無畏。故能斷有疑。故能令正法久住故

法苑七事受胎　相觸。男以身觸女身分。即生貪著而成胎。取衣。優陀夷共婦出家。欲不止。精汚衣。尼舐衣成胎。下精。鹿母嗅道士精。欲心而飲。因而有胎。手摩。睒菩薩父母俱盲出家爲道。不合陰陽。手摩。故唯視男子而懷胎。聞聲。白鷺鳥悉雌無雄。春至聞雷聲有胎。嗅香。犢母牛但嗅犢氣。即便懷胎

七遮罪　殺父。殺母。殺和尚。殺阿闍黎。破羯磨轉法輪。增殺十地聖人。出佛身血

七滅諍法　應與現前毗尼。當與現前毗尼。應與憶念毗尼。當與憶念毗尼。應與不痴毗尼。當與不痴毗尼。應與自言治。當與自言治。應與多覓罪相。當與多覓罪相。應與覓罪相。當與覓罪相。應與如艸覆地。當與如艸覆地。諸大德是七滅諍法。半月半月說戒經中來。若比丘有首事起。即應除滅

優婆塞具八支 信戒施聽法受持解義如說修行

八大人覺 少欲知足寂靜精進正念正定正慧無戲論

菩薩八法 一乃至失命不說他過二化人令皈依三寶三安置一切於菩提心四梵行不染五造佛像安花座上六能除衆生憂惱七於貢高人常自謙下八不惱他人大寶積云菩薩成就八法於諸佛前蓮華化生

八法信重袈裟 應起塔想應起寂滅想應起慈想應起悲想應起如佛想應起慚想應起愧想應起令我來世離三毒具沙門經云袈裟聖人表幟隨順寂滅行慈悲心未得沙門行此八法

尼戒八棄 殺波羅夷此云棄若犯此戒永棄佛法邊外猶如大海不受死屍盜婬大妄語與男身觸與比丘四棄戒同於染心男捉手捉衣屏處共立共語共行身相倚相期覆他重罪隨舉六僧供給衣食

尼行八敬 不得罵謗比丘不得舉比丘過比丘得說尼過失應從僧中受具戒犯僧殘半月在二部僧中行摩那埵當於僧中求教授人不應在無比丘處結夏安居夏訖詣僧中求自恣百歲尼禮初夏比丘尼

九等大衣 下三品九條十一條十三條中三品十五條十七條十九條上三品二十一條二十三條二十五條

制戒十益 一攝僧故二極攝僧故三令僧安樂故四折伏無恥人故五有慚愧者得住持故六不信者令得信故七正信者增益故八於現法中得漏盡故九未生諸漏令不生故十正法久住爲諸天人開甘露門故

乞食十利 一自用活命自偶不屬他二施我者令住三寶然後當食三長生悲心四隨順佛教五易滿易養六破憍慢法七無見頂善根八見我乞食餘者效我九不與男女大小有諸事故十次第乞生平等心

受戒發十大願

六疑大

宅疑尼

命字疑衍

師問佛子

能常念佛親善知識

能讀誦大乘經典問甚深義

能於無上菩提生信心

若見衆生受苦惱時能救護

能隨力供養三寶

能孝順父母敬事善知識

能捨諸懈怠勤求佛道

於五塵上煩惱生時能制伏心

能捨一切惡知識

乃至失命因緣不犯戒

否 答云能

從今已去

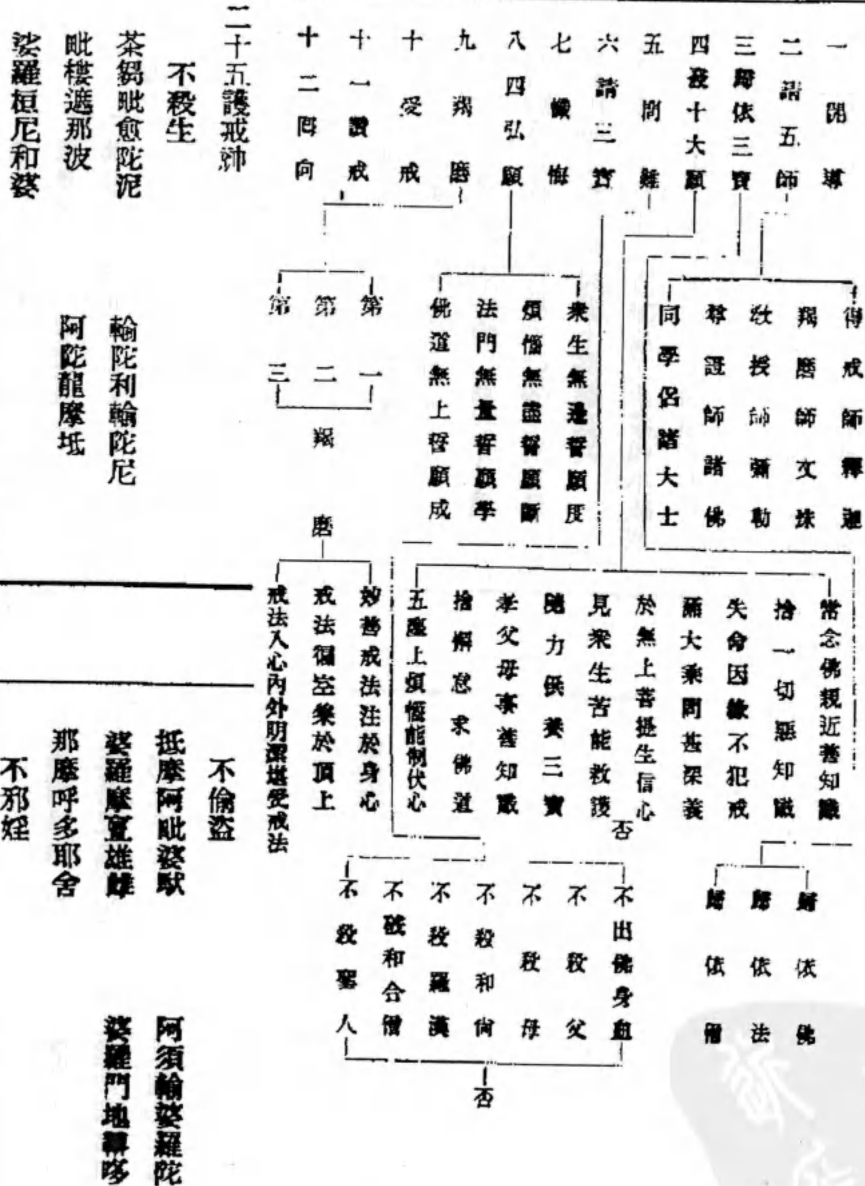
乞食十法　一爲攝受諸有情。二爲次第。三爲不疲厭。四知足。五爲分布。六爲不就嗜。七爲知量。八爲善品現前。九爲善根圓滿。十爲離我執

涅槃十戒　一禁戒。二清淨戒。三善戒。四不缺戒。五不折戒。六大乘戒。七不退戒。八隨順戒。九畢竟戒。十具足戒

沙彌十二有犯　一不分別衣。二離衣宿。三觸火。四足食。五害生種。六青草上棄不淨。七輒上高樹。八觸寶。九食殘宿食。十壞地。十一不受食。十二損生苗

十二種惡律儀　屠兒。魁膾。養豬。捕魚。獵師。網鳥。捕蛇。養鷄。呪龍。作賊。捕賊。獄吏。婬女家。酤酒家。洗染家。壓油家。加上四種即名十六種惡律儀。智者勿犯

菩薩隨身十八種物　楊枝。澡豆。三衣。瓶。鉢。坐具。錫杖。香爐奩。漉水囊。手巾。刀子。火燧。鑷子。繩床。經律。佛像。菩薩像

授戒法十二科
一開導
二請五師
三歸依三寶
四發十大願
五問難
六請三寶
七懺悔
八四弘願
九羯磨
十受戒
十一讚戒
十二回向
得戒師釋迦
羯磨師文殊
教授師彌勒
尊證師諸佛
同學侶諸大士
常念佛親近善知識
捨一切惡知識
失命因緣不犯戒
誦大乘問甚深義
於無上菩提生信心
見衆生苦能救護
隨力供養三寶
孝父母事善知識
捨懈怠求佛道
五塵上煩惱能制伏心
歸依佛
歸依法
歸依僧
不出佛身血
不殺父
不殺母
不殺和尚
不殺羅漢
不破和合僧
不殺聖人
否
否
衆生無邊誓願度
煩惱無盡誓願斷
法門無量誓願學
佛道無上誓願成
第一
第二
第三
羯磨
妙善戒法法於身心
戒法徧宏集於頂上
戒法入心內外明潔堪受戒法
二十五護戒神
不殺生
茶錫毗愈陀泥
輸陀利輸陀尼
毗樓遮那波
阿陀龍摩坻
婆羅桓尼和婆
不偷盜
坻摩阿毗婆駅
阿須輸婆羅陀
婆羅摩亶雄肆
婆羅門地鞞哆
那摩呼多耶舍
不邪婬

○利疑小 能等三字疑衍

佛陀伽陀樓哆　鞞闍耶藪多婆
涅坻醯陀多耶　阿羅多藾都耶
波羅那佛曇

不妄語

阿提梵者𠷈耶　因陀羅因臺雞
阿伽屆施婆多　佛曇彌摩多哆
多賴叉三蜜陀

不飲酒

阿摩羅斯兜㖿　那羅門闍兜帝
薩鞞尼乾那波　闍鞞闍毗舍羅
迦摩毗那闍尼佉

犯五戒所招過咎，具於前章。行者勿令有損也

佛住世八十年頌曰

十九逾城六苦行　五歲遊歷三十成
說法度生五十年　是則共當八十壽

迦絺那，明了論云為存略，故但言迦提。此翻功德，以坐夏有功，五利賞德也。西域記以迦提翻云昴星，昴星直此月，故律鈔到明了論，翻為堅實，能感，實能感

○貪疑貧　○苦疑若　○哀疑衣　○診疑證

多衣，衣無敗壞故。又名難活，以貪人取活為難，捨少財入此衣，功德勝如以須彌大衣聚施也。或云堅固，又云陰覆，古翻為賞善罰惡衣，賞前安居人（後安信人不得）也。亦翻功德衣，以僧衆同受此衣，招五利功德。律中受此衣，故畜長財，離衣宿，皆請別衆食，食前食後至他家。四分云安居竟，應受功德衣，則前安居人七月十六日受，至十二月十五日捨。四分云若得新衣，若檀越施衣，若糞掃衣。四分云糞掃則非死人衣，新物操作淨，若已浣浣，已納作淨，即日來不經宿，不以哀命得，應法，四周有緣，五條作十隔，用袈裟色。受捨應鳴鐘集僧，羯磨具出自恣篇

大明會典一欵

太祖洪武永樂高皇三次頒行天下
大乘菩薩戒經永為定例
聖論許令僧俗受戒之人抄白牒文，隨身執照，凡遇
　關津把隘之處，驗寔放行
　洪武奮製
聖旨　洪武十年三月十三日，禮部尚書張呂本孫

欽李江權勑監承林英奉
天門奏准。欽奉
聖旨　就批本。著落禮部知道一切南北僧道。不論
頭陀人等有道善人。許令浙江廣東廣西湖廣等
處。但有行脚僧道。白衣人等。情愿歸依
三寶。或受五戒。或受十戒。持齋戒酒。習學經典。明心
見性。理義圓明。僧俗善人。許令齋持戒牒
大乘菩薩隨身執照。不論山林城郭鄉落村中。恁他
結壇上座。拘集百千善男信女僧俗人等。日則講經。
教化一方善人。夜則取靜修心。在家脩道者。孝順父
母。尊敬長上。和睦鄉里。早辨稅糧。生不遭王法。死不
墮地獄。出家修道者。日則他飯充飢。夜則念佛看經。
為善勝至。為國家保祐長生。祝延
聖壽。理合自然。又於謹身殿奉
洪武二十年四月十一日。禮部尚書崔趙郎中御臺
史劉經歷依
聖旨覆奉。頒行天下。重出曉諭知道。於
永樂五年二月初六日。文武官等奉天門早朝奏准。

聖旨。著落禮部知道。重新出榜曉諭。該行脚僧道。持
齋受戒。大功大行善知識。恁住他處結壇說法。度
人生死。救人苦厄。須用香燭茶菓甘甜飲食。供養
善知識。每日喫人間黃金千兩。也消得施主的受
人禮拜受人供養。一日八萬四千餘糧。功德無量
無邊。不可思議。但到寺觀庵堂。用心供養。不可呵
罵。但上座說法之時。若遇關津把隘稅課司巡檢
司等衙門公人不得阻當。許被害人告官發邊遠
充軍。或里長老人阻當。俱發口外為民。恁他集衆。
教化善法。如
朕親臨。教訓圓明。無如佛上法寶。上祝
皇國永固。風調雨順。萬民同樂共享太平
吾朱門皇子皇孫。永為定例
善見毗婆沙律卷第十八後半卷出同字函
小乘律中
大德舍利弗問優波離律行出品
舍利弗問優波離偈　幾罪以身得。幾罪以口得。覆
藏得幾罪。相觸復有幾。優波離以偈答舍利弗。以身

得六罪口業復有六覆藏得三罪相觸得五罪答曰一者身得二者口得三者身口得四者身心得五者心口得六者身口心得身業得六罪者婬怒爲初口業得六罪者虛誑妄語爲初覆藏得三罪者一者比丘尼覆藏重罪得波羅夷二者比丘覆藏他重罪得波夜提三者比丘自覆藏重罪得突吉羅是名覆藏得三罪相觸得五罪者一者比丘尼摩觸波羅夷二者比丘摩觸僧伽婆尸沙三者比丘以身觸女人衣得偷蘭遮四者比丘以衣觸女人衣得突吉羅五者比丘指桎他比丘波夜提是名五罪

第二問答明相出幾罪三唱復有幾於此幾八事一切聚有幾明相出三罪三唱有二種於此一八事一切聚有一答曰明相出得三罪者一夜六夜七夜十夜過一月明相出尼薩耆波夜提比丘尼獨宿明相出僧伽婆尸沙比丘自覆罪明相出突吉羅是名明相出得三罪三唱二種一者比丘二者比丘尼當說戒時三唱有罪不發露得突吉羅是名三唱二罪於律中具八事成罪者比丘尼波羅夷是一一聚有一者戒序中說憶有罪應發露發露者亦別戒相輕重毗尼有二相者身口是毗尼重有二者波羅夷僧伽婆尸沙是也覆藏亦有二者一波羅夷一僧伽婆尸沙

第三問答（解答于左）如來分別結毗尼有幾相毗尼重有幾復有幾覆藏如來分別說毗尼有二相毗尼重有二覆藏亦有二

第四問答聚落間幾罪度江復有幾噉肉幾偷蘭噉肉幾突吉聚落間有四度江亦有四一肉偷蘭遮九肉突吉羅聚落間有四者一比丘與比丘尼共期行比丘初去時得突吉羅至聚落境界比丘得波夜提罪一脚在內一脚在外比丘尼得偷蘭遮一脚盡入僧伽婆尸沙是名聚落間四罪渡江有四罪者比丘與比丘尼共期船行初去時比丘得突吉羅上船比丘得波夜提比丘尼一脚上岸得偷蘭遮二脚俱上得僧伽婆尸沙是名渡江四罪一肉偷蘭遮者卽是人肉九肉突吉羅象馬狗等肉

第五問答夜語幾得罪晝日復有幾布施得幾罪受

施復幾罪夜語有二罪晝日復有二布施得三罪受施得四罪答曰夜語有二罪者若比丘尼共男子入闇室屏處耳語得波夜提若比丘尼共男子一處去二肘外得突吉羅是名夜語二罪晝日亦有二者比丘尼共男子屏處若二肘半內得波夜提二肘半外得突吉羅是名晝日二罪布施得三罪者比丘有殺心布施毒藥殺人得波羅夷罪非人得偷蘭遮罪殺畜生得波夜提罪是名布施三罪受施四罪者女人以手施與比丘捉得僧伽婆尸沙女人以婬慾施比丘得波羅夷罪非親里比丘尼施衣得尼薩耆波夜提若比丘尼染汙心知染男子受食得偷蘭遮是名受施得四罪五罪

（五罪二字疑衍）

第六問答幾罪對首悔幾罪須羯磨作已不可悔如來分別結五罪可懺悔第六須羯磨一罪不可懺如來分別結答曰可懺悔者偷蘭遮波夜提波羅提提舍尼突吉羅惡說是名五罪可懺悔第六須羯磨者僧伽婆尸沙一罪不可懺者波羅夷是也毗尼有二重者一波羅夷二僧伽婆尸沙身口亦如是者結戒不過身口非時穀

（有疑者）

第七問答（毗尼二重先解于左）毗尼重有幾佛說身口業非時幾穀味幾白四羯磨毗尼有二重身口亦如是非時穀一味一白四羯磨答曰非時穀一味者蘇毗鹽以穀作得非時服是名穀一味一白四羯磨者差教戒比丘尼是波羅夷有二者一比丘二比丘尼是也和合地有二者一身和合二法和合

第八問答（波羅夷二條和合地二條先于解左）波羅夷有幾幾曰和合地復有幾失夜結二指有幾波羅夷有二和合地有二失夜亦有二結二指有二答曰失夜亦有二者一行波梨婆沙二行摩那埵是也結二指有二者一比丘尼洒淨二頭髮長不得過二指

第九問答打身有幾種幾種衆僧破作初罪有幾作白復有幾打身有二種因二破衆僧初作有二罪作白亦有二答曰打身得二罪者比丘尼打身得突吉羅睇得波夜提是因二破衆僧有一羯磨二提舍羅是作初有二罪者一比丘九初罪二比丘尼九初罪是作白亦有二者一白羯磨二單白

第十問答殺生有幾罪重語有幾種罵詈有幾種行
媒有幾種殺生有 三罪語重有三罪罵詈亦有三行
媒事三罪答曰殺生有三罪者人得波羅夷非人偷
蘭遮畜生波夜提語重有三罪者教偷教死向人說
得聖利法是名語有三重罵詈亦有三者若欲心罵
女根穀道二僧伽婆尸沙罵餘身分得突吉羅是名
三罪行媒有三罪者受語時得突吉羅往說偷蘭遮
還報得僧伽婆尸沙是名三罪

第十一問答幾人受具戒聚作有幾罪滅擯復有幾
一語復有幾三人不得受聚作復有三滅擯亦有三
一語亦亦三答曰三人不得受者一遠不聞二身分
不具足三根不具足衣鉢不具足身分所攝十三難
人是根不具足所攝聚作復有三者一別眾二白不
成就三羯磨不成就是名三滅擯亦有三者一比丘
尼以身謗人如慈地比丘尼(滅擯法略開于末)二沙彌壞沙
彌就他穀道行婬三者行婬欲法不障道者是名滅
擯三罪一語亦有三者一羯磨三人一時得戒是名
三

著字最側

第十二問答盜戒有幾罪婬戒復有幾正斷復有幾
因棄擲有幾盜戒有三罪婬戒有四罪正斷亦有三
因棄擲有三答曰盜戒有三罪者五錢波羅夷四錢
偷蘭遮三錢乃至一錢突吉羅是名盜三罪婬戒有
四罪者一女相波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊
突吉羅比丘尼以物作根自入內根中得波夜提是
名四罪正斷亦有三者一斷人命波羅夷二斷艸木
波夜提三自截男根偷蘭遮是名三因棄擲有三者
有殺心棄擲毒藥若人得死波羅夷非人死偷蘭遮
畜生死得波夜提是名三棄擲復有三比丘棄擲精
僧伽波尸沙棄擲大小便生艸上得波夜提水中淨
地得突吉羅者

第十三問答教比丘尼戒幾波逸突吉於中幾有新
衣有幾種衣教尼戒品中波夜突吉羅有四信佛說
與衣二種罪答曰教誡比丘尼至日沒得波夜提先
說法後說八敬法得突吉羅有四信佛說者一房舍
二戒三如法作四不如法作是名四與衣二種罪者
與非親里具足比丘尼衣得波夜提與不具足戒比

丘尼衣得突吉羅。不具足戒者。從比丘尼白四羯磨。未從大僧白四羯磨。是名與衣二

第十四問答。佛說尼有幾波羅提。有幾食生穀。有幾波夜突吉羅。佛說比丘尼波羅提有八。波夜得突吉因乞生穀故。答曰。波羅提有八。者比丘尼波羅提提舍尼是波夜提突吉羅。者比丘尼乞生穀。得波夜提。食時突吉羅

第十五問答。行時有幾罪。立時有幾罪。坐時有幾罪。眠時有幾罪。行時有四罪。立時有四罪。坐時有四罪。眠時有四罪。答曰。行時有四罪者。比丘與女人共期。初去時得突吉羅。至村得波夜提。比丘尼獨行去得偷蘭遮。至村得僧伽婆尸沙。立時有四罪者。比丘尼共男子立在屏處。得波夜提。申手外得突吉羅。若比丘尼明相欲出。不隨伴去。住離申手內。偷蘭遮。申手外得僧伽婆尸沙。坐眠亦如是

第十六問答。波夜提有幾。一切非一種。非前亦非後。同一時而得。波夜提有五。其類非一種。非前亦非後。一時俱得罪。答曰。波夜提有五者。酥油蜜石蜜脂五器。各受過七日服。得五波夜提罪。其類非一種者。酥蜜等也。非前亦非後者。取聚置一處。并服一時。俱得罪

第十七問答。有幾波夜提。一切非一種。非前亦非後。同一時而得。有九波夜提。其類非一種。非前亦非後。一時俱得罪。答曰。有九波夜提者。乞九種美食。一乳。二酪。三酥。四熟酥。五油。六蜜。七石蜜。八肉。九魚。是名九種。其數非一種。各異也。非前亦非後者。因食時俱得罪。一時食也

第十八問答。有幾波夜提。其類非一種。以身口懺悔。如來分別說。有五波夜提。其類非一種。以口業懺悔。如來分別說。答曰。有五波夜提者。其五波夜提。其數非一種。以口業懺悔。一時懺悔得滅

第十九問答。有幾波夜提。其類非一種。幾以口業懺。如來分別說。有九波夜提。其類非一種。一以口業懺。如來分別說。答曰。有九波夜提者。乞九種美食。得九波夜提罪。其類非一種者。酥油魚肉相異。以口業懺者。九波夜提罪。一語懺。便得滅也

第二十問答。有幾波夜提。其類非一種。口語成懺悔。如來分別說。有五波夜提。其類非一種。發語名字。悔如來分別說。答曰。有五波夜提者。發語名字懺。列罪名而懺悔

第二十一問答。有幾波夜提。其類非一種。聚性成懺悔。如來分別說。有九波夜提。其類非一種。聚性成懺悔。如來分別說。答曰。有九波夜提者。取性成懺悔。者列罪名而懺悔

第二十二問答。第三罪有幾。因食復有幾。食時得幾罪。因食得幾罪。第三得三罪。因食有六罪。食時得三罪。因五食得罪。答曰。第三得三罪者。隨舉比丘尼三諫不捨波羅夷。比丘破僧三諫不捨。僧伽婆尸沙。比丘比丘尼惡見三諫不捨波夜提。因食得六罪者。云何得六罪。一為飲食故自稱得過人法。二為飲食故行媒。三為飲食故。言若人住此寺者。得道果。不自道名字。故得偷蘭遮。四為飲食故無病乞食。五為飲食故。比丘尼無病乞食。犯波羅提提舍尼。六為飲食故。比丘無病乞飯。得突吉羅罪。是名因食得六罪。食時得三罪者。比丘食人肉偷蘭遮。象馬龍狗等肉突吉羅罪。比丘尼食蒜。得波夜提罪。是名食時三罪。因五食得罪者。比丘尼知男子染汙心。從乞得人肉。得蒜。得美食。象馬肉。受染汙心男子食。僧伽婆尸沙。噉人肉偷蘭遮。噉蒜波夜提。乞美食波羅提提舍尼。象馬等肉突吉羅。是名因五食得罪

第二十三問答。一切第三過至處復有幾。復問罪有幾諍事復有幾。一切第三過罪至有五處。善答罪有五諍事亦有五。答曰。一切第三過者。比丘尼隨舉初諫不捨突吉羅。一羯磨不捨偷蘭遮。二羯磨不捨波羅夷。是名三諫三罪。罪至有五處者。比丘尼隨舉白不捨突吉羅。一羯磨不捨偷蘭遮。二羯磨不捨波羅夷。若欲破僧三諫不捨。僧伽婆尸沙。惡見三諫不捨波夜提。是名五罪。善答罪有五者。比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼五衆。具有三諫不捨。罪諍事亦有五者。五衆俱有四諍

第二十四問答。諍事復有幾。以幾法用滅。有幾不得罪。有幾處成善。論事復有五。以五法用滅。清淨有五

罪下疑脫身業晝幾罪一句

種三處中成善。答曰論事復有五。者論五衆諍事。以五法用滅者。五衆滅五衆諍事。清淨有五種者。五衆犯罪懺悔得淸淨。三處中成善者。僧處衆處白衣三處無諍。是名善也

第二十五問答身業夜幾罪。見時得幾罪。乞食得幾罪。身業夜二罪。身業晝二罪。見時得一罪。乞食得一罪。答曰身業夜二罪者。比丘尼與男子共夜入屋中手內波夜提。申手外突吉羅。身業晝二罪者比丘尼晝日與男子共屏處申手內波夜提申手外突吉羅。見時得一罪者。比丘故看女根。得突吉羅。乞食得一罪。者比丘無病不得爲身乞食得突吉羅

第二十六問答見恩有幾種。依人成懺悔。驅出復有幾。善行復有幾。見恩有八種依人成懺悔。驅出說有三。善行四十三。答曰見恩有八種者。於拘睒彌揵度已說。依人成懺悔者。五衆懺悔罪。要因依人得悔。驅出說有三者。一擯。二未懺悔。三惡見。善行四十三者。擯人行四十三法。得入衆。不行此法不得入衆

舍疑合

第二十七問答。妄語有幾種。七日復有幾。波羅提舍尼懺悔有幾。發懺悔有幾。妄語有五處。七日法有二十二提舍尼懺悔。復有四。答曰妄語有五處者。波羅夷。僧伽婆尸沙。偷蘭遮。波夜提。突吉羅。七日法有二者。七日藥。受七日法出界外。是名二十二。提舍尼者。比丘尼八波羅提提舍尼。比丘四波羅提提舍尼。舍十二。懺悔復有四者。提婆達多遣人害佛。供養阿㝹留陀。優婆夷離車子。衆僧爲作覆鉢羯磨。婆婆伽比丘。此四種人就佛懺悔

第二十八問答。妄語有幾觀。布薩有幾觀。使者有幾觀。外道有幾法。妄語有八觀。布薩復有八。使者亦有八。外道有八法。答曰妄語有八觀者。發心欲妄。發口成妄語。妄語竟知是妄語。隱藏所知。妄道餘事。前人知解。邪心是名觀也。布薩復有八者。八戒也。使者亦有八者。謂達以非法欲破僧。僧差具八德人往說。謂達所作非佛法僧。是謂達所作也。外道有八法者。外道欲出家行波利婆沙八法者。不往五不應行處。聞讚佛法僧歡喜

第二十九問答。受戒有幾語。復有幾起敬。幾人應預

座教誡尼有幾。八語受具戒。起敬亦有八。預座復有八。八法教誡。尼答曰八語受具戒者。比丘尼白四羯磨。比丘白四羯磨。起敬亦有八者比丘尼八敬法也。預座復有八者。大衆集時。上座八人次第坐。餘者隨坐。八法教誡尼者比丘有八德堪教誡比丘尼

第三十問答。幾人不應禮。不爲作叉手。有幾突吉羅。用衣復有幾。十人不應禮。不爲作叉手。有十突吉羅。用衣復有十。答曰。十人不應禮。比丘。尼。式叉摩那。尼沙彌尼。優婆塞。優婆夷。犯戒人。眠人。食人。大小便嚼楊枝人。十人不爲作者。如前十種人。不得作叉手。有十突吉羅者。若爲上十種人作禮及叉手。得突吉羅罪。用衣復十者。十種衣聽著

第三十一問答。有幾作不善。如來分別說。於瞻部律中。一切不善作。十二作不善。如來分別說於瞻部律中。一切不善作。答曰。十二作不善者。白不善。非法別衆。非法和合衆。法別衆。白羯磨中有四非法。白二羯磨中有四非法。白四羯磨中有四非法。三四合十二非法

第三十二總問答。隨大德所問。我亦隨意答。問問中卽答。無有一滯疑

善見毗婆沙律卷十八。大德舍利弗問優波離律行出品終。同字函第八南藏號

解明慈地比丘尼擯法出本函第十三卷中

滅擯比丘尼者。滅擯有三。一者滅身。二者滅不同住。三者滅罰。是名三滅擯。云何滅身。答曰。滅作者是滅身也。云何滅不同住。若犯罪不出。復不捨邪見。名滅不同住。云何滅罰。汝但作罪。自然滅。此是滅罰也。此慈地比丘尼。於三滅中自得滅身也。佛語諸比丘。汝等滅擯慈地比丘尼。法師曰。此慈地比丘尼身清淨。爲人所教作如此謗。教者應滅擯。何以世尊教滅擯慈地比丘尼。爲以其謗故擯。爲以其犯罪故擯。若以其有罪擯者。沓婆摩羅子亦應有罪。以其謗故擯者。沓婆無罪。於律本中說。若比丘以無根波羅夷法謗比丘。得僧伽婆尸沙。若比丘以無根波羅夷謗比丘尼。突吉羅。比丘尼謗比丘亦如是。若爾慈地比丘尼得突吉羅。妄語故波夜提。法師曰。以無根波羅夷謗

◆[illegible]

◆賓疑寶

比丘得僧伽婆尸沙無波夜提罪慈地比丘尼犯突吉羅罪亦無波夜提罪所以擯慈地比丘尼以其自言犯罪故於是世尊從座起入房諸比丘即教慈地比丘尼脫法服覓白衣服與著驅其令出慈地比丘見擯慈地比丘尼語衆僧言我瞋膩故教比丘尼謗此是我罪莫擯慈地比丘尼瞋者轉善心也不喜者因瞋故失喜心是不喜亦言心垢無根波羅夷法者此無賓波羅夷謗者

法律三昧經云一切賢聖及外道五通仙人俱各修禪云何得道各異頌曰

如來禪三祇　果滿行周圓　菩薩禪衆生

度盡趣涅槃　緣覺禪業有　著無病亦然

仙人禪存想　飛昇憶長年

又永明壽禪師四料揀云

有禪無淨土　十人九錯路　陰境變現前

瞥爾隨他去　無禪有淨土　萬修萬歸去

但得見彌陀　何愁不開悟　有禪有淨土

猶如戴角虎　現世爲人師　過去作佛祖

無禪無淨土　鐵床並銅柱　萬劫與千生

無個人依估

或難曰云何兼修

有人來問老僧禪　呼汲彌陀直指傳

行住坐臥皆如此　吃飯穿衣得自然

苦海之中無把捉　且將羈鎖緊心猿

到家不用關捩子　即入無餘大涅槃

又曰

學道莫學口頭禪　妄談般若自招愆

脚踏實地行將去　兼修淨土妙中玄

經律戒相布薩軌儀終

律學沙門如馨捐衣鉢之資鋟梓流行庶即過去師僧父母歷劫親寃法界有情咸悟金剛寶戒共造如來定慧之域

伏願盡此報身速生安養面禮彌陀親授記莂

梵網經懺悔行法

明　菩薩戒弟子　蕅益智旭　述

經。云若有犯十戒者。應教懺悔。在佛菩薩形像前。日夜六時誦十重四十八輕戒。苦到禮三世千佛。若一七日。二三七日。乃至一年。要見好相。便得滅罪。此金口明訓也。故知法華方等大悲占察等種種行法。雖各有滅罪得戒功能。而於犯十戒者。仍須別依梵網行法。方使標心不泛。所謂如從地倒。還從地起。又此經所明千里無師。像前自受。但云當以七日佛前懺悔。得見好相。便得戒。若不得好相。應二七三七乃至一年。要得好相。而不云苦到禮三世千佛。蓋大意與瓔珞地持之自誓受戒同耳。故向年已曾述學戒法。今則特爲受菩薩戒之後犯十重者。別明懺儀。俾依三世諸佛出罪。既見好相。則戒體完復。雖於比丘法中不任僧用。而或爲菩薩沙彌。或爲菩薩優婆塞。可無慚德。且密默進道。直證無生。亦非分外事矣。其或八戒五戒及沙彌戒破根本者。依此懺法。見好相已。既得菩薩大戒。亦仍可許進比丘戒。若小乘比丘破根本者。依此懺悔。見好相已。密證無生。或仍可附與學之科。縱令障深未成感應。而永斷相續。懇惻求哀。必能閉惡趣門。植出世種也。略爲十意。一嚴道場。二淨三業。三香華供養。四讚禮歸依。五陳罪懺悔。六立誓誦戒。七苦到禮佛。八重修願行。九旋遶自歸。十坐念實相。

一嚴道場

擇取閑靜堂室。掃灑清淨。中安盧舍那像。或釋迦像。更安諸菩薩像亦得。但須有佛像爲主。懸設幢蓋。及繒綵旛華。種種莊嚴。須傾竭己財。盡心盡力。至誠爲之。勿得苟簡。亦勿輙化施主。必其貧窶無措。方可隨緣求辦。

二淨三業

行者自念。繇夙善故。今生幸得受戒。繇惡障故。而復毀犯。我既毀犯三世諸佛所設淨戒。現今卽是地獄中人。生大慚愧。生大怖畏。如處溷廁。一心求出。如繫牢獄。一心求脫。不得刹那念世間事。沐浴

清淨。著新潔衣。秉志虔誠。口無雜語。如捧滿油。儼其滴墜。獨自專精。勿求伴侶。設有一二同犯戒者。慚愧專志。決定是一。方可同修。必以得見好相爲期。不論一七。二七。乃至一年。乃至畢世。心無中懈。

三香華供養

行者初至像前。緣想十方一切三寶。性同虛空。無所不在。我罪障故。不見不知。然諸佛菩薩。於我向所作罪。今所修行。悉知悉見。無有遺餘。譬如盲人。在大衆中。所作所爲。盲不見衆。衆皆見盲。今我亦爾。無明所覆。妄於清淨法界體中。違犯禁戒。造極重罪。早爲諸佛菩薩所見所知。今日覺悟。慚愧悔過。諸佛菩薩。亦必現前。知我見我。先起如是深信解已。於十方三寶。如對目前。敷具竦立。口當唱云

一切恭敬

一心頂禮十方常住三寶

總一禮已。燒香捧華。胡跪唱云

嚴持香華。如法供養

願此香華雲　徧滿十方界　供養一切佛
尊法諸菩薩　無邊聲聞衆　緣覺獨覺仙
無邊佛土中　受用作佛事　普熏諸衆生
皆發菩提心

以手散華。次復想云。我此香華徧十方。以爲微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天肴饍天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無礙互莊嚴。徧至十方三寶前。十方法界三寶前。皆有我身修供養。一一皆悉徧法界。彼彼無雜無障礙。盡未來際作佛事。普熏法界諸衆生。蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智。想已。起立唱云

供養已一切恭敬一拜

四讚禮歸依

行者修供養竟。一心緣念三寶真實功德。哀慕眷戀。誓不捨離。胡跪合掌。口出梵音。作是讚歎

如來妙色身　世間無與等　無比不思議
是故今敬禮
如來色無盡　智慧亦復然　一切法常住
是故我歸依

常疑帝

善調心過惡　及與身四種　到不思議地
故我今敬禮　知諸爾燄法　智身無罣礙
於法無忘失　故我今敬禮　稽首過無量
稽首無倫等　稽首法自在　稽首超思惟
哀愍覆護我　令法種增長　逮及最後身
常在如來前　我所修福業　此世及餘生
由斯善根力　願佛恒攝受

偈出大寶積經勝鬘夫人會第四十八

讚已。一叩首。起立唱云

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

拜下想云。能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我此道場如常珠。一切諸佛影現中。我身影現諸佛前。頭面接足歸命禮。至禮賢聖。即以諸佛二字改作賢聖二字

一心頂禮未來世盡未來際一切諸佛

一心頂禮現在世。盡現在際一切諸佛

一心頂禮過去世。盡過去際一切尊法

想云。眞空法性如虛空。常住法寶難思議。我身影現法寶前。一心如法歸命禮

一心頂禮未來世。盡未來際一切尊法

一心頂禮現在世。盡現在際一切尊法

一切頂禮過去世。盡過去際一切賢聖

一心頂禮未來世。盡未來際一切賢聖

一心頂禮現在世。盡現在際一切賢聖

各一禮已。胡跪唱云

我弟子某甲。從今時盡未來際。身歸依佛。歸依法。歸依賢聖僧。歸依正法戒

三說已。一叩首。隨俯伏想云。我及衆生。無始常爲三業六根重罪所障。不見諸佛。不知出要。但順生死。不知妙理。我今雖知。猶與衆生。同爲一切重罪所障。今對舍那十方佛前。普爲衆生。歸命懺悔。惟願加護。令障消滅

五　陳罪悔除

行者歸依及運想竟。次應胡跪合掌作是唱云

普爲法界一切衆生。悉願斷除三障。至誠懺悔

唱已。五體投地。復作是念。我與衆生。無始來今。由愛見故。內計我人一 外加惡友二 不隨喜他一毫之善三 惟徧三業。廣造衆罪四 事雖不廣。惡心徧布五 晝夜相續。無有間斷六 覆諱過失。不欲人知七 不畏惡道八 無慚無愧九 撥無因果十 故於今日深信因果一 生重慚愧二 生大怖畏三 發露懺悔四 斷相續心五 發菩提心。斷惡修善六 勤策三業。翻昔重過七 隨喜凡聖一毫之善八 念十方佛。有大福慧。能救拔我及諸衆生。從二死海。置三德岸九 從無始來。不知諸法本性空寂。廣造衆惡。今知空寂。爲求菩提。爲衆生故。廣修諸善。徧斷衆惡。十 惟願盧舍那佛。一切世尊。慈悲攝受。聽我懺悔。

運此順逆十心已。次應胡跪合掌。發露犯戒之罪。求於十方現住世間諸佛菩薩。以大慈悲。爲我洗滌。令得還淨。涕淚號泣。作如是說

我弟子某甲至心懺悔。我及衆生。自性清淨。無明所覆。不自覺知。以是因緣。長淪生死。今者幸逢正法。秉受律儀。煩惱亂心。復違學處。造作如是。（應隨所犯。或殺生。或偷盜。或邪婬。或妄語。依事說之）無羞恥法。於佛法海。便爲永棄。應墮阿毗大地獄中。猛火熾然。受無量苦。乃至備歷惡趣。無解脫期。如是罪障。因果不虛

諸佛菩薩。悉知悉見。我今發露。不敢覆藏。起正直心。離諂曲行奉對

十方一切如來。已入大地。諸菩薩衆。不惜身命。悔過求哀。普與衆生。洗滌往業。從前所作。願悉消除。自今以後。誓不更造。惟願

諸佛諸大菩薩。以大慈悲。憐愍於我。拔我罪根。施我淨戒

應須具足三說。竟起立唱云

懺悔已。禮三寶一拜

六立願誦戒

行者發露悔除已竟。應想罪無實性。既從緣生。還從緣滅。罪惡既滅。堪住菩薩三聚淨戒。胡跪合掌。作如是白

仰啓十方一切如來。已入大地諸菩薩衆。我從今日盡於未來。誓不退捨大菩提願。誓不遠離三聚淨戒。惟願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩。第一眞聖。於我某甲重願受持淨戒律儀。咸爲作證。

白已。至誠展誦十重四十八輕戒法。於朗誦時。心緣文義。勿令散亂。若一時不能全誦者。分作二時三時乃至六時共誦一周亦可

七苦到禮佛

行者隨誦戒經多少竟。叩首起立。添香致敬。一心緣念三世諸佛。如對目前。殷重懇切。一一頂禮

一心頂禮梵網教主盧舍那佛三禮

一心頂禮本師釋迦牟尼佛

次即頂禮三世三千諸佛。一佛一禮。或每時百拜或八十五十或四十三十拜亦可。隨力多少。但令相續無間。禮一部已。未獲好相。再禮一部。乃至十部百部。直以得見好相爲期。又行人色力若康。能於七日中禮三千佛一周。如是每七一部相續無間。彌善。設不能者。二七日方得一周亦可。如是次第隨意多少禮竟。次復總禮一拜云

一心頂禮盡十方三世一切諸佛

一心頂禮梵網經菩薩心地品微妙尊法三禮

一心頂禮大小乘毗奈耶藏。及十方三世一切尊法

一心頂禮玄通華光主菩薩。華光王大智明菩薩摩訶薩

一心頂禮一生補處彌勒菩薩。及十方三世一切菩薩摩訶薩

一心頂禮持律大師優波離尊者。及一切聲聞緣覺賢聖僧

觀想偈如前應知

八重修願行

行者禮三寶竟。添香致敬。胡跪合掌。隨順彌勒菩薩往昔所修微妙勝行。奉對三寶如在目前。作是唱云

我今歸命禮　十方一切佛　菩薩聲聞衆
大仙天眼者
亦禮菩提心　遠離諸惡道　能得生天上

乃至證涅槃
若我作少罪　隨心之所生　今對諸佛前
懺悔令除滅
我今身口意　所集諸功德　願作菩提因
當成無上道
十方國土中　供養如來者　及佛無上智
我今盡隨喜
有罪悉懺悔　是福皆隨喜　我今禮諸佛
願成無上智
十方大菩薩　證於十地者　我今稽首禮
願速證菩提
得證菩提已　摧伏於魔軍　轉清淨法輪
饒益衆生類
常願住世間　無量俱胝劫　擊於大法鼓
度脫苦衆生
我沒於欲泥　貪繩之所繫　種種多纏縛
願佛垂觀察
衆生雖垢重　諸佛不厭捨　願以大慈悲
度脫生死海
現在諸世尊　過去未來佛　所行菩薩道
我今願修學
具足波羅蜜　成就六神通　度脫諸衆生
證於無上道
了知諸法空　無相無自性　無住無表示
不生亦不滅
又如大仙尊　善了於無我　無補特伽羅
乃至無壽者
於諸布施事　不執我我所　爲安樂衆生
施與無慳悋
願我所施物　不假功用生　觀察了知空
具施波羅蜜
持戒無缺減　得佛淨尸羅　以無所住故
具戒波羅蜜
忍辱如四大　不生分別心　以無瞋恚故
具忍波羅蜜
願以身心力　發起大精進　堅固無懈怠

具勤波羅蜜
以如幻如化　及勇猛精進　金剛等三昧
具禪波羅蜜
願證三昧智　入於三脫門　了三世平等
具慧波羅蜜
諸佛妙色身　光明大威德　菩薩精進行
願我皆圓滿
偈出大寶積經彌勒菩薩所問會第四十二云彌勒名稱者勤修如是行具六波羅蜜安住於十地
說已起立作如是唱
迴向發願已歸命禮三寶一拜

九旋遶自歸

禮竟起立整理衣服手執香爐立定少頃緣想三寶賢聖叢塞道場各坐法座以次旋身一一徧遶安詳而轉口作梵音唱云

南無十方佛　南無十方法
南無十方僧　南無盧舍那佛
南無釋迦牟尼佛　南無三世三千佛
南無梵網經菩薩心地品　南無彌勒菩薩摩訶薩

如是稱名或三或七旋遶畢還至像前結三自歸

自歸依佛　當願衆生　體解大道　發無上心
自歸依法　當願衆生　深入經藏　智慧如海
自歸依僧　當願衆生　統理大衆　一切無礙
和南聖衆

十坐念實相

行者禮儀竟次應別就坐處竭身正坐閉目合口調和氣息如止觀前方便中廣明次即諦觀向所犯罪爲因心故犯爲因境故犯爲亦因心亦因境故犯爲不因心不因境故犯若因心故犯彼境不現前時何以無犯若因境故犯境自犯罪不應我犯又若我因境犯則聖人於境何以不犯若亦因心亦因境故犯者爲是心境各有犯性待合方犯爲是心境各無犯性合乃生犯若心境各有犯性者何須待合又合時便有二犯若心境各無犯性者合何能犯如一砂無油衆砂豈能出油如是因心因境雙因心境尙自不得犯之生處況復不因心不因境而生犯耶當知犯性本自不生我迷倒

。故於無心無境無持無犯。性妄計有心有境有於違犯。如是違犯本性空寂非滅。故空。作是觀已。於心無所得。於境無所取。不見罪生相。不見罪滅相。但以虛妄顛倒因緣。故非生似生。以覺悟虛妄顛倒因緣無性。故非滅說滅。是名觀罪性空。此觀若得相續現前。自然煩惱漸薄。慧性漸開。即是得戒之先容也。又觀此罪。爲在內。爲在外。爲在中間。爲在過去。爲在現在。爲在未來。過去已滅。現在不住。未來未有。云何有罪。又觀此罪爲身造耶。爲心造耶。若身造者。地大造耶。水火風大造耶。空大造耶。若心造者。心復云何。青黃赤白耶。長短方圓耶。內外中間耶。過現未來耶。心倘無形。安能造罪。如是觀已。不得能造。不得所造。但以無明熏習。虛妄顛倒因緣。於無能無所性中。幻見能造所造。今以正智如實觀察。身心既空。罪福無主。如彼霜露。慧日能消。如久闇室。一燈能破。又觀此心雖復本性空寂。無能無所。無罪相無福相。絲無相。故無礙無際。不可思議。橫徧竪窮。無法不具。無法不造。隨其所造一法。仍復即是全體大用。還具一切法。還造一切法。無有一法而非所造。亦無一法而非能造。如是觀已。即於罪相深達實相。實相即是本源成佛常住法身三昧。此觀若成。必發戒體。是故經云。應當靜觀察諸法眞實相。不生亦不滅。不常復不斷。不一亦不異。不來亦不去。如是一心中。方便勤莊嚴也。如上事儀名福德莊嚴。如上理觀名智慧莊嚴。有事儀而無理觀。不能淸罪之源。有理觀而無事儀。不能竭罪之流。譬如舊井忽墜穢觸。宿水臭濁。新泉不來。理須汲盡。幷撤汙泥。則泉脉洽然不改。澡冽也。問曰。經中制令要見好相。坐時何不諦觀諸佛相好。乃令推簡入空耶。答曰。欲觀諸佛相好。須是戒根淸淨。及了達是心作佛。是心是佛者。方可修習。今戒既有缺。解未必圓。若作意觀相。恐招魔事。故必以空觀洗滌罪塵也。問曰。經云觀佛相好。滅無量劫生死重罪。豈不能滌破戒垢。答曰。觀相好者。實能滅罪。然須利智上根。方堪修習。妙觀而惟簡性空。則是大乘初門。正治破戒心垢。問

曰彼韋提希及五百侍女。何必盡是利智上根。答曰。梵語韋提希。此翻思惟。修豈非利智。生值佛世。親感佛臨。豈非上根。問曰。五停心中多障衆生。應修念佛。觀豈反招魔。答曰。報障重者。令念佛功德。以除夙罪。亦未必單念相好。若現罪未拔。輒求好相。戒慧俱劣。魔必得便。問曰。若爾則經中不應令得好相。答曰。夫好相者。不可以有心求。不可以無心得。今但深觀罪性本空。罪既拔已。自成感應。譬如磨鏡。垢淨像現。方超有心無心二過。問曰。圓覺經明修三觀者。非彼所聞一切境界。終不可取。今旣觀罪性空。設復得見好相。豈不境觀相違。答曰。此事理二懺。秖期滅罪。原無著意求相之心。惟其空觀旣深。罪根永拔。感應道交。好相斯現。雖見好相。仍了性空。故無喜動擾心。亦不驚愕亂意。如此方是罪滅戒復之相。若見好相時。不與空觀相應。或復喜動擾心。不能寂靜。或復驚愕亂意。不得輕安。當知即是魔事。切須諳識。勿被境迷。爾時仍須深入空觀。但念惟心。若於魔事。必漸隱沒。若實好相。倍復增明。而能助發空慧。令無取著。故知推簡法門。於滅罪障。有大功能。初心易入。令蕩無始虛妄我法二執。頓達大乘實相正理。行者若能如是事理二懺。精進勤修。不惟滅罪。亦有三根證相不同。下根先護戒品清淨。復有三品。一下品者。得諸好夢。幷覺諸根明淨。四大輕安。道心增長。二中品者。於坐禪中見諸靈瑞。光華異香。善聲稱讚等。得法喜樂。三上品者。於靜心中自見身相端嚴。威儀無缺。篇聚戒相次第現前。安隱無怖。中根證得定品清淨。或發世間淨禪。或發亦世間亦出世禪。或復發出世禪。是為三品。上根證得慧品清淨。或發觀行。或階相似。或入分眞。具如法華三昧等廣明

梵網經懺悔行法終

戒殺四十八問目錄

戒殺四十八問并引

崑山　周思仁　述

嗚呼。殺劫之來亦慘矣哉。其在人道或數十年或百餘年方一見。在畜生道則無日不見。一遇雞鳴卽有無限狠心屠戶執利刃向羣畜奮然捆縛。羣畜自知不免。大聲躁跳。動地驚天。救援不至。各各被人面羅剎抽腸拔肺。哀聲未斷。又投沸湯受大苦惱。片刻間億萬生靈身首异處。嗚呼。彼獨不畏殺乎。受制於人。憤憤而死。冤無可伸。鬱而爲戾氣。戾氣一聚而諸天魔王遂出世而了此案矣。慈受禪師偈云。世上多殺生。遂有刀兵劫。負命殺汝身。欠財焚汝宅。離散汝妻子。曾破他巢穴。報應各相當。洗耳聽佛說。由此觀之。殺劫之來。皆人人殺業之所召也。則夫臨殺劫而思所以逃之者。惟以戒殺轉之。其機最捷。其感最神。他善敵不過也。余故作戒殺問答一卷。釋人之疑。而堅人之信。所願大地衆生。於過去殺業。念佛超薦。未來殺業。當下斷除。發大慈悲。發大堅忍。誓不故殺一微細生命。如此而猶慮殺劫之不能逃也。八部金剛截我頭去。

釋生物養人之疑五問

客曰。書云惟天地萬物父母。惟人萬物之靈。天生異類。本爲養人。禁之不殺何爲。

答曰。既知天地爲萬物之父母。當知萬物爲天地之赤子。赤子中有强凌弱。貴欺賤者。父母亦大不樂矣。倘因食其肉。遂謂天之所以養我。則虎豹蚊虻亦食人類血肉。將天之生人又爲蚊虻虎豹耶。

客曰。然則天何以不顯示其報而禁人之殺。

答曰。天固禁之。故累示殺報。特愚人不知而蹈之。智

者知之而故蹈天無如何也

咸豐某年，全椒縣居民某，夜臥夢神戒曰，兵且夕至，不戒殺，斷難逃死。晨驚醒，率合家大小焚香發誓，永斷殺業。人皆從之。惟一婦曰，此夢耳，何足信。不數日，兵至，一家逃出。此婦以戀家故，出稍遲，遂被殺。余親見之。蓮西居士附識

客曰天下物類甚多人人戒殺則生生不已將成禽獸世界奈何

答曰蚯蚓蟲蛇人所不食者也豈見充滿天下乎況世間禽獸之多正因殺禽獸者之多也冤冤相報互為畜生則成禽獸世界若人人戒殺則物類業報漸消必且人天增盛矣楚不捕蛙而蛙反少蜀不食蟹而蟹自稀非明驗乎

客曰天既惡殺當使血肉之味臭惡難堪則普天之下自然戒殺不亦善乎

答曰禽獸血肉自天視之原係臭惡難堪世人食之見為美者亦猶廁蟲貪糞習而不覺也譬如有人前世為貓念念捕鼠前世為鸛念念吞蛇今世為人不復思此二物可見一種形骸一種嗜好嗜好不同從業緣起業緣不同又從心起人能與天同其心自覺血肉之味臭惡難堪也

客曰殺生為業者仰事俯畜咸賴乎此勸之改業絕其生路矣愛物不愛人吾不取也

答曰殺生為業譬之漏脯救飢雖暫得衣食而累劫受苦未有了期也正為愛之故勸之改業反謂絕其生路世之不殺生為業者竟死乎弗思而已

釋俗見斷殺之疑六問

客曰牛可耕田犬可守夜固當憐之豬羊一無所能不食何用

答曰戒殺放生不過自全其惻隱耳豈因物之有用無用哉因有用而不食仍然自私之念矣甚矣性蔽於習愛起於貪也

客曰雞犬牛羊皆哀鳴畏死殺之固所不忍微細水族殺之無聲淚者安用戒為

答曰形有大小性無大小譬如殺人殺老者與嬰兒其罪同也若謂無聲淚者殺之不痛試於啞子就戮時察之

客曰操刀自割固害慈心若自人殺之而我食之

有何不可

答曰。此掩耳盜鈴也。若謂自人殺之。即可嫁禍於人。則屈受官刑者。但當怨隷人。不當怨官長矣。噫。物類可欺。自心可欺耶。

客曰。放生固屬善舉。但所放之物。被人捕取。奈何。

答曰。捕者自捕。放者自放耳。譬如良醫療病。不能保將來之不死。譬如凶年設粥。不能保後日之不飢。世間萬事皆然。何獨于放生而疑之。且子又安知所放之物。盡爲人捕。而無一生乎。

客曰。行善以立心爲主。心苟善矣。何須戒殺。

答曰。何哉。爾所謂善心者。爲口腹之娛。使物類受彌天之苦。天下凶毒心。莫此爲甚矣。試問善心更在何處。孟子曰。人也者。仁也。仁則不殺。殺則不仁。天下斷無好殺之仁人也。

客曰。吾則無可無不可。非戒殺。非不戒殺。置之無心而已。

答曰。無心戒之。未必有功。無心殺之。何能無罪。譬如寇盜劫掠他家。飛矢誤中於汝。汝能諒其無心乎。

釋業重難救之疑五問

客曰。物類烹割。彼罪難逃。我縱不殺。必有殺之者。殺之何害。

答曰。物罪固不可逃矣。已罪獨不可逃乎。因物罪不可逃而殺之。與彼同受不可逃之罪矣。相噉相殺。理有必然。人奈何處可逃之地。不思早自逃乎。

客曰。世間物命。類多欠債。殺之何罪。

答曰。物命償債。豈不誠然。但有對受殺果。不對受殺果之分耳。對受殺果者。前世彼曾殺我。今宛對相逢。理當償我也。不對受殺果者。前世他人曾被其殺。今業報雖至。不當酬我也。世人一宴之頃。牲肴數品。一饌之肉。細命百千。安得盡取對受者而殺之。竊恐取償于前世者。手中希得一二。而借債於來生者。比比然也。

客曰。不對受者。殺之固當有報。若對受者。一往一來。殺報已盡。庸何傷乎。

答曰。子不見市人相毆乎。此以杖來。彼以杖往。兩拳迭下如雨。曾見一往一來之後。各各斂手平心乎。苦

墮于未來因緣禍若觀火所以遇冤讐而不報也

客曰佛言有生之屬或多宿世父母六親有何證據而作此說

答曰六道衆生無量劫來輪迴不已即以一劫論其數無量安見目前有生之屬與巳無關耶余曾見劉道源爲蓬溪令解官歸宿秦氏家夢一婦泣曰吾乃秦之妻也因捶殺一婢冥官處我以死仍罰爲羊今現在欄中明日將殺以享君矣劉急白之巳不及救舉家大慟嗚呼世之類此者亦多矣肉眼人見不到耳悲夫（咸豐三年浙江紹興府有黎氏子無惡不作現生變爲豬其家送至雲棲下院放生許蓉庭司馬親見之遠西居士附識）

客曰見人殺生及捕魚鳥者雖發救度之願而力不從心奈何

答曰見殺生者默持一切神呪或稱阿彌陀佛名號代物發懺悔心則被殺之物自然受益見捕魚鳥者專注其人不起別念默念南無多寶如來數十聲魚鳥皆可逃網矣（此法屢試屢驗萬勿輕忽）

釋葷血禱神之疑三問

客曰禱神者或求生子延壽或求功名財貨舍牲牷無以明敬奈何

答曰天地神明好生惡殺使物類無子而求子減壽以求壽喪命而求名利無論天理不容自心亦大不忍矣非徒無益而又害之

客曰凡持齋者祭可用素若出自食肉之家慢神甚矣

答曰易有云東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福傳有云澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜可薦于鬼神豈在天之靈而與人爭肉食耶

客曰血食之神復墮地獄信有之乎

答曰宿世正直故爲神明就正直中慈心勝者不受血食正直中嗔心勝者必受血食慈心勝者慧勝於福報滿不至沉淪嗔心勝者福勝於慧報滿難免墮落可知上天好生不獨人宜體之也

釋享親祭祖之疑四問

客曰爲祀神殺生固知不可矣爲養親殺生不知亦有罪否

答曰殆有甚焉禮有云善則歸親過則歸已人子之道也已則不殺獨爲養親而殺是歸過于親矣於心忍乎或不得已用三淨肉（不見殺不聞殺不爲已殺是爲三淨肉）及自死肉奉之是或兩全之道也

客曰人子報本莫重於祭父母生不持齋沒而用素不順乎親矣

答曰倘謂祖先藉祭而飽則一歲設祭不過數次不其餒而若謂餒不餒不係乎此則祭亦不過人子之心耳豈宰割造業而可謂盡心乎且孝子養親猶需仁人之粟殺物命而登鼎爼累父母多生業障何不仁如是

客曰子孫設祭祖宗來享乎抑不來享乎

答曰據中阿含經說祖宗若生鬼道子孫能以精誠致之則來享若在天道以受樂故不肯來享若在三途以受苦故不能來享若生人道則有六親不復來享爲子孫者但當誠其意敬其事勿恣殺以重亡者之過勿忘齋以亂臨祭之心斯可矣不必問祖宗之來享否也

客曰梁武帝以麵爲犧牲作史者論爲不血食之兆故知祀先用素非禮也

答曰人之過也各於其黨觀過則仁可知梁武帝殺六貴灌壽陽城是其不仁也若以麵牲而論則在辭免血食之慾在物獲全生之幸正其仁也至於天下之失乃國運使然耳如以麵牲之故則陳隋諸君豈不用太牢何亡之速耶蓮大師曰作俑者象人以葬孔子斥爲無後則象牲以祭仁人猶不能滿焉必欲舍似用眞何其忍哉○按梁武帝即位後斷酒禁肉休民息兵頻書大有自晉至隋稱小康者莫如梁武享國四十九年壽八十有六歿後子孫仕唐八葉宰相（唐書）史臣以其奉佛沒其所長任意詆毀豈善善從長之意乎

釋燕賓違俗之疑一則

客曰親朋在座蔬食不可成歡勝友相招嘉肴方足明禮爲愛物而廢燕享非通論也

答曰其人而爲善士則必喜我戒殺而不嫉我之慢其人而嫉我之慢必養口體之小人慢之亦無不可

冒重罪以奉他人之口。吾弗爲之矣。昔蘇東坡燕客岐亭。以詩贈陳季常曰。我哀鹽中蛤。開口讓殘汁。又哀鑑中魚。開口吐微濕。刳腸彼交痛。過分我何得。相逢未寒溫。相勸此最急。不見盧懷慎。烝壺似烝鴨。坐客皆忍笑。髡然發其冪。不見王武子。每食刀几赤。琉璃載烝豚。中有人乳白。盧公信寒陋。衰鬢得滿幘。武子雖豪舉。未死神先泣。先生萬金璧。護此一蟻缺。一年成一夢。百歲眞過客。君無廢此篇。嚴詩編杜集。夫以東坡講集。尚殷殷戒殺如此。子又何疑於燕賓違俗耶

釋古聖教殺之疑二問

客曰。伏羲制網罟以佃以漁。然則伏羲非與

答曰。洪荒之世。鳥獸繁殖。不爲之防。人受其害。伏羲或教民禦之。而未明言食之也。若謂教民殺生。吾恐漁舟無賴。皆爲伏羲功臣。而解網縱禽。饋魚使畜。諸聖賢反開罪不淺矣

客曰。孔子戒殺不過不網不射宿耳。未嘗廢釣弋也。若并戒之。則仲尼不足法與

答曰。此蓋極言聖人愛物之仁耳。以記事之書法而論。釣者所以引其不綱。弋者所以引其不射宿。非謂聖人眞釣弋也。若謂因養與祭而釣弋。豈孔子疏食飲水之風。並非眞樂蔬食菜羹之祭。盡屬虛言乎。甚矣測聖人者亦淺矣

釋仁民愛物之疑二問

客曰。君子親親而仁民。仁民而愛物。施之有序。戒殺放生。務其末矣

答曰。孟子所言。是親疏次第。不是先後次第。若必盡此而後及彼。則幼失父母。而有志仁民。未及事君。而慈心愛物。反得罪於君父矣。孟子豈作此執滯之論乎

客又問

答曰。正爲仁民之故。勸人愛物。子之愛人也。以口腹仁民之小者也。予之愛人也。以心志。仁民之大者也

釋因果差別之疑六問

爲不雜心。要寂寂。寂則善惡念不生。心要惺惺惺惺則無記念不生。佛外無念。故常寂寂念中有

佛故常惺惺

不住持名

不住者即是觀也觀者慧之機也前一句過去矣後一句未來也中一句亦不住前一句過去矣後一句未來也現在一句亦不住了了分明而不可得不可得而了了分明

即禪即佛持名

或看一話頭者謂之參禪或坐而息念者謂之坐禪參也坐也總是禪也禪也佛也總是心也禪即佛之禪佛即禪之佛念佛法門何礙於參禪坐禪乎且參禪者能將此阿彌陀佛四字當做一句話頭念來念去反覆不捨不啻參禪禪在其中矣坐禪者要到一念相應豁然如托空方爲得手念佛念到一心不亂時非相應乎念到心空時非永遠相應乎於念佛時不昏不散止觀定慧念念圓成若欲別求禪那禪當更在何處

即戒即佛持名

持佛戒以治身也持佛名以治心也持之久而心純持之久而心空念性戒性非有二也板板持戒不得出頭板板念佛則臨命終時打破鬼關跳出三界矣若奉戒已有工夫即以之回向西方必生中品若未能兼顧者且勤念佛如救頭燃

即教即佛持名

一大藏經皆從心起心若無佛教亦徒然然心中亦何人無佛哉自不念耳教下未有不看楞嚴者也看楞嚴未有不輕勢至而重觀音者也即此一見已成生死根本縱學得種種知能不過滋潤苦芽生死關頭總不得力願速放下往生西方親覲彌陀若不能放下即將此學經演說功德回向西方發四宏願亦不唐捐若宏揚淨土一門詳說念佛功德則舉目動念皆是莊嚴西方上品往生更復何疑

不持而持

一事纔完一語纔罷尚未打點念佛而四字佛名滾滾出來此三昧易成之象也

持而不持

持名不懈。快足又快足。於念佛時。明明持此四字。念頭不轉。而四字忽然一停。亦非有即四字之念。亦非有離四字之念。亦非有四字以外之念。此謂暫得勝境。非眞心空也。然勤勤念佛。此境屢現。則漸漸心空。若因一念心空。遂遂昏沉。是謂無慧。當知心愈空。則念愈靈。心愈空。則念愈淨。以佛心中之我。念我心中之佛。空與不空。更在何處。譬如日與月。赫濯乘寶宮。旋繞須彌山。周流照天下。噫此何如妙覺圓明哉

孤身持名

比丘修道。不求伴侶。念佛之境。孤寂最佳。高低有宜。緩急隨分。打成一片。正在此時。當知身孤而心不孤也。諸佛及彌陀之心。未嘗暫捨乎我。畢意佛知。開口佛聞。何憂孤寂乎。若淨土法門。未能了了。須多購淨土書讀之。如彌陀經觀經智者大師十疑論天如則禪師淨土或問大佑禪師淨土指歸龍舒淨土文淨土晨鐘西方公據西方確指雲棲法彙彌陀疏鈔等書宜勤披閱此姑舉明白易曉者言之此外尚多不勝舉也 訪通曉淨土者叩問之

結期持名

福薄耳

答曰。食肉是君祿。不食是君福。持齋戒殺。正是積福耳。豈以入口。即名福耶

客曰。信斯言也。必持齋而後可。吾不知孔子亦持齋否

答曰。書云。齋必變食。又曰。子之所愼。齋。禮言致齋於內。散齋於外。班班可考。今人事事不能如孔子。而獨藉口於食肉法孔子。豈孔子尙爲肉食者鄙耶

客曰。持齋固善矣。其如形容枯槁。奈何

答曰。眞身爲重。假身爲輕。且神明賞罰。論人之形容乎。抑論人之心術乎。弗思而已

客曰。世間五種辛。本地中所生。佛經何爲一並戒之

答曰。經言。爲其辛臭。故能障菩提。故諸天厭棄。故熟食助婬。生食發嗔。故邪魔餓鬼。嘗嗅其唇故

客曰。有人謂吾雖不持齋。猶勝于持齋而破。有人謂吾雖持齋而破。猶勝于不持。何如

答曰。譬如仕宦。其不持齋者。未嘗出仕者也。持之而

破者既仕而被黜者也何優何劣

客曰吾亦欲持齋無如美味當前便不能自主柰何

答曰上根人發無量慈心自不忍食否則作五不淨想則決定能持齋矣一者彼種子不淨二者彼所食不淨三者彼住處不淨四者彼腹不淨五者彼死後不淨常作此想何不能持齋之有

釋佛理難信之疑三問

客曰諸佛菩薩救苦尋聲梁武帝奉佛其後餓死臺城何故

答曰餓死臺城此迂儒之說也通鑑載侯景攻陷臺城見梁武帝神色不變不敢仰視退告王偉貴有天威難犯不敢再見之語後王綸上雞子數百枚武帝口苦索蜜不得再曰荷荷遂殂夫曰口苦則非楞腹可知求蜜則非療飢可知且雞子至數百枚則他物必稱是矣焉有餓死之理噫天下讀史者每稱獨具隻眼獨此一段史文不覺以耳代目甚矣習染之深也

客曰後之論者皆謂武帝捨身並其天下捨之吾是以不取焉

答曰古今聖凡未有不捨其身者只如足下今日粲以

啊鄉二字不知何往矣善哉此病中之精進者也

臨終持名

但記取阿彌陀佛四字勿忘也能高念便高念能低念便低念或高低皆不能亦宜將四字默記於心不令忘失左右侍奉之人亦宜常將此四字頻頻提醒當知百劫千生所有亂走之路全在此時一念斷得清楚何以故六道輪迴皆一念爲主若一念專注在佛則形雖敗壞而神不散亂即隨一念而往生淨土矣嗚呼但記取阿彌陀佛四字勿忘也

發願懺悔持名

嗚呼世之不知念佛者衆矣儒中人擯佛爲異端而不肯念出家人以念佛爲故套而不知所以念狂慧者知有佛而不屑念愚痴者不知佛而不能

念。此大較也。卽間有村愚夫婦聞說因果。亦知念佛。而又希求來生得受福報。依舊爲輪迴種子。求一爲了生死而念佛者。百中少有一二也。須知人既念佛。則當心佛慈心。行佛悲行。發廣大願。濟度衆生。一切衆垢冤纏。普爲懺悔。一切鉅細功德。迴向西方。如此。乃爲念佛之正因也。

戒殺四十八問終

體仁要術一卷

文星閣重整放生會引　彭紹升

文星閣放生會肇自我先曾祖南畇府君迄今數十年矣乾隆三十九年始闢放生池於南園木杏橋畜生魚爲獨盛而閣中別籓隙地養羊豕雞鶩之屬滿則送之雲棲頃四五年間歲靡食料錢至六七十緡而與會者落落不過數人醵所入猶不能足則魚鳥之得蒙其利者少矣今擬重整前會糾司月十二人人持簿一本歲募人出錢三百六十十之得三千六百爲一股積十二股得錢四十千有奇隨時買放生物有餘則以充食料闕則募人爲代如是漸增倍屣無算其有田之家量捐食料便可抵錢歲以二月三日遞名於桂香殿冬盡則倩僧誦經迴向西方淨土俾施者受者作長壽因種善提果但能壽壽爲期勤行匪懈其爲福德不可思議第恐諸仁者偶發善心旋復退墮察其根原不無蔽障約舉大概釐爲八條勿謂迂談幸垂聽覽

或謂性有五常道彙萬善惟茲濡沫之恩豈合含宏之量不知五常之德惟仁最先萬善之門惟愛斯溥舍一牛信可保民放一麑果堪託國愛我生而及彼生斯爲絜矩止我殺以救人殺是謂推恩積賢終必成山涓流何難到海

或謂自親及民自民及物等差既別緩急宜分不知禍莫慘於危亡施莫先於穀觫即今耕鑿之民久離於湯火自昔刀兵之劫孰慘於庖廚向酒皺而驚心忍各一杯之水過屠門而大嚼誰聞半夜之聲

或謂天生飛走本以養人物實蠢頑放之何益不知天帷普覆人畜齊觀物盡貪生自宅一體如謂以肉養人不宜更生蔬穀將欲貴人賤畜奈何自比豺狼苟仁術之未充亦兩閒之棄物不知貫巳莫妄窺天

或謂易尚大烹禮崇特殺既鈞弋之弗廢寧魚鳥之堪憐不知樂奏九成虞廷有率舞之瑞網開三面商書垂咸若之文惟量擴於簾遺斯澤流於無外所以賜生必畜依然疏水之風拱雉有心遜矣山梁之作倘殺機之未盡何大德之能充

或謂一方之內。一日之間。所殺甚多。所放甚少。以此準彼。曷能相救。不知大旱之年。一渠之水。亦可活數畝之田。大寒之日。一領之裘。亦可甦一人之命。始以生而護殺。繼轉殺以全生。但使願力堅牢。決定諸魔退散

或謂居常食肉。此日放生。一暴十寒。於事何補。不知右手挾人。左手扶人。扶者之恩。稍可抵夫挾者之毒。千日謗佛。一日念佛。謗者之罪。猶或消於念者之誠。但生機之勃發。即天理之昭彰。惟當舍舊以圖新。豈可順流而不反

或謂檻籠甫脫。而弋伺於林。網罟乍離。而餌垂於岸。直進退之無門。雖慈悲其曷濟。不知臨決之囚。但願緩須臾之死。再生之賜。亦已游覆載之寬。殺者自殺。固定業之難逃。生者自生。庶此心之克盡

或謂惻隱所萌。祇由乍見。生滅既盡。乃契眞如。何容著相而求。豈識無為之道。不知乍見之心。本來常住。惟常住故。不緣對境而昏。眞如之法。不舍有為。惟有為故。不墮偏空之執。苟定作無為之解。亦何殊著相之愚。斯邪道之所歸。必破除而毋惑

文星閣建放生會疏　薛起鳳

伏以天地定位。大德曰生。聖人成能。神武不殺。三才參立。人惟沖氣之和。四德彙行。元乃資生之本。推氣初於形始。百族一原。驗教化於川流。並育不害。浮沉升降。絪縕化醇。凡諸含識。莫不懷生。屬在有情。皆知愛命。式觀溱古世。質民涫人。與物而相忘。物與人而共洽。毬毛孳尾。但紀春秋。雨走風飛。無傷猶狘。鳥巢可俯。游魚不驚。是以麟鳳在郊。龜龍馴沼。民無夭札。物不虔劉。道光五紀之前。春在三皇之世。所謂各正性命。保合太和。不識不知。順帝之則。孔子所由嘆息大同。老氏所以能知古始者也。自人心日鑿。太樸漸離。欲念滋。腥臊氣周作。茹毛飲血。而並有爭心。肉食蠶衣。遂緣為故。習網綸矰矢。彌罔被淵。膾割烹充庖。登俎日用不察。同符自然。雖以上帝好生。不能拯物於刀匕之下。羣生乞命。無以籲天於鼎鑊之中。因此殺機。遂成劫運。水火兵戈之難作。旱潦疾疫之患興。理非外來。端由自致矣。聖人順人情而為之節。不

得已而去其奢。六府士穀惟修。九門罝罘毋出。閉孳見殺。仁遠乎庖廚。元酒太羹。昧遺於大饗。曲施禮教。隱寓慈悲。洎乎教演西迦。化行東土。流水救涸。寶勝稱名。普通唱斷肉之文。大曆刊放生之石。嫗煦萬類。濟拔三塗。他如鑿沼養魚。投弓謝鹿。放龜救蟻。縱鱧活禽。載在簡編。俱彰靈應。況乃尙稽往蹟。窮測化工。鷹亦名王。鹿能生女。白帝之子為蛇。王母之伻為雀。青衣童子。留方藥於人間。元纁丈夫。動風雷於江上。斯則化機潛運。幽感難窺。知微知顯。其神其聖。類非思議所得而詳。情識可得而及者。已欽惟　元皇帝君殿下。長養體元。為民永命。盡大性以盡物性。道在至誠。善救物而善救人。功符大造。弟子等誓心懺罪。發願酬恩。幸荷生成。叨聞訓誡。欲達性天之路。先憑功德之門。竊見蘇州。人物殷昌。風俗奢泰。水居陸產。塞谷盈川。漁戶屠門。連街列市。傷殘物命。數溢河沙。恣養色身。空塡天塹。罹千業報。淪歷無窮。既不能使大地為嘉林。滄海為籞囿。不得不資依善地。迎導生機。近推一念之仁。曲全眾生之命。文星閣舊有放生會。今願共捨淨財。續修善事。各憑願力。隨所見聞。充惻隱之端。由不忍達之於所忍。順清寧之性。念吾生不異於他生。庶幾善氣熏烝。吉祥來止。三災不作。八難潛消。陰陽和而風雨時。物阜成而民康壽。用敢絜齊。對越激切。敷詞伏望　元皇帝君施慈悲力。開甘露門。憫彼羣迷。牖其淨信。務使人人發同體之悲。冀世世結放生之社。自胞暨與。均遊浩蕩之天。以愛全仁。共享安恬之樂。固十地之福種。實萬善之資糧。欲令充周。尙希相協。不勝戰慄悚惶之至。謹奉疏以聞

放生會回向文

彭紹升

弟子紹升。願度有情。同生淨土。故於本縣文星閣舉放生會。為現前諸眾生等。皈命三尊。稱揚佛號。願諸眾生。仗　佛慈悲。等蒙攝受。從於今日。盡未來際。斷諸恐怖。竭諸煩惱。更不相吞相噉相爭相殺。進修佛法。脫離苦海。更為與會弟子等。懺除無始以來殺生食肉種種罪緣。願令所殺眾生。所食眾生。仗　佛慈悲。等蒙攝受。化怨毒心。歡喜相向。得生善道。共沐洪

波。惟願弟子等。既生安養。還入娑婆。普化衆生。永斷殺。因住無盡壽。善根回向不退菩提。恭望　如來。證知我願。眞實不虛。三有四恩。同圓種智。

南園放生池碑

彭紹升

蘇。州古澤國也。環州之水。其大者爲江爲湖。小者爲瀆爲港爲溪。至不可悉數。凡水居諸衆生。若巨若細。以蕃以育。宜無所不容。然而取之者日繁。操之者日蹙。環而顧焉。幾一鱗一介之安其居而樂其生也。難矣。哀哉。於是吾黨諸賢。發慈悲心。依菩薩行。既月舉放生會。遂因園爲池。與之安宅。延僧守之。取流水長者救魚故事。顏其所曰流水禪居。俾諸衆生。永斷殺因。克遂生性。不離方隅。如縱大壑。沐日浴月。盪波躍雲。樂我太平。長爾孫子。洋洋乎聖人之道。皞皞乎王者之風。覩於此者。不知手之舞之足之蹈之也。知歸學人。與是勝緣。合掌贊嘆。爲之銘曰

天生萬族　既奠厥居　鳥有山林　魚有江湖
各靖封疆　罔相凌轢　保合太和　與天無極
人爲物靈　胡不自恩　弱肉强食　安知是非
靜觀本來　何人何物　在宥天下　淸寧合一
習心所錮　殺業熾然　弋靡餘林　網無遺川
嗟爾人斯　孰不惡死　棘芒刺身　呼痛曷已
縱爾口腹　烹肥擊鮮　刀砧所過　黑眚彌天
勿謂是魚　其形甚細　苟含生性　天地同氣
爾食是魚　傷天地根　曾不自覺　爾心則昏
爾有室家　魚有妻子　相呴相濡　至於沒齒
易刀而殺　遲速惟均　爾不愛魚　胡不愛身
嗟爾人斯　夢夢三世　智眼觀之　通一無二
流離太子　昔爲人漁　魚化爲王　殺人如魚
是業所成　如轆轤轉　易危履霜　由不早辨
佛言孔言　異口同音　大德曰生　孔心佛心
救物之生　戒爾之殺　以生止殺　是對治法
無我無物　當生不生　我生物生　同歸覺城

彭氏放生池碑

彭紹升

乾隆十七年。先大人督學浙江。過里居。命兒子紹謙等。規舍後隙地爲園。因其窪爲池。池廣可半畝。植以荷。稍畜鯽鯉諸魚。其後數年。紹升讀書園中。又時買

市上魚䲧之玩其泳游以爲樂積二十餘年。池中魚日光例而吾家服屬子姓其生長於二十餘年間者且不下三十許人承天地之施沐太平之化我生物生非彼非此日引月長並育無害紹升於是請於先大人立碑池上顏曰收生池爰爲之銘以示我後人銘曰

池魚宲宲　彭氏落落　池魚烝烝　彭氏繩繩

體仁要術終

四分律隨機羯磨疏正源記目次

四分律隨機羯磨疏正源記目次終

四分律隨機羯磨疏正源記卷第一

天台沙門釋　允堪　述

南山所撰大部凡有三爲。曰刪補鈔。戒本疏。及玆疏也。其諸述作。亦裨助此三而輔翼王化者也。予嘗於講餘。探賾群籍。纂事鈔等記。一旦諸弟子陞堂稽首曰。南山一宗。諸記備矣。獨乎業疏未廣發揮。願一記爲。予遂然之。告曰。夫尸羅者。止之妙門也。羯磨者。作之濟範也。能仁所以立斯二者。猶車之兩輪。爲昔吾祖御之於前。復作疏以廣其道。但後之篇說者鮮矣。惜乎斯文旨淵而理密。文博而義富。苟不引而伸之。則辜吾祖之訓。是我罪也。汝曹有起予之興。若孔門之卜商矣。弟子設禮循墻而出。於是喈然隱几摛毫而述。因照羯磨乃曇諦始傳派於法正之遠源也。越明年記成。遂以正源爲目。後之鴻筆無誚鼠伎云。時大宋皇祐三年辛卯正月三日。於錢塘淨住白蓮池上序

四分律三字。當部之通目。刪下八字。玆疏別名。又四分百年方有。應在於後。律則成道便有。應標於前。今謂。非百年之別。無以簡五部之通。故先標四分。後言律也。至於梵漢音義。如戒疏解。又刪下六字。爲四分部內所詮之法。但刪補隨機。是南山著述之用。由繁故刪。削闕則裨補。今取要行者引而伸之。非要者但標名而已。故曰隨機。羯磨者。明了論疏翻爲業也。所作是業。亦翻爲所作。百論云。事也。若約義求。翻爲辦事。謂施造遂法。必有成濟之功。爲疏者。通意之辭。疎也決也。爲疎通決擇。條暢於文義也。又文心彫龍云。疏者布置物端。撮題近意也。序者。爾雅釋宮曰。東西墻謂之序。郭璞註云。所以序別內外也。又序者敘也。敘述此經之宗要。及製疏之因由也。爾雅云。舒業順敘緒也。註云。四者又爲端緒。任奉古云。序與緒字義同也。緒則繭之緒也。凡繭之抽絲。先其緒。緒盡方見其絲。猶如經之有序。序終則見其經也

大唐。河唐晉陽。是唐虞之舊封也。及神堯入隋。受恭帝禪位。始號唐國。京兆者。即長安之郡名也。京者大也。兆者數也。十億曰兆。故億兆之人所居。亦曰京師。師者衆也。天子所都。必以衆大稱之。沙門者。或云沙

門。那或云桑門。唐言勤息。謂勤修善品息滅諸惡。寶積經云沙門者寂滅故。調伏故。受教故。戒身淨故。如實義故。得解脫故。離世八法故。堅心不動如地故。護彼我意故。於諸形相無染著如空中動手無所礙。故成就如是多法。故名沙門。道宣大師名諱字法遍。然詩書不諱。臨文不諱。講者具稱故。無咎也。又西土以稱名爲尊。如諸佛菩薩名。使人稱之而獲福。諸行業具如李邕撰行狀。嚴厚本碑。及僧傳中敘也

終南山者。福地記曰。終南太一。山在長安西南五十里。左右四十里內皆福地也。豐德寺。案戒疏批文。云終南太一山豐谷內太平作豐德寺。若然寺從谷以受稱而復安有德也。又應知戒業兩疏俱在彼。作又二疏廣略。凡經兩迴。批文云。貞觀四年遠觀化表。北遊幷晉。東達魏土。有礪律師當時峰岫。遠依尋讀。始得一月。遂即物故。撫心之痛何可言之。乃返泌部山中。爲擇律師又出鈔三卷。乃以前本更加潤色。筋脈相通。（此說事鈔）又出删補羯磨一卷。疏兩卷。含註戒本一卷。疏三卷。（此皆初作本也）後往南山。有樂戒者請廣其文。又

出羯磨幷疏四卷。永徽初又出戒本含註幷疏四卷。（此皆重修本也）今所解者即後修本也。寺者梵云僧伽藍摩。或云僧伽囉摩。此云衆園。五分律云。絣沙王施伽蘭陀林園爲始。園者生植之義。佛子居之能生植道芽果本也。或云毗呵羅。此云遊止處。今言寺者華言也。釋名曰。寺嗣也。謂治事者相嗣續於其內也。國家有九寺焉。因漢明帝永平十年丁卯佛法初至。有摩騰竺法蘭以白馬馱經像屆于洛陽。勅於鴻臚寺延禮之。至十一年戊辰勅於雍門外別建寺。以白馬爲名。即漢土佛寺之始也。又吳主孫權赤烏年因康僧會所化。遂於江南立建初寺爲始也。自此伽藍因彰寺號。撰者述也。定也。謂訓述文義以爲楷定也。又禮云。述者曰明。作者曰聖。仲尼曰。述而不作是也。觀夫觀視也。夫發語之端。亦指事之辭也。聖人者指釋迦是大聖人也。列子引孔子曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。利見者周易九五飛龍在天。利見大人。王弼曰。龍德在天則大人之路亨也。夫位以德興。德以

位。敘以至德處盛位。萬物之覩不亦宜乎。又仲尼曰。聖人作而萬物覩。今謂大聖出世。則爲一切衆生之所利見也。妙下以如來出世。推其盡妙。在乎澄清三界。緊縛之惑業亡滅。我人顛倒之執計。然後暢以大慈。廓於眞智。開無方之應。揚出世之言。是我佛化世之本意也

故者。因土生下之辭。張開也。三學。戒以捉之爲律所詮之學也。定以縛之爲經所詮之學也。慧以殺之爲論所詮之學也。故成論云。戒如捉賊。定縛。慧殺。三行相因。斯須攝濟。源即源流。八正者。一正見。謂修無漏十六行見四諦分明。故二正思惟。謂見四諦時。無漏心相應思惟。動發覺知。令增長入涅槃。故三正語。以無漏智慧除四種邪命。攝口業。住一切口正業中。故四正業。以無漏智慧除身一切邪業。住淸淨正身業中。故五正命。以無漏智慧通除三業中五種邪命。住淸淨正命中。故六正精進。以無漏智慧相應勤精進脩涅槃道。故七正念。以無漏智慧相應正念道及助道法。故八正定。以無漏智慧相應入定。故此八通名

令疑今

正道者。正以簡邪爲義。今此八法不依偏邪而行。皆名爲正。能通至涅槃。故名爲道。四部者。即四部衆。僧尼。士女。或天龍人鬼也。五衆者。比丘。比丘尼。式叉摩那。沙彌。沙彌尼也。又應知三學八正。約能被法。四部五衆。據所被機。又淸訓良規。亦屬法也。橫屬論語云。深則厲。包曰。以衣涉水爲厲。重關。鄭玄註禮記云。關境上門也。謂三界累縛有情堅密。故如重關耳。令以三學八正之法。橫涉五趣之境。高步翱翔於極有之地也。乃見大聖人揚淸訓樹良規。不虛設也

多位。即上三學八正之法。誡戒居先者。戒疏云。行者務先學戒。檢策非違。三業淸淨。正定正慧自然而立。登下。謂一切善法皆以戒爲基本也。宏大也。依下遺教經云。依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧。若無淨戒。諸善功德皆不得生。

兩途。即化行化教。即經論是開演化導之教。誘乎人天七衆。故曰道俗。今識別邪正。生於信解。故事鈔別序云。化教則通於道俗。但汎明因果。識達邪正。科其行業。沉密而難知。顯其來報。明了而易述。又戒疏云。

化通道俗。名理無乖。意在靜倒。離著爲先。教本化人。今開懸解。本非對過而立。斯言行教者。策其五衆。防護戒行也。別序云。行教唯局於內衆。定其取捨。立其綱致。顯於持犯。決於疑滯。等又云。內心違順。託理爲宗。則進化教。外用施爲。必護身口。便依行教。然犯化教者。但受業道一報。違行教者。熏增聖制之罪。是知雖分二教。攝乎三學亦不亂也。三輪者。即神足說法憶念也。戒疏云。如來化用。必約三輪。創開道務。要先神足。爲無信也。既信是聖人。身雖伏。從智開無路。故次說法。爲無解故。神解乃明。煩惑着結。非可口說。爲得清除。義須依行尅證。有已。故須憶念。爲無證也。今此戒學是後輪收。故曰三輪則攝於憶念。四藏者。三藏外加一雜藏（合十二部經是雜藏）。今行教即當四中毗尼之一藏也。約衆下。戒疏云。行教起必因過。隨過制約。言唯持犯事通止作。故教所設。非爲靜倒。但隨行科戒。律一宗局斯教矣。從文下。約能詮之文。則歸於法聚。法聚者。梵語犍度。此翻法聚。本律有二十犍度等。故云從文則歸承法聚。止作兩善者。即止持作持。以兩

行順體。體既非惡。故名善也。持犯篇云。方便正念。護本所受。禁防身口。不造諸惡。目之曰止。策勤三業。修習戒行。有善起護。名之爲作。名實者。實之賓也。實即是行。即機者。猶今機也。謂止作兩善。名行相應。於今劣機。其實暗昧也。有作曉悉之。受隨者。受即據本戒體。隨即依體起行。故大師云。受謂壇場戒體。隨謂受後對境護戒之心。方便善成。稱本清淨故也。願行善願。對上受行。對上隨。故釋相篇云。受是要期思願。隨是稱願修行。譬如築營宮宅。先立院牆周匝。即謂壇場受體也。後便隨處營搆。盡於一生。謂受後隨行。若但有受無隨。直是空願之院。不免寒露之弊。若但有隨無受。此行或隨生死。又是局狹不周。譬周無院宅宇。不免怨賊之穿窬也。必須受隨相資。方有所至。而言二戒者。俱有遮約外非之義也。故大鈔云。受隨二戒。遮約外非。方便善成。故名戒行。時衆目三時出家之衆也。前修楚辞註云。遠賢也。後進論語註云。後輩也。謂前賢脫進於其戒律。繼成就於受誦。綱維於住持。然而三時更變。以至像季時轉澆訛也。沿順也

年異作學

自法流下。案釋老志云。釋氏之學聞於前漢。武帝元狩年中。霍去病獲昆耶王金人。帝以爲天神。列於甘泉宮燒香禮拜。此佛法流傳之始也。及開西域遣張騫使大夏。還云身毒有浮圖之教。哀帝元壽年中。景憲往月氏。口授浮圖經。然時未敦信。道未遵行。猶大江之初源。若巨木之毫末耳。今以漢明帝時。二沙門齎四十二章經及白氈書釋迦像至。爲其始也。自後經教漸流。廣開事務。故曰寔繁。寔。爾雅云是也。公羊傳云。寔來者何是來也。而言東夏者。對西得名。孔安國云。大國曰夏。戒本下。含註戒本序云。遠乎曹魏之末。戒本創傳。終於隋運之初。變改者衆。若羯磨之始者。釋相云。曹魏之初。僧徒極盛。未稟歸戒。止以剪落殊俗。後有中天竺僧曇摩迦羅。此云法時。誦諸部毗尼。以魏嘉平年至洛陽。立羯磨受法。中夏戒律之始也。準用十僧大行佛法。旣先妄習。出僧祇戒心。又有安息國沙門曇諦。亦善律學。出曇無德羯磨。即大僧受法之初也。準此則戒本羯磨俱肇流於曹魏。又有多家所出。故曰年分異轍。轍謂途轍也。艮下。配釋

二持。故羯磨序云。持戒之心要唯二微。止持則戒本最爲標首。作持則羯磨結其大科如別。即含註戒本序。及戒疏中委辨諸家。互出戒本是也。註古本者。懷素律師云。曹魏鎧律師。即康僧鎧於許都集題云。曇無德雜羯磨。以結戒場爲首受日。加乞不入羯磨。累有增減。乖於律文。一家依文者。即曹魏曇諦於洛陽集題云。羯磨一卷出曇無德。律以結大界爲首受日。增乞牒入羯磨。魏鄴礪師受持此本分爲兩卷。并造義釋。光師所述者。即元魏慧光律師。於鄴下集。此同曇諦集本。但述錄不順正文。故曰義用。首云。即首題云。三藏者其本已亡。願師即隋法願律師。於并州撰題云。羯磨卷上下出。曇無德律。片無增減。然詳律本。非無增損。彙造章疏。并汾盛行。子註即小註也。讎按左傳註云。讎對也。校撿也。考也。諸本即上四本。紛綸。紛衆也。亂也。綸列子云。獨繭絲爲綸。今謂將前四本成用被事紛亂如絲也。增下。如受日加乞或加不加。解戒場法或出不出。分亡物法或二或三。立緣作法或六或七。增則成繁。減則成略。單翻。即

鎧律師本。由單翻出。則於能詮文言所詮旨趣不能委辨。但包羅遍奉而已。至於行用卒難尋撿。故事鈔云。或單題羯磨成相。莫宜依文用之。不辨前事。依本本或作文。即曇諦依本律出者。執據依律緣起隨有隨書。故云執據。至於篇次義類。竟不排顯。則使覽者易成迷惑也。准下。即光師出本。則多約義用。如受日著乞準乞覆藏法。故羯磨大途規猷在。故依受不失。故曰理雖無爽。事鈔云大途無失是也。藏迹。下或暗引律文。或出巳見。故曰也。今則不爾。憑文據義。標顯昭然。羯磨序云。律藏殘缺。義有遺補。故統關諸部。撮略正文。必彼此俱無。則理通例決。並至篇具委。便異古藏迹。緣據者。即願師所集本由廣子註。故似其具周。然非無增減。是止存別見。故素師云願師則非無增損等是也。並下結非由前各有得失。致使後人雖隨有結界受懺等事。起尋而誦之。至於成敗善惡冥然不知。是則斯文但可卷而收之。不可以為後世龜鏡。以鏡鑑妍醜。龜示吉凶

綴疏。即礪光願等。遊詞。即浮游詞句也。鈔序云多列游詞而逗機。未足。至於附記本文摘採義理。使文篇而理具。濟時而得用者。則少過於作者之器也。逮及也。自願師巳降。不無繼作。後至乎素師亦再出本。辭費猶徒費其辭也。至於下。謂將此文濟機行事。未見有可歸者。所以按撫事務。反壞昔賢。增勞想。留勞想謂暗傷也

不揆。揆度也。庸昧。鈔序云。余智同螢曜。量實疎庸。是也。試。莊子云。嘗試言之。郭象云。以其不知。未敢正言。試言之耳。纂。集也。聖言。即四分本文也。例下古文有纂雜蕪穢者則例而去之。遺墜漏略者則引教而增之。正量。即聖言量。傍出行用。即引諸部也。故下。斷補羯磨序云。然律藏殘缺。義有遺補。故統關諸部。撮略正文。必彼此俱無。則理通例決。並主篇具顯。便異古藏迹。義舉。即下。或約義申舉。指下。指斥古瑕。則知過者不宜復用。故曰宜改。摘下。或採摘正理。並皆思審揀擇。有蹤緒者。方立而用之。時下。如現行結界受戒安恣等法。為時所行之務。則下廣為樹立。其儀同。下如小房等法。於今少行。但略題其名耳。故下文云為

法既少在文盡闕也
本雖行世者本即羯磨行世理既未陳遂作疏以廣
之故曰相從勸開文義也
余爾雅云我也以大師再治此疏年當十故曰老矣
禮云七十曰老而傳晷日影也妄損下謂虛妄損廢
也正功能觀身心境界遠離煩惱是也此乃大師自
說作疏通經據流通邊功無邊際故華嚴經云佛法
無人說雖慧不能了又云若不傳法度衆生畢究無
能報恩者燈燈相照六萬條餘者非流通而奚尅若
約自利如大集經皆非法行智者亦云吾爲領徒太
早於巳無證等淨心誡觀云若當逐講論見諍終日
喧放本求枝末不能拔斷根有涯者四大成身百年
能幾況復七十者稀莊子云吾生也有涯法行者大
集經云若有比丘讀誦如來十二部經樂爲四衆敷
揚廣說思惟其義是名樂讀誦乃至是名思惟不名
法行若有比丘能觀身心乃至境界都息遠離煩惱
其心寂寂我則說之名爲法行常一之教者亦大集
之言也彼云無邪命者心清白故心清白者常正一

◆十上疑脫七字

故常正一者性殊勝故乃至其心淨者能斷破戒是
則斷破戒者由常一故又常一者是律所須如云常
爾一心念除諸蓋等是律所詮故餘下言於此而不
審諦辨論者而於餘事竟何言也
京兆如上解崇義者伽藍之別號也按西京塔寺記
云本是隨朝延壽公于銓宅至唐武德二年高祖賜
與桂陽公主駙馬趙慈景爲宅尋趙公薨公主捨宅
爲寺以妻爲夫故勅爲崇義餘如前解集撰謂聚集
律文以申撰述
原夫者考事之前式發語之端由也大雄者自至聖
之人也以修行大趣理大證果大所化大雄雄然非
吾佛而案誰本法內傳阿含等經皆云周昭王二十
三年七月十五日現白象瑞降摩耶夫人胎明年四
月八日於毗嵐園中波羅樹下右脇而誕又周書異
記曰昭王二十四年甲寅年四月八日江河泉池忽
然泛溢井皆騰沸宮殿震動其夜五色光氣貫于大
微徧于四方作青虹色時王問大史蘇由由對曰有
大聖人出于西方故現此瑞王曰於國無損乎對曰

◆已下釋述宗撰疏識濟層序

◆宇一作寓

一千年後聲教當被于此。又隋費長房以瑞應及普曜本行等經。校讎魯史。定知佛以姬周第十六主莊王他十年。即春秋魯莊公七年四月八日也。普曜云光照三千。即左傳說常星不現夜明也。既而生下。感九龍吐水沐浴金軀。引步十方各行七步。蓮華承足。爲降魔梵。一手指天。一手指地。發誠實言。天上天下唯我獨尊。後雖處東宮不染欲樂。十九踰城。五載遊歷。六歲苦行。年及三十。以二月八日明星出時。於摩竭提國成無上道。按此成道。當周十八主惠王十九年癸亥也。示滅即第二十一主匡王五年癸丑二月十五日也。時年八十矣。御宇◆臨御宇宙也

一人者。如來出世。興慈運悲。極拔含情。離三有苦。證四智身。故云拯拔一人。一人即成佛也。法華經云。如來爲一大事因緣故出現於世。莫不開佛知見悟佛知見入佛知見道。故又云。今此三界屬于一人。此一人即釋迦自謂也

大教。總彼三藏也。將期。將猶當也。即如善見當機熟時。如來出世。雖曰法有萬差。而所趣歸一。譬彼衆流會歸大海也。故無量義云。法水一也。江河井池分其異爾

着欲。即五欲也。經云。勿令放逸入於五欲。我心即意識也。經云。此五根者心爲其主。是則心生則法生。心滅則法滅。已上舉病

止心下。說藥也。又藥之所起。次第要先戒次定後慧。今所以先論慧者。蓋推斷欲之功親在於慧也。又推慧之所起在乎定也。定之所起在於戒也。故經云。依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧。是則生起功推於戒。故曰特須尊重等

經云。即華嚴偈言。戒是無上菩提本。應當具足持淨戒。若能堅持於禁戒。是則如來所讚歎

二轍。轍車迹也。今謂教迹塗轍。大要不出止作。先論止持者。戒相止行相作。又順初受故止持爲先。受已隨行故作持居後。南山引古德示云。誦戒本一卷。攝一切止行。盡羯磨一卷。攝一切作持法。盡由道本根本行別。止作統攝佛法綱要也

後進。下結勸也。妙下。要妙在於宗承戒本羯磨二法

耳

慧日西隱者。即如來化緣將畢。示歸涅槃。故於娑羅林下右脇而臥。寂然無聲。猶日之沉西也。一切衆生痛乎幽暗。又可知矣。法水東流者。取洗衆生心垢也。佛法從西流至于東。故曰東流。像正者。佛法有三時。正法一千年。像法一千年。末法一萬年。至南山出世。早當像季。故鈔序云。逮像季時轉澆訛。又云。予生居像末。等淳薄者。淳正浮薄也

二部。文殊問經云。謂上座部及大衆部也。南山云。上座大衆創分結集之場。五部。曇無德部。薩婆多部。彌沙塞部。迦葉遺部。婆麁富羅部。此如來滅後一百年。分十八。即二十部中去本存末也。即年將四百分出二十部也。廣如十八部執論。五百部。智論云。佛滅度後五百異部。聞畢竟空如刀傷心。等末。下末則衆鋒互舉。自此之後。時移機劣。各競分途。莫知其數。故曰互舉也。先驅驅馳也

人或。下指上諸師。始自分部。終乎衆鋒互舉。盡各從緣而分異。雖然皆是助揚正法。使無傾墜耳。故涅槃

◆反一作返

說。由此異想朋黨。相援互相諍訟。皆悉悟道。又大集云。五部雖各別。不妨諸佛法界涅槃。鈔云。爰及四依遐風無替是也

道出。下謂信為道源功德母也。弘。下以人能弘道故也。人下。即鈔序云。爭鋒脣舌之間。鼓論不形之事。是也。古今者。始曹魏終有唐也

增繁。下如光律師增乞辭。願師廣子註者。考。下謂稽考彼之實錄。但師徒口傳耳聞為是也。嚴。下謂研嚴其綱宗頭緒。略無正本依據。師心制法。即增加乞辭等。披。下當時有披而誦持者。尤衆也。侮無古切慢也。詩云。外禦其侮。刑。網不學無知罪也。皆。下務事也。異同互望成異宗之。曰同是昔者執已行者為是宗之前聞曰。昔反隅者。隅即方隅也。謂遍執一隅之見。若能舉一知三方曰。通解潛地。猶言墜地也

慈誥。誥亦作告。劉熙釋名云。上勅下曰告。告覺也。使覺悟知已意也。如尚書大誥等。佛語既是覺語。比丘令知佛意。故從稱誥。又律藏是大慈門中流出。故言慈也。論云。依大慈門說於毗尼。妄指言不可妄有所

指增加乞辭等聖意旣楷定妄指是難也
關輔關卽關內禹貢雍州之域尙書曰黑水西河惟
雍州輔卽三輔所謂在馮翊右扶風中京兆立此三
輔以輔王畿也具羅下卽三十篇也鈔序云但境事
實繁頁難科擬今取物類相從者以標名首雜相如
諸雜要行諸部別行之類
但下卽上卷攝於衆務承用有儀中卷遵於戒體持
犯立懺下卷隨機要行托事而起隨卷約相備已酬
校非夫積學卒亦難了故今於通辨羯磨一法推爲
作持之要恐未能該綜故別標此法集成其文以貽
後學也銓應邵註漢書云銓權衡也又常昭曰銓秤
錘也如下別立十篇之題各詮量有次使不亂也
出納下謂廢出非三義卽駮除謬說也納輿是三義
卽搜其同見也鈔序云搜駮同異並皆窮覈長見必
錄以輔博知蓋述必剪用成通意是也今不盡論故
指鈔也
此下此中但明羯磨一法有須當世盛行者隨法被
事令有楷模仍引諸教以證行用則在此羯磨上下

今已下釋疏文

兩卷以明也
殘缺或結集時或分部時或傳譯時抄寫時文有殘
缺者約其義理乃必具之故須裨補先則從親至疎
如下引僧祇五分等是也次則引諸經衆論是也故
曰攝略正文歟或教藏無文則須以理決通如下義
立七非等是也並各至下篇隨事具顯異古藏迹者
卽光師准義參混聖言前云藏迹可嫌是也
以下疏文云僧及一人法各分三對首一法但分二
品故有八相也一號卽羯磨也七衆如下八齋五戒
等法則收在家二衆并出家五衆共成七也豈下示
謙周易云謙謙君子學司司存也
譯者周禮正義云譯易也謂換易言語使相解也法
鏡者戒疏云能照遠万法也又云法正明慧卓朗除
邪倒也又善法護能輿建正法不墜於時也運下謂
分部時運當佛滅百年興斯名教斷丁亂切章者言說
有斷截也章刑昺云積句以成章章者明也總義包
體所以明情者也又戒疏云四度傳文盡所詮相故
云四分此據說之所至非義判也又如八十誦一夏

之功也。五分十誦其例衆矣。言律。下以律屬能詮。教戒屬所詮行。今言律乃詮行之教也。對下繁即光顯集。本略則曹魏出者上云單翻直誦是也。今所出者對彼之繁。故刪對彼之略。故稱潛務。即古於見行有不出者。今爲出之。令隨機有用也。天音即天竺之音也。翻爲業者。即業務也。以一百八十四法悉是作持業務也。所被以法爲能被。生善滅惡等事爲所被。因其羯磨無不成濟。大略略即簡略也。言於序中略述大途。未盡聖意。隨至後篇。廣闢要義以開學路也。從所題蠢無德下至廣要如後。來此一段文即懸釋名題也。如藏師解心經。亦於序中懸解經題。可爲高例矣

疏題十字如前懸釋已。解卷者可舒可卷。第者居也。此卷居此。故云第一。註集法等者居十篇之始。此卷釋盡此一篇。故舉頭尾以括之。訖止也。倚著序云斷自唐虞以下訖于周篇之名義如下所釋

決務。開決法務也。初下分文。具現方成。謂此四法具足現前作法方成

缺有之機。戒疏云缺有之士。今謂三寶降世豈爲憎生。大意在敦崇殘缺三有之機器也。戒疏又云大聖降臨。創開化本。將欲拯拔諸有同登彼岸。滅惑止爲滅除結惑也。律言云何爲學。爲凋三毒令盡

明功。下薩婆多云新受戒人與佛齊德。以此而推出家僧尼眞是功德善法之聚。位尊人天。良由於此。又大師云。夫受戒者超凡鄙之穢。流入聖衆之寶位也。

顯。下明其戒德上既爲三乘因種。下則爲六道福田也。大師云所以爲世良田者。實由戒體故也

內外分途。即內凡四外凡三屬七賢位。凡聖者。小乘從見道已上入無漏名聖。下皆凡也。若大乘依法華瓔珞明位有八。一五品第子位（外凡）。二十信位（內凡）。三十住位（聖初）。四十行。五十回向。六十地。七等覺（因位末也）。八妙覺（果畢位也）。約寶者。第一義諦僧稱寶。故薩婆多云若施僧寶者塔中供養第一義諦僧。若施衆僧者凡聖俱取分。今謂白衣中亦有證果者。如律中見諦學家是也。故曰通於緇素也。就儀約外相也。以外儀雖同持毀有異。持即體相俱備。可燃滅惡門事也。毀則體穢

◆隹處作住

◆降處作淨

相淨可應生善門事也
情見相投者六和之二也以情同即意和也見同即
符一正解也上善即生善等事因和而得成登成也
下惡即滅惡等事因忍故得滅又和必該忍忍亦收
和生善滅惡和忍須備今且偏對耳聲教即法辨之
教所謂羯磨也若非此法何以通成僧務弘理弘大
也別住梵云四摩此云別隹即隨逐僧所居住並使
同遵又凡作一法須具十緣如下所明
功能而翻者以此法能辨生善滅惡故衣食受降者
衣須受持限內說淨食則通取四藥俱有手口二受
但七日一藥開說淨盡兗第八日犯長故人法人即
受戒法即說戒自恣結解諸界等後謂下懺夷殘等
罪治罰滅擯殄四諍四違諫等皆名滅惡事也名通
善惡者懺罪名善治擯名惡俱在除過懲耳夷平也
同太虛即善生云虛空無邊戒亦無邊懺重即夷罪
能令下目連問罪報經云犯波羅夷罪如他化自在
天壽十六千歲墮泥梨中於人間類九百二十一億
六十千歲阿鼻具云阿鼻至此翻無間應法師云無
間有二一身無間二苦無間
業義通者十善業等緇素同脩故云非局在僧若存
業名義有相濫去華存梵知非俗行故言揀異
絕聽猶恐耳也正翻即上翻業也舊解即上云今有
翻羯磨為辨事也
但廣明非不離七非也翻其非者即名如法
內外內即有情外即非情相續揀一報實色聲也今
於報色聲上起方便色聲名相續又以報屬無記相
續通善惡故以善色聲為體戒業章即出三宗戒體
中業即業體
三聚以三聚之名出於成論法相所收律中全無攝
法隨相明體者如下云據法本體義張三位隨相略
分以為八品故云但有等然則下以羯磨聖法託彼
情非情等事而興事既不一法亦彌廣不可以定出
其體
十誦下被對首心念分衣佛言是名羯磨又四分三
語中及為白衣說法中言羯磨此皆誠實之文也
常念四儀行住坐臥心念自策也如下云來往繫心

衣食起觀止得獨運是也
對首及衆法二種。心念皆爲集界無。人故例開。作受
。淨即受衣藥及說淨也。捨墮說悉者。亦爲界不漏。故
開對首作
和。白如非時和法論法毗尼白說戒自恣單白。等結
。解即結大小界法幷解等。受懺即受戒懺重擯治諸
違諫等法是也
小。事即心念。事未假餘人證明。成就如晨朝六念法
是也
中猶通。者中非正。訓通義如通。也謂微通大小。故微
亦分。也若無。下謂界若無。人則通爲對首心。念是微
通小。也衆法。下以衆法合須四人已。上今爲不。滿開
作衆法對首。故微通大。也故此。下合結。住持如結界
。等注下受戒等
息。邪如與狂癡法等。靜訴如諫擯訴法等。悔除如學
悔出罪等
僧得者。言僧可得自。在或作。德適。緣適從。也上得衆
。下即衆法無。人可作對首心念。也下非潜。上心念對

首。法不可使衆秉。也故說。下示上得衆下之。法雖作
。下如說戒本是衆。作今對首。似乖而表半月一淨是
。同又以彼此相對。故曰戒法相攝自他。雙被餘有。下
然衆法未必皆通。下作如結界受戒。等理須僧秉。故
曰限當位也
來往繫心。者即四儀中有犯輕。者開責心悔輕。吉及
衣食念念作。觀說戒座上發露等
假。證一人作證。也今無人故名緣。闕待。形言形有所
待。也今若無。人理開心念爲濟形命也
衣服施緣。者如分亡人輕物。法當界無。人開心念受
等以濟形。苦心無別求
告白證成。者如受七日法。白僧殘諸行法。白入衆落
法。等持懺。即受持衣藥懺波逸提。法乃至懺重吉羅
法等
如懺捨等。者即捨墮法。等取說戒自恣。受僧得施受
亡五衆衣物也
不。同下此說對首心念。也本是對。首緣通界無。人開
成心。念得人對首。即是本位本對。一人外不須。集故

◆闡疑問

曰得人別衆衆法心念衆法對首都緣本界無人次
第開之有一不集並是別衆故曰大略同此逷提同
故
洪闌得名中上三境卽大衆小衆一人也
如受戒者受戒有差教授師召入衆對衆問難幷白
四成四白三羯磨捨鉢中有行鉢正懺時懺主白和
受功德衣中有差五德幷付分五德白和正受功德
衣和法等亡物中有分亡人輕物法差五德分付法
賞看病人法從下雖法有三四而止成於一事故局
稱一緣
古人下大鈔云亦可引用十誦彼則定有百一一百
三十四者就緣約相都合一百三十四羯磨略言如
此更張猶有單白有三十九白二五十七白四有三
十八若通五十別法則有一百八十四法也
僧尼不同者僧有差教授尼法幷受戒懺殘法尼有
差求教授法差自恣人往大德僧中法遣信受戒差
使法尼與僧作不禮法等同衆卽受戒懺殘法也二
部卽僧尼也

◆二疑〇

結集諸白者如差往王城結集法問優婆離法優婆
離答法問阿難法阿難答法此皆佛滅後和作故知
事如理亦通得
然則下以學不猒博博則通矣贍富贍也古云博學
爲濟貧此言誠驗資益也大鈔云若全未預法則隨
人一部爲依持順文護用行之可以爲準的通觀觀
視也經遠言垂之無竊也以其通覽必有所穪則取
信於未來斯爲學之用也大鈔云若四分缺於事法
他部自有明文理必準行不乖二是管見謂若執一
部之見其猶以管闚天耳南華眞經云是直用管闚
天用錐指地也不亦小乎
三品單白白二白四也又心念對首衆法皆同當律
也求聽卽求僧聽許也下云唱事開聽是也亦名中
間羯磨也大鈔云受日諸部不同僧祇有二初七日
同於四分後事訖便用中間別法蓋皆[illegible]無異品亦
同僧祇三品羯磨如此所明亦不別立中間羯磨唯
十下引證以五分不出別法名相衆法別法俱名羯
磨若古師云五十名別法是非博贍之咎也

所作望僧爲能作也唐梵者梵當爲翻字恰（苦洽切）猶
正也然是也百論翻云事也言事即是所作業故得
符合解云即眞諦所立事或僧中立條約等事
問下釋羯磨義以僧聽忍又不遮障即是所作事名
爲羯磨此亦名直白法打木即今白揵法是
唱白一分者如請白法云大德僧聽某甲比丘於此
處雨安居若僧時到僧忍聽無白如是是一分也又
云某甲比丘爲僧事塔事出界行還此處安居僧忍
默然故是事如是持此云羯磨一分
後二即白二白四前三即所作單白中間也準下似
問辭今下是釋成辭者如三人但成云諸大德理通
無失論即了論彼云中間直白此三羯磨三人等通
作餘二必四人已上
九種法即上三位各有三也十緣即稱量前事乃至
第十答所成法竪義者勸後講解之人引下文來此
明之也
下文即辨七非中自解也
三情事合云情非情事合離衣衣屬非情老病屬情

造房屬非情也付鉢即展轉取最下鉢與之今持爲
非情人爲情也
界非互有者不出人事法三皆附一法而起有非成
失反此名如想下如舉受戒事爲宗人無遮難名實
異比輒加名妄破戒者和尚犯提餘僧得吉是自惱
令彼虛受是惱他又請日事虛出界招譏妨道皆是
也有智隨時配之不可盡論
生善生世善心也出世之田言爲出世之良田也果
向俗人言俗中有證四果向者授必在於出家者須
要五衆爲彼授也
比衆即比方於衆以譯僧名加和合言和合衆也佛
法衆衆即是僧非四不成大論云以四樹成林爲喩
不明僧義者餘經不說羯磨說戒是爲僧和合義也
所以但從衆翻恐濫三二人衆
單兩但言衆名單加和合名兩然和合亦以衆爲本
故
然此下若依儒教則以三人爲衆故漢書功臣表曰
三人爲衆攬假攬方便假色之用也今四僧爲本攬

和合為僧之用。也故曰義相類也
凡聖。凡則取內凡巳下。聖則取見道巳上。儀寶。儀取
外相約住持也。寶據證眞據理寶也。功用即功德力
用也。理約違會為言。事約六和無別為稱。機教是今
用教之機
水乳無二者。戒疏云。如乳合乳。如水合水。不得云乳
合水。以相合非體。鴉能別故。以下三人。言下三人亦
名為衆。又四人衆假下三人以成。故還攬四人以成
僧體。其稽攬指為成擧體也。緣成即一人二人三人
具成四之緣。故下云分彙衆義
小論即俱舍婆娑。五陰即色等實法。揀方便假色。即
一報色等。別用如一人俱作心念別法用也。不隱沒
即現見五陰也。無記以一色三心未流入行心。俱屬
無記。持犯云流入行心方成別因。此則顯以五陰實
法為體。行陰即善行陰所攝
人假即實法上起方便假用為體。以實法屬無記。不
通善惡。故曰無用。陰本即實法以實上起假。假還依
實。故如下取例也。身口鼓動是假也。報得色聲是實

也。報色例陰本。鼓動喻假用也
今存下。即依成實為彼與四分宗計同。皆空宗也。然
下雖云律與成實同計。則不說假用為體。但出一人
乃至二十衆也。與上不同。故不廣引也。然則前後五
科俱無斷劃。今以義意評度約數。假用內外相須。氣
味還同。為今所取思之
三根見聞疑也。持說即持衣說藥。若不足僧數亦不
足別人。故等者。等取二十僧也
法務下。但據法事合用現集多少而論也。能所俱體
者。即能所說聽共為體也。如四人說戒。一為能說。三
為所聽。除所為。如受日人等。不屬能秉僧體
俱非羸辨者。別非辨僧法。僧非辨別法。故大鈔云。僧
者但得御衆法。已外對首心念法之與事。決定不得
衆作別法。例亦不成。當分通辨衆法別法各有當分
竅下。正顯當分通辨三緣。即一人衆多等。僧次引證
一人也。功用極大者。如別衆食。但得一人入則免別
衆。豈非一人以濟衆乎。通界下。謂盡界集僧。若不滿
者。作衆法心念。此法既成。與百千人所作衆法同等。

敷教。即敷揚正教。一與多同也
有下結前四義。然下起。後所解法。成即具六和方成
僧義。經即華嚴
正戒。以戒正則可爲淨慧之宗本。也又淨戒爲萬德
之基址。也同受。即同一受。體同行。即同一隨行。有缺
隨缺。於緣成者。不名僧也。見慧。即同一正見所發之
慧。非同邪人六十二見之邪慧。也同界別法。雖同一
界各自作法。不犯互別。如調達之黨不入正見之僧
也。淨行。即行和同修。也當離四邪五邪以活其命。也
利。乖由邪命故受利則乖也
上三則戒見命也。三業則身口意三和。也身和同住
口和同默。意和同忍。苟前三體同而後三不和。亦乖
僧義
德用三體爲德。三和爲用。又於體於和各有德用。故
合而言之也
三位即大中小事也。三法。即心念對首衆法。也三相
即一人衆多人四人已上。也與法分人。即四人可行
說戒。五人可隻差五德行自恣法。邊方五人。中國十
人受戒等。乃至略五人十人。也前二四人五人。對後
得前名法。爾言約法。止用四五。也以說戒能說所聽
既無所爲。故相絹用四得成。自恣以隻差五德牒名
入法。不入僧數。故須至五。治罪取懺捨墮。也以懺主
單白和。僧不入數。故舉證者。舉取五德是舉罪人。也
證取衆。僧是證明彼所犯者。又取懺主證明彼悔罪
故。後二。即十人二十人。對前得後名。逐情者中國制
十人受戒。以僧多故。恐所受怠慢人多必生慇重。下
云善心浮雜。故又二十人懺罪。緣所犯者情重。增受
戒之一倍。方可濟彼
中邊。即中國用十人受邊方僧少。開用五人受。隨下
對上受體。故名隨。也尊精第二者。由來不犯名尊精
犯已起悔名第二。對尊精。可四人行說戒。對起悔可
二十人行出罪
非四不名者。以大聖知三人已下勢力未勝辦事未
竟。故限至四也
邊受。即邊方受戒。但下顯用五。所以無言表淨五德
無言。方表已淨。已上說自恣須五。也方下。說邊方受

戒別問即差威儀師下壇問難反白上壇召沙彌入
衆和白也前受即能受人以五人僧境少故容起彼
慢若加至十境勝心猛故可發戒情浮情意浮慢也
中受即中國受也三僧五人十人二十人也濃薄後
爲濃前爲薄也前境即三僧之境也猶如也三品即
七日半月一月此取倍增義可類也
同五邊方受用五人自恣亦五是同也減半減中國
之半也據下正難意云邊受既開五邊懺殘應可十
人不機俟即彈儀也上符天輪一無差失以候於時
也今但取差失教旨之儀謂滅惡從急故不例開也
除中國律若云除即顯邊方開十今既無除則中邊
懺殘皆二十人矣大疏即首疏
朝夕諸念即晨朝六念懺輕吉等諸白告即白入聚
落衣藥說淨等諸結解此約白二法如結二同三小
等等取作房分衣諸法也不相通者如六念不可對
首及僧衆等對首亦然
通下應知上法無人可以通下下法者人不可以通
上即前中事是也亦齒開作對首心念也

◆徑謂往次閣

人位即通一人二三四人也分三即本衆法幷衆法
對首衆法心念既開三位據作之緣應合有異未知
何者是邪少多多容四人已上少但三二一人通下
二位對首心念三別衆法對首心念僧局要作法界
也別通通自然作法也唯在結界以不許傳欲故一
則地弱不勝二則要知界畔餘法則開俱閉無有開
欲義也三別律云應來者來應與欲者與欲來現前
訶得人不訶是名和合反上三和成別衆也若對衆
下即對衆多人於上三別中但無第二一種前後二
種俱有若對一人下即作衆法心念對首心念但具
一別也文中對字但對望之義
半月即行半月摩那埵一白問難此約對衆時問各
行衆法即各於本衆作法差人徑也如請教授是尼
差徑僧也具德應教授是僧差往尼也至彼此部那
僧尼二部部即部黨部類面對作非正對彼面作法
前三即受戒半月出罪也二十衆下引事證也一相
約僧被尼說而未顯尼被僧如次科明律云下此說
除不通之法也受誦即尼或不解開於僧中受誦已

歸寺當部作之
受戒等。等取半月出罪二法也。不禮見僧。不禮。不語
不恭敬三法。不得對面作。但可遥秉被之。又下如此
一法亦不對面。但遥爲尼作。以違反僧捨教授也
有三。即對首衆法心念。又衆法有三。是也。二三此約
小衆懺也。一人但可懺下品。闕今若中品用一人懺
則無教可準
除三法。即受戒自恣出罪也
四僧。即四人五人十人二十人僧也
形法二同者。與剃髮。乘白形同。與出家受十戒白是
法同觸惱中。因前綺語作法。轉與身綺重惱於僧也
諸制受功德衣難事略。自恣等白是也。差人如差人
設麤罪。差人分臥具法等。被縁還衣離衣等法是也
處分作房指授等法。此皆用白二羯磨也。七法即訶
責擯出依止遮不至白衣家等七羯磨也。諫諍即四
違諫等。諍則憶念不痴罪處所等正證知法等者。等
取儀式叉學戒法受具法學悔諸法也。此皆秉白四
被之。故法雖多者。即單白三十。九白二五十七。白四

三十八。以二攝盡者不出同一說戒同一羯磨二種
僧攝也。四下以四人通秉一切法。止由事有大小故
加至除五人十人二十人也
初僧即四人僧也。除三法。即五人法十人法二十人
法
倍三人者。五人十人二十人。皆倍倍增人。除三單白
除自恣五德和僧并遥受二白。並是五人攝（即和召二白也）
二白四中受出罪也。通乘三法者。言只通秉上三單
白耳。餘不通之約事。下正顯三單白二白四義。三白
差教授一白。教授白召一白。對衆問難一白。白和方
是主五德自白和却入數同僧用也
四人僧取以教授不入數。故只四人成也。方五人者
以召沙彌入教授在數。又羯磨師和僧問難亦入在
數。故曰五人僧攝也。若據正受四人應成事須別問
故用五人
戒師即羯磨受戒師也。身非下顯不入數義。但秉下
須顯入數義。以戒師一白和僧爲僧秉也。故非别持
請說。即作白請和及不忍者說。俱在僧中。故戒師與

餘四人相從成五也
受衣。即受功德衣人。不得利。即不得受五利也
始終重作者。意謂初始爲能秉僧。至終亦名能秉僧。可名僧攝。若前後互入。即須五人以成僧。用便是所爲。觀古人意似四人攝。將前科。今師意點對可曉。白和爲他所量。必須身外有四人僧也
未必同席。以長衣隔宿還故。威儀入衆。即教授師。也全別。不同懺主和白爲僧所量也。此問似順古學。悔以無人能秉說戒自恣二法。開學悔人秉。學悔自不入數。可以爲例
邊受。邊方受戒要須五人。三十捨懺亦須五人。故云諸尼薩者也。不同下。以結界唱相人及說戒人皆爲僧作。故不爲他所量也。成四即行。言滿四即可行也。以自他同遵故
事中須之。言須用之也。何不列者。即四人僧中。但云除三法。謂自恣邊方受戒出罪。何不言除結界也。以結界中有唱相人。故據此應五人攝
有人。下此初解也。謂律文略舉。非謂餘者不除列之。便言不。得揀數約之。半減五人也。專精不犯者。第二是犯者犯已須懺。第二白法方起。故文云有二種智人。一者專精不犯。二者犯已能悔。即第二白法起人也。結界下。結界雖有唱相人功德衣有受衣人。並爲僧作務。皆在五僧所攝。但下。但非正所爲人。皆四人攝也。四衆即四人衆也。以布薩無正所爲人。故一切拜人。如囑知事戒中。引僧祇云。屬正拜人。指歸云。拜者全取受命之名也。以爲僧故在四人收。非屬所爲相涉。僧別上。正唱時相似。別唱也。已入僧相有涉也。
五百下。彼問云。一人三四人行道。或在白衣家得結界否。答不得。五人已上得結戒。下是大師推戒不取五百論也。入教即羯磨
四僧。四人僧也。三人者。一人衆多人四人也。三法即心念對首衆法。皆收僧盡者。以四人能被一切羯磨故。若爾何須後三。五人下是釋八人。古師妄出謂懺中品蘭。既是小衆上品蘭要倍四人以懺也。夷邊方便。即是方便蘭也。十誦下。彼說上品蘭界內集一切僧懺。中品出界外小衆懺。下品一人懺。本無八人之

目
四。別四人至二十人。僧但三。單白二白四。也初。僧即
四人。僧餘。三五人等。淳薄。即厚薄也。心輕罪重。要境
勝。故令彼心强。也假多緣故拔彼重罪。也情事。望僧
為。情事問和。連詞但言和合說戒情事。則決不勞至
於二。也諸。差即差分臥。具差受自恣。等諸。結即結大
界戒場小界。等治。諫治則訶責擯出。等諫即四違諫
等
問。下意云所秉法。中約事不論。體能秉僧中要說。體
既許說。體何獨四人。今五人亦可說為體。耶以為僧
本。本即本體
為。事如儀主單白為他所。量為此事故不入僧。數三
。僧即五人十人二十人。以前四為本。故其猶枝葉雖
茂必藉根本。故前得本名。當白自。體言各當單白白
二自為其。體由附事有大小。故次第隨增無非是。體
自是為事為受差及和召。事此外四人獨名僧。體若
爾何須差。問但下。是釋法自是。體下重明法。體言當
白即是自。體非待內外重加白亦為。體也以三法各

有。根被事各有成故
就從四。僧對前衆多一人僧名。後滅。下如減一人白
說戒不成。等過限俱非者。律云如白作白。如羯磨作
羯磨。不可以單白增至白二。白二減作單白。等未審
何意不得增減耶
乖別過起者。假其數定。容有不集。也非情惱者。法是
非。情本無所。惱不同別衆不和成惱
聖教即白與羯磨。也缺不成。務或缺或剩俱不成辦
前事。也制僧數。定四人行說戒。五人行自恣。等是定
不可減。也越度減之。成越法度。也過數四本開說。戒
今若過者盡發善。更無方便易集。則須盡界。難集。理
須出。作除此二。緣更無方便而開別也
若准。下彼以法例。人唯多發善。如單白增作白二。白
二增作白四。彌善。減則不成。此乃部別不同。若四分
則法須楷。定加減不成
三種教心念對首通於二界。白等三法除結。界於自
然上作外。除專唯作法界也。今且通而舉之
初是。下示通秉之處。也緣隨開作者。隨六念持衣等

緣。皆開於上作之
褋。下卽聚落蘭若水界道。行開秉結界白二。以是草
創所依。故不得說欲。以結界不許傳欲。故特限之。是
所行。處以開自然地作。故五人以有隻差五德之。義
故須結界已行之
初從。兩對此約取欲時兩人對。首未至僧中故因。也
終下及後傳。來是悉僧法。法既依結界。欲豈容自。然
故成果在僧也
若爾。下此雖因前大界等中。云對首心念緣隨開。作
本是衆。法要五人行捨重。故下通別。人爲僧不滿。故
開作衆法對。首有人不許。非謂約界不。合相體。卽法
相體兒
九品加小衆對。首如云二大德一心念。是也或只在
對首中。收則成法八般。也二。合卽情非情。合如老病
離。衣望人老病爲。情望衣重爲非。情若具方可加」法
通號僧者。始從一。人終乎二十七位之。人皆名僧。也
以一人亦能辨心念故
雖。四聚落蘭若道水也

在。緣卽上四。緣九品卽上云廣爲九位是。也相。有緣
相具。足曰有可得被事名。成反此全闕名。無被事不
成曰。壞則通成壞者。如說戒僧闕者。開對首心念則
。成僧滿不結而說名。壞競。勵競競勉勵也
日。月卽黑白大小日。月及衣鉢有無。也二。合望某年
太歲是。非情望受具人是。情身下。卽無病。行道有病
當治
捨。請如已有兩處食。請捨一處與。同類免背請提。也
望作法。捨是對首。故諸。界作法自然通得
通。三情非情二。合二。難爲情者。五分云。欲安居時。先
思量有難無。難無難應。住此約自妨難。邊屬有情。也
約處所。邊屬非情。也淨。藥藥非情。患爲情。也持說若
就人持。說亦合情。取今約法邊非情之限
獨。秉約無人。故開作對首心。念三大界。卽人法二。同
法食二。同法同食別界。也不許。住以場非攝僧住處
。故借使王立房者。慚愧比丘。剔壞之安居。篇云。若依
大界安居。戒場及餘小界。內不成受日以非本要心
處。故若先無大界。依伽藍結。者若後結二。界隨界受

日並成。莫非所要地故。今約先已結場。說餘法。餘對首心念法也。如受三衣幷捨等。於上作之無妨。以通作法自然故

約。事望說戒事是非情也。二合。望標淨是情。望應法是非情。唯是非情約衣邊說。自量屬情。望衣等非情又成二合。今約下文自釋二合義。自恣下望自恣法邊屬非情。約人應法名二合。局一上約一法事上爲言也

通界可行。意云通界集人無者可行。有則成別。若有二人已上。嘗敀作衆法。對首四人已上。敀作單白說戒。故曰敀法也

三小不通。無難不可結三小界而作也。戒場時。有如大界內都無人。又大界中別有難者。可於戒場上作之。此非恒作之地也

二合。如七日藥望隱病緣是情。望藥鉢邊屬非情。白事。望比丘爲情。望作事通情非情

不得向二以但。對首無別衆過。故縱有旁人亦不須集。邊和四人捨。懺懺主受懺。須問邊三

隨機陳

如後白者。白行行法。白僧殘諸行法。白入衆落法。尼白入僧寺法。此界於自然作法界。但對一人白。皆通成也

說恣等者。等取受僧得施法。受亡五衆衣物法二合。望衣罪邊屬非情。望能悔人屬情。說恣非情者局望戒與罪邊說也。若據所被幷能恣人。即又二合也

久廢言不可用四人和白也。以僧祇正斷五人爲捨隨。故不可自和自忍。五緣。一請懺主。二爲說罪名種相。三捨罪。四訶責。五立誓。小衆具六緣。加第二受懺問邊人。五人已上。又加初從僧乞也。大鈔云。三人二人法亦大同。既是全別。初捨衣云。衆多大德一心念然後自陳云捨與衆多大德。捨罪中問邊人。若對一人大略可知。捨財還衣直對而已。若論除罪無問邊人。但具五法是也。故曰隨機不定

前境滿四意謂。懺主單白爲所。量可言不入。只如能懺之人。應可足數。所爲未除。言能懺之人正在所爲中。取而未及除之也。縱使懺畢。尙屬所爲。終非僧攝

通七者。三大二小幷場。共成六界。四種自然爲一。故
成七界。不開小受者。一席作法曾無再用故也。因事
便捨。即懺捨墮說戒小界。行四人法自恣小界。行五
人法。若將一是所爲。止是三四人法。今且甬能所爲
言也

懺。蘭約中品也。輕者。即下品事。是情過者。如摩觸女
人身上衣。破羯磨僧盜三錢已下僧私之物。是中品
蘭。攝界亦可通。通七種也。如上五。即衆法對首中
餘。語妄作異語惱僧。又喚來不來。名身觸惱。故以單
白制斷也。形法與剃髮名形同。與出家法名法同。此
皆情事也。諸僧。即修道增自恣。白諍事增自恣等。結
集法。如差往王舍結集法。問優波離法。優波離答法
等。望法邊屬非情也。滅下。即滅諍非時和白受功德
衣和。白望諍與非時德衣邊名非情。望比丘邊名。情
故曰二合

對人。剃髮但滿四人。差教授須滿五人。兩分人少行
衆法對首人。足行自差也。非分者。然作三法人多益
善。今且望單。曰三十九法。不同受戒懺殘。限定十人

二十。作故曰非分
作法。以自然地不堪秉故。四種即聚蘭道水。七界者。
三種小界。幷結大界法結二同法結一同界法。七結
戒場法。故下文云。三大三小。名多義一。戒場自分故
須圍遶是也。差問三白。即差教授白。召□白。對衆問
白。唯在受戒小界中。秉不通餘界上作也。餘自恣差
人白二及五德和白。又說戒單白。皆上局自恣說戒
二種小界上。亦不通餘法界也。又三種互望亦非通
也。非無下。應先問云。說恣小界中舉得罪時。爲即於
此小界上懺已說恣。爲就別界耶。將文通之。如下云
不無因事便即治出事。由後生不在現作是也。又但
發露已後。於大界上通行亦可行。鉢以壞無罰鉢入
厨之義。故德衣以制前坐比丘賞勞。場非住處。故形
法剃髮出家要和白大界。僧律文因觸度巧師兒來
罰僧不知故制白告。不觸房房語知故。場非秉處。差
使差說麤罪差教授尼等

諸結。即結大界戒場不失衣界等。離衣老病衣重聽
作法。離房。即指授造房處所幷持故房與道俗經營

法也守差人守藏法也差人守功德衣法但望人爲
情衣房等爲非情
問下謂白二五十七法中有差自恣一法上既云自
恣要五人今又何云就人唯四不遍五人則成相違
答下如此立難意自巳不明爾今自說四人爲能秉
五德爲所差故曰前境不定人乃是緣即所差人也
乃是差法中所牒緣也斯人未可足成僧法至後自
秉白和方得入數故相從是五餘差下即差人分亡
人輕物法差分臥具法等皆是正差時牒名入法不
入僧數差巳通入故曰例知非謂下謂非謂百人千
人不舉行白二法又只制五人局行單白白二專在
四人餘五人等在制立之限外也
若爾下若云所爲不入數者且如捨墮中還衣有遠
行緣即日還者作法付彼同友今展轉還彼得衣巳
屏處付之須作展轉羯磨其文如亡人輕物法加云
僧今持是衣與某甲比丘還某甲比丘若爾豈非受
展轉羯磨人不入僧數便成五人何言除所爲人外
只用四人耶答下猶是四人者意云受展轉法者即
是所爲之人不入僧數此外須自有四人以所牒名
入法故何得又疑
七僧白二即結三小界大界戒場二同一同法也重
加結竟不可於上復作也如攝衣謂攝衣就僧界上
起故場非秉處若行秉者便成遙結受日要依本安
居處故場非安居地也下鉢乞鉢戒中折伏之法令
展轉收最下鉢令持有罰鉢入厨之義場非厨故房
舍即指授造房法場非造處故此皆不通場上秉也
餘還衣等法可通場作
生善滅惡者如受戒白四是生善也覆藏等法是滅
惡也餘二即不通非情及二合也
四人如諫破僧等四人可爲能秉五人不通非謂不
通五人但制五人單爲別事也唯不言五人中只通
自恣和僧一白也若爾何故前云三白耶答此猶順
古也廣如下文十人受戒中白四十人作出罪白四
二十人作
說恣小界以說戒但單白自恣通單白白二故無白
四也事由後生即前云非無舉罪即有白懺大界通

作
三緣即事僧界也四緣加法之一種也
有三懺輕吉六念說戒座上發露自局不須對人也
七法即安居說淨受藥受七日受三衣捨三衣持受
鉢本是對首無人故開作心念故曰通於對首也四
法說戒自恣受僧得施受亡五衆衣物本是衆法故
曰通僧無人開作心念故又通對首在文即正解文
中
七種即上安居至受鉢五種即衆法對首有五謂捨
墮說戒自恣受僧得施受亡人五衆衣物望本是衆
法無人開作對首故曰通僧別也於中捨墮不通心
念故前文云四法通僧別是也除下即除二十二法
但對一人即得若除小衆則但二十一法也懺蘭局
小衆以但對首有懺偷蘭遮法此收中品蘭也然以
中品小衆正對亦只一人至如下釋上通僧別義
三白一差教授二白召三戒師對衆問難一白一白
四者即正受時一白三羯磨共成白四辨前多法方
發起無作戒體相有謂結界須唱方相啚衆要須有

德律中制未滿五夏及滿五夏愚騃者今依有德是
也不得重加謂結已不可於上重結
就事即所被事分三即情事非情事情非情二合
也
口言要口陳詞令耳聞也爲前證境即二三人爲他
作證明境也又能作之人意在通已言情告以事緣
波須互相領解方被事成遂雖下即衆法對首皆衆
不滿故開成也四下以四人能秉一切羯磨故乃三
即五人十人二十人由事大小故加三位取其本體
但在四人故曰宗歸初位故前云四人成體加一爲
事故後三僧不名本也若減即減四人也
是弱者謂四處六相是自然地也弱不勝衆法故唯
開結界一法爾相接則成錯涉之過也要須中隔自
然方分兩界名多義一者如二同一同等雖有異名
不妨同作法界也戒場不爾雖有中隔自然及外有
大界圍繞方可受戒若先結大界後結戒場卑公云
恐無所獲雖下即場相幷大界內相空下即中隔自
然也

四分律隨機羯磨疏正源記卷第一

紹興府會稽縣廣孝鄉爐里屯頭村前莊西保居住清信奉　三寶弟子進勇副尉顧　宥伏念　先妣樓氏五娘傾亡往日思乳哺以恩深純賢何方念劬勞而德重少伸報効須伏妙緣特啓誠心施淨財七十貫開記一卷永助傳通三寶光輝功徽樂報　先妣然願鐲除五障清淨六根萬行齊修十身圓滿次冀顧宥根塵清淨福壽增延法界冤親同登妙果

時戊辰紹興正月上日　謹題

四分律隨機羯磨疏正源記卷第二

天台沙門釋　允堪　述

○集法緣成篇第一

集法者聚集一百八十四法也雖舉其法亦總於事事爲所被法爲能被非能無以收所故但舉法以標之緣成者凡作衆法必假十緣所謂稱量前事終乎答所成法緣具名成緣闕名壞今雖舉成義亦收壞下文云已前略明緣集已後辨緣成壞是也篇者戒疏云文義集處則名爲篇篇字從作從篇乃是簡名自漢已前本無紙筆削用竹木彖之執業而用圖錄後漢蔡倫創造於紙用易簡素古書簡冊可有一章以事編之號爲篇故宣尼韋易事編三絕是也第者小雅云次也又南山僧傳云第者爲居一者爲始此既居先故稱第一

造七到切至也文即所解羯磨正文也科條也釋解也分齊分段齊限也三分序正流通也西土始自親光菩薩此方元因道安法師鑿開三分之文以判一家之典今踵前式亦判爲三法不下以羯磨聖法必不孤然發起要在假託如法之緣方能成遂由下生起正宗分八下生起流通分也僧私僧收衆法私收心念等靜念離緣者下文云初明念法緣身而求敬使常爾一心繫想除蓋賊發即下文云佛言有五種持律由行得成立識途邪正曉明持犯進止有儀故吐言成律非律不證隨相起行非聖不摸是則正法由

與方復懷遠。斯大意也。末葉末即末末之世。及所被機也。下文云夫欲昭影奝葉住持嘉運。必依憑行摸方能光遠是也

文散雖尋者。以諸羯磨於二十犍度中散在諸文也。臨機即臨對也。受說安恣等機緣起時。人滿不通。作人少不能別作。人不知此屬僧作。此屬別作。混然一亂也。由是故加法被事成之與不涉。漫莫知也。綱網上繩摸法也。遲慮遲滯疑慮也

齊降降歸也。言歸在成濟也。依位舉數。如云單白三十九。白二五十七等是。隨下。如下注云受懺法行鉢法作房法差分臥具法是也。通塞。盛行名通。如受懺法等。鮮行號塞。如王城結集法是。又隨衆法對首心念法中人數應教可行名通。反此名塞。此義不一。網綱下有網。網下有目為領。下有裘。裘下有毛為此明下二句結牒上文。歸篇趣中集法二字。三法即心念對首衆法也

然下。釋註中緣通成壞等。立緣即下稱量前事等。十看作何法。然後對緣。或具或闕。任時顯相。如上前云。以三羯磨攝一切。故若隨事者。事則無據。何止前數是也

三種收僧法。即單白。白二。白四。五種收別法。即但對首衆法對首。但心念。對首心念。衆法心念。縱羅一切事亦不越八種內收也。故曰一切攝盡也

三位即大衆。衆多人。一人

非時即非時和合法。和僧懺悔法。因諍即諍事增自恣法。諍滅說戒法。觸惱即身作觸惱。喚來不來等。論法即七百中論法白。作比丘論法白。餘語即妄作異語惱僧白。此皆是稀行之法。今集法者即大師自指。謂此中且通列其名。向下一一解之。及乎行用。或有或無。以在將來也。故今不一一顯所被事以對彼法以明也

三十中。但三十戒中有二十七戒對僧捨。餘貿寶畜寶二種對俗捨。蚕綿作臥具斬壞和泥塗壁亦非對僧捨也。須白告獄。即懺主單白告衆。衆為量其可不好者奪留。即罰入僧庫。惡者轉換。即展轉取最下鉢與之令持

餘語律因闡陀犯罪餘比丘問以餘事答以過白佛
便訶已作餘語白戒疏云口業綺者名作異語即餘
語也後作下戒疏云未白隨作犯告白制後犯遮制
故提
因前下律因闡陀作餘語白後便惱僧喚來不來等
以過白佛訶已作觸惱白戒疏云身業綺者名作觸
惱段前餘語合云敢前觸惱恐淞上寫濫
下具顯緣謝髮至對衆問如受法篇說戒和至僧發
露如說戒篇
互求更互推求也具德即知法具德之人爲和滅於
諍也
說不待期四分鬭諍來久不得說戒今暫和合須非
時說隨何日諍滅即曰和說以僧具六和戒見利身
口意等今不同見戒則無僧義不成和合清淨僧法
故常和尋常所行和白也
難事即八難餘緣也四分云若賊等急難不可閑綏
者五德至上座前互跪白言今有難事不得一說當
作羯磨各三說文云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧

今各各共三語自恣白如是便各各相對人別三說
（即說自恣詞句）故曰一時兩對難事轉近若欲再說一說亦
須單白無非下以此自恣不對五德遮不無由故須
作白今衆同聞若對五德則多少量時得自在故不
須白也三白廣再一說各有一白故
忍位即加行中四善根人（煖頂忍世第一）言忍者從上頂善
根後行善根生名之爲忍有二義一者印可義印可
四眞諦理時苦諦實苦乃至道諦實道故二者決定
義謂此善根決定更無退動故待時解脫者解脫是
果中之號俱舍頌云阿羅漢有六謂退至不動即一
退法二思法三護法四安住法五堪達法六不動法
前之五種名鈍根即從前修道位中信解所生名爲
時解脫所以頌云前五信解生總名時解脫謂此五
種羅漢必待好時方得解脫依婆娑論有六種待時
一須好衣服二須好飲食三須好臥具四須好處所
五須好說法人六須好同學待此六種好時方得解
脫故故名時解脫第六一種名利根即從脩道位中
見至所生名利根號不時解脫謂不待好時衣服等

令設今

白盡日

便得解脫故名不時解脫令多末鈍故在時解脫所
敗故白末代便多一夏策修不階聖位須至內凡今
時澆薄證果者稀雖然後五百年亦有脩福持戒何
爲自怠白停謂令臭白告僧停罷自恣延至八月十
五日也會正卽證聖果只如天須菩提得好房舍等
事一晝夜修行便得聖果今更加功一月豈無所得
十八下四分爲外界鬬諍比丘來佛令增減自恣若
已入界當令入浴界內比丘出界而作若不得者白
僧言今不得自恣後十五日當自恣
十九下有過不肯本界自恣恐僧舉過故來此界謂
衆不知坌汚淸流故聽更增至後十五日也不首伏
首也
名實名實卽德也由前坐之人有功德故可受賞也
然既有五利潤濟行人又得五月故曰多也上下此
說頭陀少欲不在受利之限也故須一白和僧中下
同受
或盡下四分中聽齊冬四月竟應出有二種捨一持
功德衣比丘出界宿二衆僧和合出又應明惡心失

陀頭頭

捨法文如彼明
增說戒者四分爲外界鬬諍比丘來佛令增減說戒
若知於十四日來十三日前說戒若十五日來十四
日說若已入界當令入浴界內比丘出界而說若不
得者白僧言今不得說後十五日當說此增也一又不去
者更增至十五若不去强和合說但明二度至三必
須同說亦無三度不說法滅之文廣如大鈔如自恣
亦取兩增之義也
多不自量恐執已迷故難爲自斷必假他也息後息
後再起諍也
不誦下祇律云受具已應誦二部毗尼不能誦一部
又不能者當誦五衆戒卽五當也四三二衆如初句不能
誦二衆當誦一衆及偈今不肯誦故作白遣之戒下
釋戒與毗尼義謂戒是所詮行毗尼屬能詮教今下
謂闕此行教而居處在衆也出言無本是不誦毗尼
之過也內行又乖是不誦戒之過也雖下言此人處
衆施之無用也以不解律人是不足數故
上二卽戒與毗尼也偈下卽用假偈之辨以亂正法

也

瑕。疵玉病曰疵。叵三蒼云不可也。猗靡美順皃。選云後庭猗靡。或作綺靡。𨵦貧歸伏貧。蹬批律中佛在舍衛。比丘共諍經年難滅。以事白佛。聽彼二衆相對共滅。應一衆中上座作白言。我等行來出入多犯諸罪。除遮不至白衣家（此以對俗懺故）。餘罪共諸長老作草覆地滅。彼一衆中上座亦如上作白。已彼此。和合罪諍俱滅。更不相。閦如草掩地。也與尼受白。即僧受尼懺。白大略是同

王城集法者。壇經云。阿難迦葉在王城廣結集。文殊師利與大菩薩在鐵圍山略結集。誼如此土諸經所說。須待資緣者。律云。諸比丘皆作是念。我等當於何處結集論法毗尼。多饒飲食臥具無乏。邪。即皆言唯王城房舍飲食臥具衆多。我等宜可共住。時迦葉即作白也。若智論云。結集時有得通者皆來集會。正選千人。彼復問曰。是時有如是等無數羅漢。何選千人。答。頻婆娑羅王與八萬四千官屬各得道果。王勅宮中常飯千僧。迦葉念言。若我等常乞食者。廢闕法事。

王舍城中常供千人。是中可住。是知行道先假外資。故須白告

本事者。即結集爲本事也。迦葉後作白云。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今集論法毗尼。白如是。若下。謂不作一白。通告無以顯示此集之意

優波離者。此翻近執。即佛爲太子時。親近執侍之臣也。律是法命者。即佛法壽命也。住法圖讚云。窟內立三高座。一問法人坐。一答法人坐。一抄上貝葉人坐。律云。大迦葉欲結集時。即作白言。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今問優婆離法毗尼。白如是

答下。波離即作白言。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。今令上座大迦葉問。我答白如是。大迦葉即問言。第一波羅夷本起何處。誰先犯。乃至一切犍度調部毗尼增一。隨問隨答。都集爲毗尼藏也

阿難者。具云阿難陀。此云慶喜。世尊成道夜生淨居天。來白王。太子已成菩提。王聞忻喜。後宮又奏。白飯王夫人誕一太子。顏容端美。舉國忻慶。因而立字。出家之後。多聞第一。二十五年爲佛侍者。律云。阿難是

供養佛人。常隨佛行。親從世尊受所教法。故迦葉又秉單白問阿難。阿難亦秉單白。並同前四句成白。迦葉問梵動經在何處說。僧祇陀經大因緣經天帝釋問經在何處說等。阿難隨問隨答。集成二藏。佛法下二句。結前律藏。通下生今結集

傳之有本者。即一切經首唱如是我聞也

七百者。即律七百結集法。毗尼中云。爾時世尊般涅槃後百歲。毗舍離跋闍子比丘行十事。言是清淨。十事者。何一足食已不作餘食法得二指抄食。食二足食已不作餘法兩村中間得食。食三在寺內得別衆羯磨。四在界內別衆羯磨已聽可。五得常法言大德長老此作是。已言是本未所作不檢校法律也。六足食已得以酥油蜜酪和一處食。七得用共宿鹽著食中食。八得飲闍樓羅酒。九得畜不截坐具。十得受金銀也。伽那者。律具云那舍伽那比丘。聞毗舍離比丘行如是事。即往跋闍子所。言是非法。彼即和合與作言若離婆多作伴。便可得如法滅。初至婆呵河邊。乃至三國求之。故曰遍國。後往人聞求索伴黨合七百人。以斷前十事也。因敘下律云。毗舍離七百阿羅漢。集論法毗尼。故名七百集法也

滋委訛。三量。一聖言量。二比量。三現量

一切去。律云。毗舍離有長老字一切去。是閻浮提中最上座。故言高座。時離婆多欲問此上座。即作白言。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今問一切去上座毗尼。白如是

上座答白者。律云。時上座一切去。即復作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今令離波多問。我答法毗尼。白如是。離波多問言。大德得二指抄食不。等云云。屏意。即傳已定之意

計後下。上座一切去答問竟。對衆行籌。審定和忍。方顯衆心。律中無此一白。大師據理合須先白之大意。亦同於前四句成也

小房。即無主不處分過量房。故得小名。多事。下律云。佛在羅閱祇。聽諸比丘作私房。室曠野比丘便作大房。乞求煩多。惱亂居士。乞既難得。遂斫神樹。故曰惱亂。二趣也。大不依量者。不依長佛十二磔手內廣七

磔手遂過作也制乞下即戒本當將諸比丘指授處
所是也
專任自由大不制量也但有不乞殘幷妨難二告耳
節度即指授處所律云爾時衆僧覲此比丘若可信
者即德所作若不可信者衆僧往看若僧不去應遣
僧中可信者看若有妨難不應處分是也
分臥具即常住物或因分房亦暫分用義亦普周故
作白二和告也
僧徒下多論云爲護佛法故向俗說罪令於佛法無
信敬心調達此云天熱以生時人天心驚熱也律中
除僧羯磨開說方可如調達始作破僧結三聞達等
家家乞食佛令作白二差身子告白衣是也王族教
闍王殺父爲新王自欲害佛爲新佛也示令人別知
也
二十七即三十中除二寶蚕綿三戒也後文即懺墮
中一衣聽離僧伽梨也
恒業即三乘道業也緣礙律云有比丘得乾痟病糞
掃衣重不堪持行佛言從僧三乞便作新者當白二

◆內疑肉

與之也
乞多下律云若好者應奪留置取最下不如法者與
之便作單白以鉢次第向上座易之持上座鉢與次
座若與彼比丘如是展轉乃至下座
十德者一具持戒行二多聞三誦二部戒本通利四
決斷無疑五善能說法六族姓出家七顏貌端正八
堪爲尼說法勸令歡喜九非爲佛出家被三法衣而
犯重法十二十夏若過不具斯十皆不成差
見諦下律云佛在羅閱城居士夫婦俱得見諦無所
愛惜乃至身內供養既多衣食乏盡居士譏謙比丘
畢過佛令白二制斷後富當解
請法即半月請教誡法不同以此三法全是尼有比
丘無也廣如尼鈔所明
諸見即六十二見也恐反成難者今方破外若受以
反歸則成破內便成破內外道也永障出家律中以
四月試外道也陶冶戰國策云甄士曰陶冶即鑄治
也莊子曰大冶鑄金釋老志曰陶冶鑪鄙或音遙
六和戒見利等也六無違背故俱稱和生靈即初受

戒者不有後法。卽不通作後法事也。當座便解。恐起迷方故也

說戒堂。凡有二種。律中因相待疲倦。及奔馳頭。極時諸比丘白佛。佛言。自今已去。隨所住處人多少共集一處說戒。諸比丘不知當於何處說戒。佛言。聽作說戒堂。白二羯磨。白云。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。在某處作說戒堂。白如是。羯磨準知。旣云某處。則未唱方相。但標指之法。令衆委知也。諸方來者。還有疲極。諸比丘白佛。佛言。自今已去。隨所住處若村邑境界處說戒。聽結界。白二羯磨。作如是結。唱界方相。白云。大德僧聽。如所說戒相。若僧時到僧忍聽。於此住處一說戒結界。白如是。羯磨例準。須解又結。恐別移堂故

不失衣界。卽攝衣界也。此齊攝僧界上。起爲藍狹界寬者開結

而心不會者。惡比丘爲留難。儐見有乖也。下道非類處也。實彼來不見故

互缺。如東寺有法無食。西寺有食無法。開各解本界。合結爲一界。使兩相濟也

一則卽一寺也

全乖僧體者。利非和也。六和旣缺。是乖僧體。非是結界。此是唱和法也。不必各解合結

心亂壞神。下是狂癡貌。擦下。聖開狂病。故不犯。約下或憶或來。似招世疑也。雖下。謂雖在當界。不妨作法得乞僧。須待彼乞法方爲解也

須法者。須行自恣法也。恐僧分散。有非難儀。故又一夏盟要。有瑕可舉。今若不作。後會誠。旣不下。說結小界。小界自恣法

分僧物。分四方僧物也。若無法束入現前。後來之僧難約。奔得羯磨竟者。方得分也

賞瞻病。卽看病有功具德。方賞分亡人物。大同上分僧物法也

僧物須重。以通四方僧受用。故不可輕也。理須和定結指一處。商可商度可不

相倚不收。互相倚恃不肯收舉也。故定差一人以爲主掌。則物有所歸也。若有盜損。望護主結是也

難活以貧人取活為難捨少財入此衣功德勝如須彌大衣聚施也堅固五利非速朽也明了論又翻為堅實能感多衣無敗壞也古翻為賞善罰惡衣賞前安居人後安居人不得也亦名功德衣以僧同受此衣便招五利功德也故曰為功非少非德不持者十誦云守衣人具不愛等五德謂知得受不得受了了分明又明了論疏云於初結安居時欲受迦絺那衣悉須白僧我欲受衣僧觀此人不多緣事不好失衣不此人從來不貪聚財物有慈悲心好行惠施者僧即許可若不爾者不須許之不出界四分持功德衣比丘出界宿即捨故須五月不出為僧守之

付衣者初秉差法已彼從座起禮僧足在上座前互跪合掌當作羯磨持衣與之緣兆云僧持此衣與比丘某甲此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持和撰謂先差時僧已和合撰付也

解紛下律因質多居士先供養善法比丘後請身子別辨食味善法不忍乃譏言所辦甚好唯少胡麻滓（以居士父販油為業） 彼聞不樂居士得宿命通及觀善法昔為烏鷄子乃喻云昔有商人採寶得雌雄二鷄歸國雄被狸食雌者在後烏來覆之生子子作聲時父說偈曰此兒非我有野父聚落母（野父為烏聚落母為鷄） 共合生兒子非烏復非鷄若欲學父聲復是鷄所生若欲學母鳴其父復是烏學烏作鷄鳴學鷄作烏聲烏鷄兩兼學是二俱不成善法因斯不往佛令作此法遮彼不去律差阿難具八法送被治人至彼求懺若未受應安眼見不聞處令遙求懺使人自向居士求懺若又未受應令比丘自求懺又不受者應令作覆鉢羯磨如下自明八德者一多聞二能善說三說已自解四能解人意五受人語六能憶持七無闕失八解善惡言

行籌即多人[ ]滅也律云應差比丘行舍羅行有三種一者顯露二者覆藏三者耳語若上座標首智人和尚闍梨住如法地應顯露行若住非法應作下二法行若非法語人多應作亂起去故曰三種五種者律云有五非法捉籌若不解斷事若無問意若無善比丘非若法若別眾有五如法受籌（反上句是）

紹貌者。此女容貌超絕可傾國寳也。賊人於中塗撰
圖謀路而得之。故開遣信受也。本法在尼中受也
遙作法。但尼僧遙秉法被之。以尼無治僧之理。耻悔
即所被比丘。後時愧耻心悔者。尼方秉法解之。却行
敬禮
治房。五百論中破而不治。犯提。律中若有俗人能治
破房者。白二與之
久。故即久故故即舊。曆置也。停止者。四分營事比丘
作房。成莊嚴香熏所須具足。與房住九十日。十誦云
治壞房者六年。與住作新房者十二年。住僧祇先是
僧房破壞更易戶牖二三年。隨工夫多少羯磨與住。
若空房不住。住治事者與一時住。若床几枕褥垢膩
破更染浣補治者亦一時住
覆鉢。律云白衣有八法。應與作覆鉢。罵謗比丘。作損
減。無利。㒵作無住所。鬪亂比丘。在比丘前毀佛法僧
是爲八也
告覆鉢家。令彼家知衆僧爲作羯磨遙被也
老病。下釋開捉杖之理也。如儒禮八十杖於朝。今我

◆衆疑家

◆令疑今

教年小捉者。理容長慢
多不具文。即羯磨文更有如前云若隨事者。事則無
量。何止前數是也
邪五法者。提婆告三聞達言。我今有五法。亦是頭陀
勝法。少欲知足樂出離者。所謂盡形乞食。著糞掃衣。
露坐。不食酥鹽。不食魚肉。我今持此五法。教諸比丘
足令信樂。此即五邪。破四知足。故曰替正四依
破主。即調達。伴即三聞達及五百助破也。戒疏云。衆
僧作法諫主之時。四伴影響助成破僧。尋設諫拒而
不受。故曰助破。嗚喻喻合作諫也
擯謗者。即汚家擯謗。律云佛在舍衛。阿濕婆等羇連
聚落行惡行汚家。比丘舉過。令舍利弗等往彼擯舉。
當作法時。謗僧言有同犯者不驅。而獨驅我。言僧有
恚怖癡也。六人者。戒疏云六人同犯。二人逃走。身不
現前不得治擯。相似有怖。二人逆路改過伏從。無罪
可治。相似有愛。故曰來去兩乖。二人見在非走非懺。
僧爲作擯。相似有恚。故曰二人不悔。令反前意非僧
有怖有愛有恚。依法舉治。何癡之有。若不諫諭。無由

自曉是故諫彼表內無瑕故曰無私涉也

中人下反顯中人已下不可以語上也戒疏云夫人之性非生知義無獨善要須善反互相近導方能離過修善有出道之益而令闡陀迷心造罪不肯見過得他如法勸諭理宜從順反乃倚傍聖人恃已陵物便言我是佛法根本正應教諸大德何用大德教我也由是制諫

惡邪法律云佛在舍衛阿梨吒惡見生言我知佛說行婬欲不障道比丘諫諭而猶不捨白佛問自言已令僧白四諫之

諫擯沙彌佛在舍衛跋難陀二沙彌共行不淨自謂從佛聞法行婬欲非障道比丘舉過佛令白四設諫若不捨者應擯理諫正理也如戒本云世尊無數方便說行婬欲是障道法等是也

隨舉比丘尼者尼律云佛在拘睒彌瞿師羅園中闡陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比丘尼名慰次往返承事諸尼□言闡陀僧為舉汝莫順從慰次答言此是我兄

今不供養更待何時少欲尼訶已白佛因制違三者即違三諫不捨者是比丘尼犯波羅夷

九下尼律云佛在舍衛有二比丘尼一名蘇摩二名婆頞夷常相親近住共作惡聲流布共相覆罪諸尼呵已白佛佛聽僧與訶諫白四羯磨令別住也違諫者犯殘

十下尼律云佛在舍衛蘇摩婆頞夷為僧訶諫已六群尼等教言汝等共我亦見餘比丘尼共住乃至覆罪眾僧恚故教言汝別住作如是言汝等莫別住當共住是比丘尼諫時不捨者犯殘然下淮南子曰墨翟見染絲而悲為其可以黃可以黑言人性之亦爾也朱紫朱喻善紫喻惡論語云惡紫之奪朱孔曰朱正色紫間色之好者惡其邪好而奪正色今若縱之使善惡一混則令邪正不分也是以須諫

十一下尼律云佛在舍衛六群尼趣一小事嗔恚不憙便作是語我捨佛法僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行乃至白佛因制三諫不捨犯殘

十二下尼律云佛在拘睒彌有尼名黑惡鬪諍不善憶持後遂瞋恚作是言僧有愛恚怖癡是比丘尼三諫時堅持不捨故犯殘又律下單提中自有發四諍戒則不因諫而犯此既言諫則可通收上戒

十三下尼律云佛在舍衛時有比丘尼親近居士共住作不隨順行諸尼設諫呵責不受因制居士子者彼戒經云若比丘尼親近居士兒共住等比丘尼三諫不捨犯提

式叉具云式叉摩那此云學法女不別得戒先以立志六法練心爲受緣也四分十八童女應二歲學戒又云少年曾嫁十歲者與六法薩婆多年十二得受具者爲夫家所使任忍衆苦加獸本事下誦六法者練心也試看大戒受緣二年者練身也可知有胎無應立離聞處著見處白四受法後召來與說六法名字乃至答言能持如常說十五僧尼受法者僧即大僧尼即尼衆僧無本法尼有本法古人遂立二部羯磨也今以文相大同故不別出

學悔僧祇云若犯罪者啼哭不欲離袈裟深樂佛法者令與學悔羯磨永障一生者言此生不能證聖果也故大鈔云斷頭之喻望不階聖果爲言是也又母論云但此一生不得超生離死然障不入地獄素下四分云若比丘及尼犯波羅夷已都無覆藏令如法懺悔諸師廢立互有是非今括其援誘理無滯結但使覆與不覆臨乞時都無覆者盡形學悔恕以心度物曰恕乞法律中應教言大德僧聽我某甲比丘犯婬波羅夷無覆藏今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故三乞已方與羯磨佛言與波羅夷戒已當行隨順奪三十五事略同僧綱中唯加不得衆中誦律無能誦者聽

訶責明了論中比丘心高不敬計他輕慢大衆爲作怖畏羯磨猶是訶責異名與法并解法略如大鈔僧綱中戒下出過多種今且舉倒說四事謂破戒者破前三聚破見者謂六十二見破威儀者下四聚等破正命者謂非法乞求邪利活命則有五邪四邪也中表中即內表即外難顯淨穢也隨從亦奪三十五事若順從者待彼三乞僧方解之乞詞亦如僧綱其行

侍疑特

法中威儀坐處。推僧殘中下行坐也。若有一人二人。

隨名牒用。不得至四

擯出。如隨戒中汚家惡行倒亂佛法。汚他俗人善淨之心。以非為是。故須遣出本處。折伏治之。使世俗識非達正。無復疑惑。此之過罪人多有之。侍須禁斷。若論治法。隨順及以解辭。略同上法。然初擯中。牒其過已。離此住處。為異律本委具。若隨順乞解。不得輒來。當在界外遣信來請。難革。革改也

依止者。涅槃云。置羯磨。謂安置有德之所。義亦同也。沉浮。沉即是犯。浮即是持。大鈔云。與依止。已親近知法律人。學知毗尼。明達持犯者。當為解之

遮不至者。大鈔云。須僧作法遮斷。不許使離。遣謝白衣。故譏弄。即善法譏質多之言是也。調喜。即自已調柔。擯越復喜也。大鈔云。若俗人歡喜。即為解之。已上四種。但壞其行。心猶存信。律足僧數。應羯磨法。而是被治不可訶舉等

等四。等取儀命二種。此亦倒說四事也。且下。源謂根源。母取發生也。若不信善惡二因。感苦樂兩果。邪見

壞疑[illegible]　來疑未　連疑達　仕疑任

在壞障於學路。或由不達教。或知而故犯。僧問何不見犯。答云不見。舉棄眾表者。僧即遮舉與作不見舉治之。為欲折伏。從道且棄眾外。不同僧事。後若下。四分云。三舉人令在有比丘處行之。若無比丘處不得為解

罪從下。謂罪無定性。從緣而生。既生則能招集將來有漏苦果。理應悔除。應本清淨。今下。不揆下器。輒言罪福性空。故不肯懺也。大師云。今學大乘語人。心來涉道。行連大少二乘。口說無罪無懺。婬欲是道。身亦行惡。隨已即是。違已為非。並合此治。後下。僧祇云。被三舉人。心意調柔。白僧我心調柔。願僧為我捨法。白已却行而退。眾主比丘。當量義可不。然後乞解收歸足數

惡見者。大鈔云。欲實障道。言不障邪。心決徹名之為見。見心遣理。目之為惡。亦於戒見四法倒說不信。須僧舉棄。永不仕用。隨順無違。方乃解之。此三羯磨名為三舉。信行俱壞。棄在眾外。不足僧數。過狀深重。不可攝濟。故制極法。律簡此色。同於犯重。乃至死時所

有資產入同舉。僧賞功能。故涅槃云。爲謗法者。作是降伏羯磨。又示諸惡行有果報。故朽壞遺棄。乃同無用之材爾

次重。卽僧殘。知而下。謂識知犯相而故藏之。隨下。始從一夜乃至百夜等。皆隨覆日長短。以行覆藏法也。半壞者。毗尼母云。僧殘者如人爲他所斫。殘有咽喉。故名爲殘。若然則簡異初篇斷頭名全壞也。行法。卽行覆藏時奪行法也。若行覆滿。則奪行亦滿。今未滿而犯。當從初日再行。如行百夜覆藏。今至五十夜已再犯者。則前五十夜已失。理須從初日再行。使滿百夜也。行六夜摩那埵亦爾。故大鈔云。若二法中重犯者。各壞二法。皆重與本日治之。此法合在摩那埵後出。今取覆藏本日治二法。俱是有無不足。故在六夜前列。若六夜出罪。其必定行。故鈔云。若覆與前法不覆與後法。俱同出罪是也。意喜亦翻悅衆意。隨順僧教。咸懷歡喜。枝條。卽方便幷覆藏罪也。二十論云。若二十淸淨比丘。出僧殘罪。則我法不滅。減則不成淸人被謗者。律云。沓婆摩羅子。爲僧知事。六群中得惡坊臥具惡請處。起瞋謗言。有愛恚怖癡。遂以婬事誣謗。親於衆中。佛問虛實。彼言我從來乃至夢中不婬。況於覺寤。比丘以事詰問。六群便言。沓婆淸淨無如是事。佛言。沓婆無著人。不故犯戒。應白四羯磨與憶念法也。不癡者。律云。難提比丘得癡狂病。行來出入不順威儀。多犯衆罪。比丘詰問。便言癡時造罪。病差不作。以事白佛。佛言應白四與不癡羯磨。證知病時造過。差後不爲。應僧淸淨得足僧數。黠(胡八切)慧也。言慧性明白時。不曾犯也。罪處所者。律云。象力釋子善能論議。得外道切問。前後相違。僧中亦爾。比丘以事白佛。佛言。僧應與白四羯磨。治取本罪。奪三十五事。勸勑勑謂推窮罪也。不無者。含註戒本云。若狀首本罪者。應白四羯磨如法爲解。有云。覓罪相意同多位下。卽互作別作及通學也。問。難旣爲尼受戒。故須先問遮難。教授。卽差教授尼法。正作是僧。今望差被尼邊爲言。律云。若已差應教授。捨教授。彼此有緣也。別住下。此僧爲尼作三法也。次下本律與十誦尼爲僧作三法也。謂不禮不共語不敬摈問訊。此三羯

磨不須現前自言。結集諸白。即差往王城結集等諸白。諸諫殘。即諫習近住勸習近住等法。同戒除互無外。餘婬盜等戒是也。事義下雖曰戒於中或輕重不同或對境差別。如是事義。不可分辨令盡也

三四如自恣滿四。只作對首無別可彰者。言無除別義可以彰召也。三語即彼此三說也

說恣下以通界集人不滿方開對首。三人四分滅諍中小衆者二三人也。持說即持衣說淨前人默證便成安居如前證問言依離持律者有疑當往問是也。諳懺即懺主呵責等入聚即非時入聚明了論疏云我爲如是緣須至某處白大德知答言聽者是名白法又如作餘食法。彼云此是我殘汝取食之斯皆對證人有言告示也。說恣清淨即彼此各陳三說言某甲清淨等隱顯。隱則默證顯則語證雖然並屬對首一位對酌也

二三而已。此亦略舉。按本鈔中懺偷蘭提舍尼等皆出四分持說即受持三衣幷說藥等當部文無故大鈔序云當部闕文取外引用仍自注云即用十誦持

●在衆二字疑剩

衣加藥之類。諸部如捨三衣出僧祇受鉢及捨出十誦等是

三語歸依佛法僧即名三語受具後便止之。者下疏云以成道初用三語法八年制斷今與羯磨

俗戒即三歸發五八戒亦名羯磨對俗境即對彼俗人境授五戒既名羯磨例今對首豈不名羯磨故知名義齊矣

有三者一者二人二者衆法對首三者小衆對首合衆多人即合小衆在衆●在衆●法對首中故

事局中下如持衣說藥等不下簡去僧秉告下正顯

但對首捨懺即四人已下

懺捨墮但問邊人也說恣皆展轉三語不可秉白及隻差五德也兩被下彼此得成名兩被互與一人名單對

時須即時所要行者文多廣顯指諸部律文也今此且總其名

六相以衣有三受捨各對成六當下即當受之時但隨分三衣牒名入法其餘詞句法且無別若下略斥

◎豐上應有一字

古。人若言受捨各分於六相者。今受捨百一衣物應
分說者。必來加害。應作念言。如失火燒舍。但自救身。
焉知他事。此則不告亦許不犯。已上俱出本律
總奪諸務。即奪三十五事。總而行之。別緣即生。善別
緣。如應受戒事是也。事止續行。故曰還須白行。白
入聚落。即非時有緣。當白已入。已上白行出十誦。白
諸行出五分。白入聚出祇律。通白僧。祇云。尼凡入僧
寺。當在門屋下。先白比丘。當籌量。若尼賢善。自又無
事。着衣服具者聽入。反此不聽。比丘入尼寺亦爾。尼
請教授。四分白二。差一人。已口差二三人為伴。往僧
寺中。至所囑人所。曲身低頭合掌云。某寺尼衆和合
禮比丘僧足。求請教授尼人。三說。此之二種上出僧
祇。後出四分。餘食法中能中有三。一是比丘。二先足
食。除不正及不足。三身康和。除病。對法亦三。一豐時。除
儉。二所對是比丘。三未足食者。食體亦三。一時食。及
淸淨。多論不淨食不成。遮二新淨食。非病人殘。三不
觸藏食。自作。三法一自言現前。應從淨人受已。共未
足比丘互跪云。大德。我足食已。知是看是。作餘食法。

二授與前人。三舒手相及處。彼作三法。多相義既不
爾。例上三衣受捨。但可分兩受。三衣出十誦。捨出僧
祇。受捨鉢出十誦。受尼師壇。准見論不合說淨。義加
受捨文也。捨長下。下根畜長說淨。上根但三衣。中根
百一。萬事萬或作百。以應上百一故。大鈔云。隨身所
者各得畜一。自外一切盡是長財事鈔。即釋離衣中
云。三衣五衣得波逸提。餘衣突吉羅。非謂畜長之衣。
此乃百一供身服者。佛令受持。違受故結吉。又三衣
是制。通上中下。違故得重。百一衣助身。開於中品。違
受故輕。捨請如一日有兩處請。聽捨一請與他。重戒
即爽。佛言。若有比丘不樂梵行。聽捨戒還家。復欲出
家。於佛法中修梵行者。應度出家。故曰通往反也。請
依止。初受戒已。依止有德咨承法訓也。上三出四分。
十二三四亦出當律。三藥即非時七日盡形藥也。此
是義加。受法七日出十誦。僧欲即說欲法。可訶即四
提舍尼悔法。偷蘭此下品蘭也。未及長緣即此處小
明律人行懺及人數不滿等。三根見聞疑也。期必欲
犯不唯隱他。自亦欲作。故彼聞向一比丘說。便上有

危知他性强我若一彼受爲食。二口云我止汝取食
之三度與他。此三五種並出律文
遝位即上標中言二十八。及今註解中。却有三十一。
疏中不解白僧殘諸行法。故言三十中。二即尼白入。
及尼諸教授二法。局尼所行不通僧也。所以標與列
不同
口和問邊即儀主無白和之義。但得口問邊人。若單
對一人。亦無問邊之義。三語律云。若三人各說言大
德一心念。今僧十五日說戒。我某甲清淨(三說)。若二人
相向彼此。如上三說。四人已下當盡界集。不得受欲。
四人相對一人。別說云。諸大德一心。今日眾僧自恣。
我比丘某甲清淨(三說)。不可差人。即隻差五德也。受僧
施即非時僧得施。道俗以施主通七眾。故極量盡一
化僧來者皆得分也。以俱爲解脫出家。故局三。若滿
四人。准母論直作分衣羯磨。若三人者。彼此相語云
二大德憶念。此物應屬我等。餘二人亦如是三說。亡
僧衣。毗尼母云。四人共住。一人死。三人應展轉。文同
上也。如下。即分衣法中。若據大鈔眾法對首中指云。

同前眾法
心念。但有四法。無捨墮一種。彼云。四分說戒自恣。外
部受僧得施及亡人衣(十誦有受權僧祇受亡衣)
義加獨言約義開加三位也。時須時所要行者。并下
言廣張更有也。具如前辨
恐下恐云法是心念故不名對首。對首故不名心念。
又一向局定不分三位之別。故爲張之。使帶本受稱
不失自名
但者專獨之稱。恒須如晨朝六念。日日須作。若假他
證召之則數數故勞擾。故開獨秉。令自行成
法本下二句推本爲言。然下示開作心念。託處即安
居所資受說淨受日即受七日法。濟道俗者如安居
策脩是濟道也。受日出界爲擅越是濟俗也。衣即受
三衣文略。受鉢藥即七日盡形。獨住如蘭若無比丘
對首皆開作心念也。而下結歸本法。故曰對首又帶
初位心念之名。故言對首心念
正法即說戒等。財如受僧得施受亡五眾物是也。法
如說恣是也。餘法但心念等法。本宗即眾法。大鈔云。

會本疏卷一之四

本是僧秉亦界無人。故開心念。故曰衆法心念
轉吉貴心一說悔也。房衣下。如毗尼母中。鈍根總作
一念。利根比丘口口作念。著衣著著作念。入房入入
作念。不二食出腹中。念除諸蓋。如云防心顯過不過
三毒。又對施篇云。然衣食房藥四事供養。能施捨慳
受施除貪。此則能所俱淨。生福廣利。若彼此隨情縱
逸任性者。則俱墮負處。聖賢同非。計是對首。據理於
淸淨比丘邊發露。今爲護衆。說戒恐成喧亂。故開心
念。兩設但心念及對首
所待以身是有待之形也。若不濟之法身。慧命無以
存託。故開如下各如本法明之
有三心念對首衆法。開成八種。所攝一百八十四法。
故曰毛目往分各有部類。若亂綸者便成相擾。自陷
陷他。可不愼歟。故律云。若作羯磨不如白。法作白不
如羯磨。法作羯磨。如是漸漸令戒毀壞。以滅正法。當
隨順文句。勿令增減。違法毗尼。當如是學
具緣下。初約成法具緣中辨成敗。次約羯磨如非中
辨成敗

僧法僧

又二即秉法人與緣具。如上。即定僧體中。云四人作
務通秉衆法。以體成僧故也。又云四人成體。加一爲
事。故後三僧不名本也。皆約下。如前云但四人僧本
是僧體。餘之三僧隨事淳濟。故隨分耳。僧體加一得
遂前事。房五人僧事情難發。倍五加十。號十人僧。心
轉罪重。倍十加人號二十人僧
上已明之。即四人成體。但下四人爲本。作一切法。只
爲事情大小。故加之。如隻差五德。四作無由。今下對
二十人僧以收衆事。攝之既備。故收一切法耳
過彌成勝者。言人過轉勝也。此過下。言何但說過二
十而不言過四五十人耶。將若上下答通

釋字疏則

或是下。約頭數少相乖。四儀相乖別也。睡下。即睡眠
入定憒鬧亂語。由本無心同秉法。故隔障。鬪同覆障
而別隔者不成。同相三根見聞疑也。若分明委練前
則失也。大鈔問云。犯邊罪等十八人及尼中四人爲
自言。故不足爲體。不足答解者多途。今言此等體既
非僧。若僧同知故不足。必不知者成足。而性不足。性
即體性。此亦約知故不足。昔人以體不合故不足。即

將破戒和尚在十人之外此非正解何者若不知犯則不得輒用他部以四分制十人僧若知他犯羯磨則不得牒以實非比丘

且下此之十門且約今師總被一切羯磨廢立古師或具九緣如結界無與欲又如受日差遣無有乞詞等今家並須立之如下云結界無欲立緣顯之受差無乞豈不須告告即等八陳情也又如稱量前事諸家則廢今師立之是也

衡斗衡即秤橫木也黍絫輕重儀云衡分在初黍絫居首量之所起主抄在初孫子筭經秤之所起於黍黍者食之黍也十黍為絫顯師古云絫音來戈切十絫為銖二十四銖為一兩又量之所起起於粟為抄十抄為撮十撮為勺十勺為合十合為升乃至十斛為鍾今謂衡起黍絫斗分圭合蓋稱量不失其所今亦然也

法通能所者羯磨屬法能被訟恣亦法非羯磨而不成即屬所被如下引證互通者如舉衆犯罪律開通秉單白共作懺悔提罪已降皆滅故曰詩懺單白等法約事下約有本作物非也以諸法名通隨等召法法名是通又豈可約地處不名法攝如白二加結處即名大界戒場等就人例約能秉人也如律指律滅諍中文故自引云三法現前等言三法者律云三種現前法毗尼人也云何法現前所持法滅諍是云何毗尼現前所持毗尼滅諍是云何人現前言議往反是既不言僧則合僧歸人通所也五法即法毗尼人僧界也云何僧現前應來者來應與欲者與欲得訶人不訶者是云何界現前唱羯磨若別人對首心念三種現前即得若四人五人已上僧法若作羯磨必須五法現前以羯磨所起必作法界故則知五法現前人與僧別通能也

具德如差教尼須具十德差受自恣人自恣人須具兩種五德等受日先觀彼是如法緣者可加之捨衣觀彼是畜用失方者可捨製造失方者不可捨等須幾成僧合用多少僧作此法事又須明律藏識遂網緣成敗清淨應法預僧數方可覆下加覆鉢羯磨者須是彼懷信方可加之五八即受五戒八戒亦觀其機器先受不曾破等所謂五戒中破一重受八戒不

得等是

事現在前。即所被一百八十四事。或事如可加法。及此不可。故文云非法則息。八種。即但心念乃至白四。

行藏應教可作名行。反此名藏。違下利害

七階即七聚各有階降也。疑即猶預不決。迷即本不學。知律據學教。迷心不犯。不學之人迷教。須緒理須分辨。不可一槩。與法事等。晨昏言分辨明暗。如晝夜。也。覩其犯事。亦當如此。不可無犯加藥。有病不治。則成持犯相亂也。同篇合懺爲多。各犯別懺爲少。不可委曲罔冒也

人法。物人法如上。物者。如賞看病人六物。覩德有無。隨事賺賞等。重輕。又如犯長物尺六八寸。得捺名重。減則犯吉名輕。又初一日得衣名前。次下九日名後。衣物散落各捨。雖多既成束通捨名合。同篇合懺。異聚別懺。方便爲因。根本爲果。又因不可與果同懺。如此諸事。未可事至便施。當先一一窮考研覈。得其實者。方可加法。則稱量無失

具下。具則人法事俱起。單則別起。合則兩具。故作法

隨有差別也

稊稗。爾雅稊（音啼）一夫（徒結切）。郭璞似稗（傍卦切）布地生穢草也。又云稗草似穀也。或下隨諸羯磨有義則通。反此則塞。何止此也

非淨不預。律云有犯者不得聞戒。亦不得問犯者說等。望此則是約人。然下以說戒自恣之法。俗別同遮也。專在者在法收也

但下釋事也。非情即界也。人與據理屬人也。和僧唱相本屬法也。今總斯兩緣皆爲結界。故望正爲邊屬事也

前後難準者。或事在前法人居後。如前結界界畢行說戒受戒等。或但三分如結界經久後方行受說。豈非起之不定。故三分也

有下此約一事上自具三種。氍衣是非者。如布爲是。又絹離絲者乎亦名是也。羅綺紗縠等非也。并條數長短染色皆屬事也。相解互解已言也。如中邊人加法不成。不一如六念及座上發露衆罪。是望境非一也。心生口言。要須口說令耳聞之方成。非但心念而

徒疑從〇釋義來恐倒蓋作來釋儀

得成就

本緣如受戒緣非緣界緣若有乖差法不成就何得

泥三種俱陳即界界即事也人病衣重此舉作法離

衣羯磨中牒必須具也不具不成故成合也如是語

此多人語法如前行舍羅白是也全籌箭破籌語屬

人也籌屬事也此亦二合七緣三單三雙一合也

異篇別法不可將提與吉懺等同下同或作當即同

是一提而種相雖別同皆一懺名合各懺名離於理

無妨故曰皆得

臧否臧善成也否不就也

徒取至法式來釋文擦文從即如至成準釋義來且

初僧事者即羯磨也難事惡比丘留難也

居宗宗本也此羯磨即結界一法如下引例如上即

通局相攝

獎務獎成也務事也言不能獎助法事爾金石二物

者鐘磬本此方樂器也金作鍾石作磬禮云折如磬

隨鳴者本與銅鐵凡可鳴者皆得作爾唯除添毒樹

鼙鼓誡兵周禮曰以鼖音墳鼓鼓軍事法也有本作世

釋疑衍

字非也周易云鼓之以雷霆則其所像也禮記曰伊

耆氏以桴土鼓蓋其始也七相即暈彩破竹作聲作

煙吹唄打鼓打犍稚打地若唱諸大德布薩時到今

文聲色可攝七種又唱令局收後一

下位即沙彌鈔云使舊住沙彌淨人打是也具道即

大比丘二人沙彌淨人

微稠即虛揩十下也瓶度圖經云量時約衆粗習先

模執杵定心虛揩十下稀蓍者從十一下去其聲漸

稀漸蓍也直至三十七下待此聲絕別打一下名一

通集聲聞衆又搥一下名二通集緣覺衆復擊一下

名第三通集菩薩衆故曰加三搥也圖經云莫不三

通爲節用集三乘至於律制成述三通即三下也故

云結三通義也

有定不定者假人熏修有勝劣即能遷業於後世或

後後世受或不受等必定者業報俱定雖至聖位亦

不免之有緣便止如付法藏傳中罽膩吒王以大煞

害故死入千頭魚中劍輪繞身而轉隨所隨生若聞

鍾聲劍輪在空如是因緣遣信白令長打使我苦息

含疑吉

隨疑丙

遇。譁即鐘聲打者發願。如智興律師事是。又王先於馬鳴處懺悔為因。今聞鐘脫苦是緣。此皆因緣相感」威儀經。即三千威儀。漢安世高譯二卷。彼第二云。揵稚有五事。一常會。二旦食。三晝飰。四收盤。五無常。復有七法。一縣官。二火。三水。四賊。五會沙彌。六會優婆塞。七呼私兒以上合十二時。於中打有多少。如常衍大聲二十下。旦食八下。乃至會沙彌三下。會優婆塞二下。呼私兒一下。彼經下文復有三十二十十下五下。法避煩不引

亂倫。倫理也。言紊亂常理也。盜僧祇。即盜衆物也。分異。不成和同相也

知鐘者。言使人鳴鐘時。作知是看是也。元下凡作知淨語。是自不得作。故以淨語代之。今既通自作教他。何須此語。故知用者謬矣。人畜對者。情上論人。則如云打比丘者。提打下衆者。告欲心打女人。僧殘畜則如云道人行殺牛羊。罪重而戒輕。不得杖擬畜生等。非情者。如打故衣者。提或椎打刀刺傷地者。隨故上云其事極多。咸有戒文。中既有打字。亦可改之作知淨而為之耶。並以下二句申知淨之意也。別有所為。即有生長者。故得用可。如令人打草木花果等。故須用此亦對外道俗流。執有生長義。若許自壞生。被譏謗。故特遮之。故下出擊擽欄打義。蓋隨此方呼召一相以翻也。文似不次。念於擊擽鐘鼓下。著之將並下二句。却於發下安之義方貫爾。巨大也。忌畏也。言為事雖是小。而為學者之大畏忌。儒云無擇言。今若有用者。是有擇去之言

喪我之方略者。若乖異則各執我人。今制同界和集。是亡喪我人法道也

餘界。即攝食後當廣說。即諸界結解中

訶人。即惡比丘。如後即下結小界中

二處。一在界內。二在限外。作對首心念。界內通作諸法。但除餘解界結界不得妄秉。咸有制約等者。若作說恣二界。亦須通集。若作除法。則二界各集

無內。以衆僧叢坐內無餘地。下得言無內可集。若身外既有自然地。何不同前無場大界有外可集。答。下謂元制小界。正遮惡比丘也。雖有不集。不妨成法。不

◆丙謂巳

同大界非法惡人故說無場
有兩集有場四處集也如界外作對首加藥界內作
受日羯磨中隔對首持衣戒場體中行受戒法四處
各集四法各成並不相礙若作說忞必要蒜集大界
體中說忞以是衆同之本故理須四處集來必私逃
叛還出亦犯見相便求見有一人等便須求集多有
句數木律說戒犍度云時有一住處說戒日客比丘
來見舊住比丘在戒場上見而不求便作羯磨諸比
丘白佛佛言成羯磨說戒有罪一句 若見爲便求求巳
不喚成羯磨說戒有罪二句 若見巳求求巳喚成羯磨
說戒無罪三句 聞疑亦如是同上三句 又有住處說戒日舊
比丘見客比丘在戒場上三句幷聞疑三句並同上
落濵渺漫貌必木非法必若究本結法不成則令後
法不就後緣即受戒懺罪等豈非胃濫使後法不成
乎以後法緣從前界起故此言下謂此言甚易解爾
恐臨時人情固執卒難改革故使通集以驗成不
問下意謂大界中說戒自忞四處集來如向巳陳今
壇上有四集之理不兩集即說忞也亦須四處集來

◆下證十

兩或作四難開如下云說忞云衣此三本制大界離
開戒場是也
諸律即僧祇下誦等如列如註諸列者是各解即註
中別解四種是也
約僧即人不可分別也約處即處不可分別也僧祇
下證處不可分七樹爲量總計七樹之相合得六間
七弓一弓五肘一肘尺八計六間即六十三步謂六
尺爲步一間得十步半六間即六十三步也相去即
東西二衆相去中間行七樹之量則不犯別
錯筭古謂七樹而有七間是錯筭也衣界即離衣界
要八樹爲量諸師筭之成七間爾今例七樹止有六
間明矣
各有勢分合初樹與第七樹兩頭枝葉勢分各有半
間可共成一間是亦成七於義善成斯之下指上諸
非豈不是我執情愛致使穿鑿空以符自見且僧
祇律中有人問佛種樹法佛答弓七種一樹波離攢
來問集僧量便以七樹答之是知假以樹相示人何
處實有種樹等相

皆半折之。即彼此二衆各面有三十一步半。是隨分自然者有人者。但令異界自然在我自然界外無錯涉之過。並成法事。今行事之家恐有別衆。但爲深防故於方面各半倍之。實而言之各半減是。已上如文餘之自然。即道行水界等。半約如有難蘭若有五十八步四尺八寸。此亦二衆相望也。若半減之。可例上作。令爲深防。故半倍之

行迹到處。此謂古人准彼律自然。外更加大小便行來處。弃糞掃處等。皆是勢分所收。空有空即蘭若有即聚落。此乃自分盜相。且不干集僧之事。何得引彼證此

今下若可分別。自依籬墻等集。只爲不周。故約步限。何得更取行來處。則成遠近通漫

若無僧坊。即一聚中先未有便坊及結界處也。今若結者。要齊聚落界盡集也。縱彼即十誦下齊行來處。此制分齊通攝。恐妨界內作法。故若四分聚落界。但取院相。必下大師準彼意。亦有不約勢分內集。以云約籬壍集故

蘭若亦云阿練若。即閑靜處

諸部。即僧祇十誦等。皆云僧界盡一拘盧舍。而互說大少之量不定。如僧祇即二千弓。弓長五肘。十誦即五百弓。弓長四肘。乃名同而量別矣。雜爾推曰。小鼓謂之應。纂要曰。應鼓曰鼙。鼓亦曰鞞鼓。鞞音胤亦曰田擊鼓以引大鼓鼓胤者引也言先也文見三禮圖 鼓符分反 大鼓曰鼓。長八尺也。皆是下出大小。所以亦由智論說由旬三別。大者八十里。中者六十里。下者四十里。皆謂中邊山川不同致行李不等。斯可例知。雜寶藏此經。是元魏吉迦夜共曇曜譯八卷。以彼第二云拘盧舍。注云秦言五里。大鈔云相傳用此爲定

有難。爲惡比丘來作留難也。故閑蘭若集僧界校異前五里。通計下。即七箇二十八肘。七箇二十成百四十肘。又餘七箇八肘。成五十六肘。每肘長尺八。十肘成丈八尺。六尺爲步。十肘得三步。百肘三十步。又九十肘得二十七步。共成五十七步。更除六肘在。成一丈八寸。將六尺爲步。添前成五十八步四尺八寸。彼文。即善見各行。謂各行法事互不相障也。故下結齬

有難

薩婆多者此引彼別衆食戒文廣如會正所引部別
有由者言有因由也以婆論爲能解之論雖不定量
而所解十誦却立其量也故次引十誦顯之六百步
計二里也

不妨內法言不妨鄰水砂內比丘集作法也此論指
善見以上引云水中不得結作法界故今解之今則
下今師出可結意也除無船橋反顯有者亦得以來
去無障故下云水難不恒卒增障集既無津度結不
成也如下指結界中

六相卽上四處中聚落蘭若各分出二故成六也方
面所向方隔也彼此各收卽彼之六相在我六相限
量之外各集各結各作別法理可通成反此錯涉便
成別衆集結不成故須善覩時緣不可濫妄委託也

四分律隨機羯磨疏正源記卷第二

紹興府會稽縣廣孝鄉蘇墟里屯頭村前莊西保

居住正信奉

三寶考女弟子陳氏　一娘伏爲
亡考奄終仁壽已捨浮生痛思鞠養情深生成義
重欲伸報謝必仗勝緣遂發志誠抽施淨財七十
千足開此律宗記文一卷助廣流通光榮佛祖所
鳩妙祕式薦去程
先考陳大郞伏願罪山傾倒業海乾枯頓超九界
之身速證一乘之果然後河沙品彙法界冤親俱
藉良因齊登彼岸
時戊辰紹興正月上日　謹題

四分律隨機羯磨疏正源記卷第三

天台沙門釋　允堪　述

義分兩相者卽和合與別衆也又疏中勸勉成業復
爲二也或上下如說戒篇云若有一方衆生綱維從
衆者每至說時小食上應告僧云今說戒日十方賢
聖所共同遵並顯衆僧同時集會或上座親自房房
按行以時勸勉或有病者告云可得一體覩否脫就

●疏下疑脫沙彌二字

●含疑令

後世。知復聞乎。三業通僧者。身和到衆。口和說欲。意和同忍。此則拯成僧體。能成辦所作業務。總上兩義。但歸和合一種。反和便成別衆。故下引證成上二義。三別。四分云。應來者不來。是身口心俱不集。二應與欲者不與欲來。是身心不集。三現前得訶人訶。謂心口不集

尼等四人。即大尼式叉沙彌●尼。十三難。即遣尼賊破黃五逆非畜。二三舉。不見不懺惡邪不捨舉。二滅。已滅擯。應滅擯。重病。簡輕者。癡駭。收三狂人并聾啞之類。此等或本非是僧。或中途被罰形差病報緣礙等。故不應集也

非欲緣。若有犯戒事。非緣而與欲者。由事非故不合。不成堪欲緣。律云。佛法僧塔者病人六事是緣。僧祇等律守房等緣。並開令●若有緣而不開與欲。即是教意太急。復成過分限。約今若許逐心達僧則教寬濟物。僧私兩成。欲即心者。欲是希欲之心也

不合訶者。即訶責擯出三舉等人。義無諍正他事。具下。即律云。應訶者不訶。又云。舍利弗見僧如法羯磨。而心不同。應作默然。是如法也。非相。指下七非相中明

有人。下古不立上三業入為僧體。但是順成僧義。然非無此一致。今師要以合三和相。以四人等僧共成其體。相體如法。方顯和別之理。識相要須識和別等相也。合下正破古。若不會合三和之相。而從四僧體說者。則應法之是。不應之非。終不可以明諫。豈下意云。豈只是此三和而入四僧體內。便成作法。苟或別有不足數者。可亦得為僧位所收。有此濫故。是不可也。一說戒。言同一說戒。恐二和。即約事辨和。約法辨和也。一位。即和合一位

第四門。即指上弘法人中第四廣顯是非文也。前亦指此。云如後門中不足數說。此則前後互指也

出一。即下釋云。未受具者非成滿者。一得滿不訶。二不滿應訶。三不滿不訶。四得滿得訶

所下。言所以有滿不滿義者。數定。即四人五人等非法。如以十三難三舉二滅等人足數也

唯二。即初得滿不訶。及第四得滿得訶。中間兩位既

曰不得滿何須引之。莫不下是釋合法。猶言應法也。亦可下別解從初即得滿。故次以不滿交絡句法。互相顯示。已方可離隔不滿之人。是不應法。由四分中訶責等四人應一切羯磨。但爲僧治。故不得訶。即體雖犯法得成足數

不毀本信者。言此人信心未壞也。尊德用。即尊三十五事中七五齊其證正佗事是也

欲受大戒者。此約利根知法非者。又捨戒再來。素亦知法。故有非者亦開訶也

三十二人。即註中從比丘尼下至罪人是也。并十誦等人。如下疏文隨解

不用他部言不用十誦僧祇等不足人。是唯執四分不能取外引用也

今下言律中但通列其數。餘不出者。欲使後人準例而知。文律無定結人數。蓋欲含攝多人不足之相耳

二十八下。今師謂此數是出四分律疏家。於大律中合集以成。始下文云。豈唯如舊但二十八。且如四分瞻波中但有六人所爲羯磨。人神足在空隱沒離見

田疑由

聞處別住戒場上六人。餘者非無此義。故捨戒中有顛狂癡中盪死人自語前眠人自語前人不解。並不成捨。謂不足數。故今取他部明文證成不足。如何永執不取十誦等文耶。若有下反語意云。若許狂睡等人得足數者。捨戒應成。且捨戒還家作惡對捨尚不成。反顯今作善法。如何令狂癡等人可得足數。故須下要廣大觀覽諸部也

報。別男女報。別收尼諸不足相游辭耳

又解下是今師義。相有僧用三根未彰。四儀無別也。故下引證。既云先言。即是自言也。反顯不自言是理開足數。律論下。如四分云。當以肉眼知他持犯。又犯戒和尚•田不知故得成法事。又雖言竟無人知者亦成。僧用薩婆多云。以有天眼者不說人惡。乃至若聽以天眼耳者得淨穢者。人誰無過。但有大小無往不見。若開說者則妨亂事多。故不聽。言如鈔指足數篇文中下受欲已自言我是十三難等人。由自陳故非足僧用。與彼即下誦古。謂通生善滅惡皆得足數局二篇悔。唯自行懺殘四位時。不可足他懺僧殘也。

餘請懺罪理開足數

開餘懺主猶言開作餘懺悔主也不了不言但應生善不應滅惡故預加則預加秉也差結秉差教授法結界等生善法者皆開足數事鈔云覆藏等不足僧殘等羯磨不妨應餘法事是也濟過言不能濟他人過也非罪羯磨卽受戒等非是懺罪法也始終初八爲始作舉號終皆得在數故曰無妨

互下言上七人互不相足

約遠近者六夜竟是遠將出罪是近但約遠近分此二位壞分者非不也言本日治是全壞也如行覆百夜今行將滿忽再犯者前行多夜全壞也若不再犯於覆藏中隨不自行但失一宿故名分壞由此以分故於覆藏中別開重犯本日治一位也用此例上六夜幷將出罪亦有少異故得分耳

又伽論者彼第七卷具云別住人擯比丘成擯唯除受戒羯磨（以是發彼一生大事故也）餘羯磨盡得作（已上正文）今引彼文既許作擯法約此四分言不足者僧殘四位法耳餘法亦可通成上通卽向引有罪人不合解罪則

滅罪羯磨不可預也反此非滅罪法者並開作也

憒鬧心亂曰憒前比丘卽所爲人具二難而復瘂也

以大德僧聽不忍者說既闕二能故不足也

六群以多犯衆過又亂語憒鬧無心緣法故及下佛審問前六群言不委因而立制與罪卽不應告或無

知提聞聲若聞大諸聲者得成法事

此與下似問辭意云白衣一種與前邊罪等人有何異故而重流出此一種來流出義也如云戒經中來是也前下似答語加法參差卽正受時秉法有錯脫等致令前人戒體不起仍存本名號曰白衣故大鈔云十誦白衣謂本受戒不得者

有下立非今下正破大鈔云亦有受復雖緣須著俗服者亦應同法由本是僧卽知作法之時窮問界內俗人之中頗有曾受具戒不捨者否要答無者方無別衆五大色靑黃赤白黑既聽在數反驗通成

重病人由心昏沉不樂無情緣法兩不成捨卽互對不成捨戒也以言語不相領解故必後知語二通相足癡鈍人不知言義者

和忍要和□忍可解意即文下義意即世猶近世也
涉同河漢莊子曰大而無當往而返吾驚怖其言猶
河漢而無極也疏云恢弘而無的當一往而陳梗槩
曾無反覆可尋聞之驚怖猶如大上河漢迢遞清高
尋其源流略無窮極也今斥懸者不分羯磨成敗是
非亦猶此也
緣入非違如急誦故細緣不分或瞥爾起心緣於他
境是名非法乖違也能所者且如受戒羯磨中大德
僧聽僧今授誰諸長老忍等皆屬能秉僧也沙彌某
甲等屬所為人也彼我猶言彼此也如召沙彌入云
彼正受時云此又彼屬所為能為也今若不分皆屬
迷也或約下二句反前二句由約文謹誦故非不辨
文相能所由深練自他故非不識彼我雖然由於羯
磨增加減略乖於正務文牒事法恭錯訛濫當時同
秉不解訶住此又成迷或文下反上句雖文句乃明
事法不濫只由人有背別之緣是之與非通皆忍默
又是迷也界境今所作法要結界地而不辨先結是
非界分邊近也

觀下觀即觀察五迷即下四法也初一迷總明法事
人處四法二下別明可見徹少也若能觀察五迷明
四法少可弘通羯磨是數所收故曰僅涉僧倫也僅
近也隨法若隨所作羯磨法明非非相之多如雲霧
之擁結也若非博觀諸部通練是非者故曰餘復何
論約下如前觀察五迷四法通心情亦可粗為弘法
人也餘下如七非中廣辨也
堂下如三人說戒以送欲人在數也大鈔云與欲之
人心同身乖二下謂同一覆處而別有隔者不成同
相三下具云半覆半露等此下準大鈔更有義加露
地而隔者今文闕
一行有三者如以行為頭歷住坐臥三也乃至以臥
為頭歷行住坐三三四成十二句也今且從四儀單
作成四句并前與欲等五成九也行等等住坐臥也
說戒下以人多不聞故開立說教授師入眾召沙彌
入以為僧所使故立病者坐立不便在眾開臥亦成
面向僧是相順之義開制言開中復有制也
我往即六群

二十八古人但據當律爲言。已上結前義。必下生後廣如事鈔。彼更有不解之人。是不足攝。又上言不解人等是也

四句。卽是別衆非足數等。通列卽第三位所列人也。是非持戒名。是犯戒號。非但下如隱沒人不妨體淨。但爲緣差

等二人等取應與欲者不與欲。來在等字中收。隱沒以在井窖同屬陸地故成。別又不足數。離見聞亦爾。七人卽行覆。本日治。摩那埵。將出罪。幷十誦行覆竟本日竟。六夜竟。共七人也。通局者通於牛善不通滅惡故云局也。四別卽半覆半露中間隔障等

兩位卽是足非別。身厠下釋足數。口下釋別衆

四人尼至沙彌尼也。報別卽尼中三人。十三難中黃門非畜生法。乖卽賊住。二破是行違。二滅三舉是治重邊罪汚尼是體下釋非別諸人。卽睡等十二人雖在衆中釋非別。不成業釋非足。靜慮卽禪定。二緣由聾者不能聽。瘂者不能說。是乖羯磨中聽說二義也。兩能卽說聽也。委界外地卽委墜在地也。若不委地。須從根斷。故曰內外俱別。非二攝非足非別也

體通道如作房受日。俗如出家剃髮學家覆鉢等。相具四儀同也。非具如諸治罰法不可坐也。前加法前人作法被已也。自作白者戒師儀主和白也。皆身在衆中而威儀不同。是非別非足。若下釋上俗也。以無義得收爲足別人也

同上卽同前第三句。亦別衆亦足數。所謂得訶者訶等是也

初句卽是別衆非足數非不足數也。若擯別住等體淨故是足數人也。今以緣故非二種卽非足非別也

斯法謂邊罪法及擯法等。報殊男女不同也。法隔三舉七行法也。心差睡眠等人。相轉如比丘上樹儀相轉也。必能下反上諸句也。皆爲淸淨應法。是足非別也

反上可知者。卽反上離見聞處也

語傍人文有四釋。初中語謂得訶人。越巳已卽所爲人爲僧所量也。餘人卽能秉僧制合證正者居所爲外也。又下次釋約外來人。羅正秉僧故得傍名。三中

卽此座望訶得爲傍人第四扶於初義似倒以註中
據律云語傍人故召令語默故誰諸長老忍是默不
忍者說是語
從初下將經註分對可見如門所列者卽初門中制
意釋名辨體
形居世累者爲世之累也通允俯雅云允信也制下
衆僧作法制身到衆口能訶默今既有緣故開送心
大鈔云設若有緣不開心集則機教莫同將何濟拔
彼我齊舉者彼則衆法得成我則弘緣又辨鈔云彼
此俱辦文意同爾舉亦成辦義也
希須者希謂希望須謂應須以希望僧作已有緣礙
應須送已之心以達清衆也如下舉五欲中二種此
五爲世人之所欲也今秉聖法爲比丘所欲耳詳集
詳而後集也如下似濟渡復往船筏也事違爲事緣
於衆法互有違反也致心致送詣也大鈔云欲明僧
作法事意決同集但由緣差不遂情願今送心達僧
知無違背
從法者卽心法也如離心者彼問曰云何心法等聚

答曰想欲及觸慧念思與解脫憶定及與受此說心
等聚彼論自解云想者於境界取像貌欲者於緣欲
受也餘如彼論第二卷心行品中解身色如五分病
人不能口說聽現身相與清淨欲壁相如律云若言
我說欲若言與我說欲若云爲我說欲是也單僧下
卽受戒捨懺等僧須我和我不必須佛不正制故互
須卽僧私同須也有罪卽別衆作法遠出縱出界外
亦須結犯
制開立制開說之本也
不成是別者言非緣故縱說亦不成又不免犯別衆
也僧事指衆僧作法事也無心下指送欲者無至誠
崇尙心也妄語大鈔云無病不淨言淨不欲言欲令
他傳此妄語僧而說隨僧多少一一人邊三波逸提
所傳之人知而爲告一一三罪惡業不輕何爲自急
有五卽中佛事至看病事大鈔準不與欲戒更有塔
事成六下文衣緣卽六群作衣說欲雖非正制以當
時僧受行之故亦開也僧下引證
以欲下辯制也謂自然地弱不可秉衆法羯磨也衆

著疑自

法既不可作欲法亦不可傳唯除下辨開唯結界一
法自然地上開衆然於欲法則不開之如上卽法起
託處中云結界一法非作法界由是尊創所依開此
居宗也又下文云云何界現前作羯磨唱制限者是
也若結下謂結界若開欲者終不諳委界畔也
卽下望上二門得第三名也
四略指註中前四種一廣指後廣說一種也又略者
對重病廣者對輕病疏言廣通輕重者此有輕中之
重也故大鈔云前四唯重病後廣說者徤病俱用得
成大師云律文如此而取欲者須知同別之相方得
成就若違心不同而現相者雖取不成終爲別衆
前既非法者目說欲比丘也能所者諸能持欲所與
欲若俱乖法律者亦須更與餘能受欲者如持欲人
受他欲已自言我是十三難人等文云皆不成與欲
當更與餘者欲二途初制時集淸淨非時集與欲後
因非時說戒而得傳欲來妨僧法事佛令合傳大鈔
云並須雙牒由文正制不同僧祇猶行擬數
不正出文者謂說戒犍度云若廣說欲成與欲不出
其辭轉欲謂受欲已更忽緣礙欲轉與他毗尼母云
得齊七反說辭云大德一心念某甲比丘受某甲比
丘欲淸淨彼及我身如法僧事與欲淸淨今但比云
某甲比丘如法僧事與欲淸淨是約義比度也故大
鈔云義設是也
心本心收與欲本收淸淨由淸淨者以戒爲本故
人語梁武帝撰出要律儀中牒事也如忘下如傳欲
者忘記前人名類者但云我與衆多比丘說欲
簡非法事以僧事非故不須與欲也如和僧作媒嫁
等事是本爲事者隨僧中所作一百三十四事而與
欲也及初傳爲此事後爲彼事起不應前欲若復往
取則有停礙僧務今但以如法僧事之言可以通應
一切羯磨也
時集卽半月說戒制有時限也餘既不局故曰非時
應僧體者卽六和中意和也假用卽前云攬陰成人
人假爲體實法無用四人假用爲僧之體而用無別
體還以四人陰本爲體今謂陰本無七支之過則成
淸義

三一之言即三說一說之言也自明者四分云三說
成者即云第二第三亦如是說若但一說成者皆無
結略之文衆多下取例也如律中我與衆多欲若受
欲人睡入定若忘若不故作如是者成例今一說豈
不成乎必準下縱也言必欲依被部亦任情也以四
下奪也言四分無之制三說故事鈔云準白二羯磨
說淨等法依文直成不須云云取他外部
姓四姓相謂相貌名即名號類約流類多據衆人少
但一人大鈔引律中若不記姓名當說相貌猶不記
者當言我與衆多比丘說欲等如斷下既言諸人亦
是通混律乃開成一界四處者彼云一界內四人一
時受具者得四處展轉與欲不同下若五分要與欲
人少見集人多取心而已者言彼衆多既俱有心今
雖不憶驗知得成以彼本有送欲心故必下若待欲
人能明記者不可言衆多人也如五分云令至如法
僧中爲我稱名字說及捉籌若不如是一一皆不成
又僧祇明文令在上座前稱名字說意亦可見四分
云應更相撿校知有來不來者此言彌顯

受時約未離病者所也中道離已未到僧中也至僧
持欲到來也
房內即受時二十八即註中命過至離見聞二十八
人也
而僧猶用前欲者此約到僧中說也若房內及至中
道命過可說言非欲到也若在下再簡上到僧中成
不有下此師約若未說付僧持欲人命過則不成若
說付僧僧自任持故言成也如忘等例律中持至僧
中忘爲說欲既成例今已到僧中不說命過亦應成
也以俱是到僧中故或下斥第二解若然取初說爲
正非數對彼捨不成也例今持亦不成
非本欲者人秖說欲爲應本界作法不犯背別之過
今若應外非本欲意餘房者皆解云受欲已在寺內
餘房行者失欲此非解也一同說戒法及自恣法中
兩處列命過等七緣前後六種俱同唯有此一有異
說戒中云餘道行自恣中云出界外今師會之是語
別理同當知餘處行即是出界外以此證知寺內餘
房行者此解爲謬

言還俗自言我捨道還家也作此言時欲法早失本心即再責本所起心也

釋李李即此方道士老子內傳曰太上老君姓李氏名耳字伯陽釋老志曰其爲教也蠲去邪累澡雪心神積行立功累德增善乃有白日昇天長生世上此亦與西竺外道髣髴耳

五法者律云調達執五法盡形乞食著糞掃衣常受露坐不食酥鹽及魚肉也戒疏云乞食糞衣露地似佛四依故爲相似語然本不同四依開制託緣此三調達說必盡形後二妄語調云酥鹽味重魚肉損生故立斷二見殊戒等者謂戒雖同等而見解有殊者亦不可持欲入彼以六和中見和闕故各說各說戒各秉法俱成故壇經云釋尊一代僧具六和一見不和兩不足數

疑前下謂出界外故失此戒場在內往應非失而不知場有中隔與外無殊故往亦失

宿受欲如後夜受欲羯磨明相故失欲也

問下意云此律宿欲不成者若明相未了羯磨已竟而說戒自恣未竟得經明否答下言能被所被俱不可以夜分侵明而作僧下引證滅衆各作即滅衆界外自恣以此校準故知宿欲不被所爲事也

非數言不足數義已顯也故非持欲之人五分云自說罪人不名持欲反成即成十誦取欲清淨人始取時若取竟自言白衣沙彌非比丘乃至十三難皆非清淨欲不成不到僧所雖復下謂雖復自言已至作法時同座之僧先不同聞彼之自言既乃不知故復通取爲得成不佛下似釋既曰三根無濫今不知故是三根闕也亦可得成故大鈔云此等體既非僧若僧同知故不足數必不知者成又云若雖言竟無人知者亦成僧用例今亦爾

三處房內中道僧所也與者即有緣比丘望伴如二人同往一人取他欲已至於中道作不送意望離此同伴見聞名失有下立難今下正通不問有伴無伴若無伴者望至中道作不送意離此不送意處見聞亦失故曰離生念處也

非弘聽者言上但以見聞對三處辨失不以見聞說

下四種乃非弘厥博贍之士也隱沒如持他欲或在彼房或至中道等入井[illegible]也倒出卽持欲到僧中已復出也隔障與僧不同一障覆坐也遠坐露地申手不相及覆處太遠坐不見面不聞聲也初受卽在房內具彙四失卽隱沒至遠坐也

同坐卽同一席中又須取此座也大鈔云見聞失者通望比座展轉離也如下律中若衆大聲小不聞說戒令作轉輪高座立上說之又僧祇八萬人自恣何得聞羯磨者聲此則見而不聞也又如多人說戒何由並得見作法者面此則聞而不見也彼既互離得足數此亦互離成持欲三種羯磨卽單白白二白四雖簷前後幷露地等但使展轉不相離皆成

如僧祇下彼謂同障覆而別隔者不成同相或露地而隔者亦成失欲又是別衆如下皆證聞而不見也

自別豈成者謂自是別衆豈成持欲

一尋卽八尺據理亦可聞也今須約一尋外閙亂不聞衆中聲者方應見而不聞白也

空有互與如僧在地持欲在空是也

◆諸人疏作得入

◆各[illegible]名

不成受具盡不足數也足既不成持欲豈就

文云下牒註上據房中二十八緣今中道僧中亦爾亦須德人持欲者此自持欲人也若據說付僧已是僧任持今若說竟言我是十三難人前所傳者亦不成就故須在德人與僧共持也

自言下謂上須德人不爾成非者如自言我是十三難人則可爾且如餘道行戒場上神足在空隱沒等人並是戒具之者豈是體乖德不具也答下言此等人戒雖具足慧解且昏既持他欲只合在界今或出界昇空入井往別部衆等是不明辨法律雖復有行而識等同於夢各解昏人也故制取餘明法之人也持欲應僧說戒羯磨圓具之教豈下顯上戒具解昏不能濟於神用要必行解彙具常倫足別必約體淨秉法傳欲乃揀智能故曰用人不同也

形生卽二形生恣謂上二十八人中何不盡列耶

有三上中下也常憶卽下品常憶來人此成持欲若中品或憶或來上品不憶不來持欲非就故曰計餘不成有濫此二故不出也

有。下此斥上不勞異說有濫所。以但是律中略不出
耳。如。下若云狂者有濫。何以不足數中却出狂人。以
常憶常來下品是足數。中品開以法。被上品定不足。
此亦有濫。何為出之驗之。前說義非律。下自申正義。
謂律中前後出有具略。如不足數者瞻波中但出六
人。至捨戒中出顛狂等。但通括前後成不足位。今亦
可同。要須通括取之。又復應知狂既不足數持欲豈
能。成例之可解
相通。互相通會也。以下若不該明。則自他成別眾羯
磨。又不成。周行齋周備具引諸部行用方為優勝耳。
如不足數者。即覆處隔障半露中間障半覆半露申
手不相及。若一切露地坐申手不相及。據上所列和
與欲人成五。故言等也。若約大鈔中義加露地隔障
者。亦成五也。能所即能說所受二俱非法。審下若僧
審知前持說人在界外。則僧法自成。以二界各別故。
七。下謂受他欲已持出界故成失欲。是受者非反令
說者欲不到。眾有皆別過。又僧若不知持出可言法
成。若知者亦須再取。不爾別眾。四分文云應更撿校

往疑住

云疑之

知有來不來者義可者也。自出界。有緣說欲已。已身
在界方成。出則成失。後復回來。僧法未了。豈非入界
是別。此非僧過。故法得成。以先欲言以付先曾與欲
故。前緣久廢。即前欲緣已廢也。久可作已。十下此約
說付僧了後。因難驚起。但得一人往。即可任持前欲。
後再集作法。不用重取。彼律下釋註中等字。或事儀
同。或世希有。故不出也
三人。即行覆藏竟。本日治竟。六夜竟。四下以本律覆
藏法中亦云行覆藏等不足數。豈合持他欲也
四人。大尼式叉沙彌尼。以非同類故。狂下此約無心
持欲。故倒出。約無心傳故。若有心者雖出亦開
專局唯取四分也。同苦能與所受及僧所為並皆不
成。故云自他同苦。翻種苦業本為生善滅惡。今非法
別眾。故被事不成。則使多人反流生死。故曰不利
反。則即不自言也。同他部。即十誦五分不了。謂四分
不云自言及持欲足數成不云義。理非二攝非持欲
非足數也
不犯。如睡定人。非心過故。若不去。放邊須犯告羅別

界疑戒

住彼利婆沙人也得戒沙彌即得十界者以下統斷
上二人也二但要比丘對比丘方成
異宗所廢者於彼雖爲所廢於今却爲所輿如是至
七將一人欲次第付七也大鈔引毗尼母云得齋七
反是也
不得籠通要牒彼名也如大鈔云我某甲比丘受某
甲比丘欲淸淨等又移受字在上除與字文又巧也
第四門即持欲應緣門後義望初持爲後後顯雜相
指下註文屬第五雜相分別門非第四門分科至文
當見
空設雖傳不成是空設也更成惡罪言更得惡擬波
逸提罪
我受下釋上兼兩義也
求聽求僧聽許舉罪也
准此下上言雖應說故我某甲淸淨文略今據大鈔
云大德僧聽我某甲比丘如法僧事與欲淸淨四分
無文此大師比轉欲出詞也
別緣隨行人所修大小等定名利也迷忘顛狂等病

無疑作元

發舉而起身已到衆非心故違故開成也故大鈔云
若睡入定等並謂在僧中若在中道並名不到無入
捨受以無作不逐意入捨受須得吉羅以睡眠屬無
記無記屬三受中捨受也
後法即隨作羯磨事對前索欲名後作所爲即不以
欲緣作羯磨中事也故大鈔云不以欲緣爲羯磨事
也相成假自他和合行相以成也
小罪即吉羅開中即開緣中
就下且律文病者有輕重病相廣略與欲今何不欲
仄令僧就彼者何耶病下是釋多種即有輕中之重
重中之輕重中之重堪相對晤即重中之輕是重即
重中之重故不說有別開就彼也五分下亦是重中
之輕恐增勁故聽說欲也
若下若是重病律自開別何須舉至僧中就彼耶答
下此人雖虎羸微弱不妨神識明爽故有別衆若又
神之昧則理自開別
表和彼以和應僧也法濟僧以法濟病也相連下僧
與病者相接連不及方開移出界外作

草覆。下兩衆皆舒手伏地掩泥。牙相懺悔。准此草覆之式。病者在衆仰伏坐臥開成。但背面是別。在於衆內又是足也。必下四儀堪與僧同也。今故不同。仄就開位並成於。別非心隔有持欲心也

事遮。有命梵等難事遮障也

若準。下例上亦可有命梵等。難來訃不及。雖在房中。彼僧法應成。亦非心隔故。若四分不開。故大鈔云。必界內有難。不往僧所。僧又不知羯磨成。不。文云有比丘無想作法不成。若五分母論開成也。若出不來。即出外不來。并難遮不至也。四分無文。即無有難在房法成之文也。有作無想。即界內有比丘作無比丘也。更無。下謂除上與欲擧主。就彼出界作。外更無方便得開別衆也。引此二段文重簡。止若遮不至。俱得淸淨之說也。前下指上逢難外來。非心隔是開不失欲也。此有難在房。雖非心隔。不開別衆。兩緣下不失欲與別衆。是兩緣異也。未可同以非心隔故不犯名一例也

問。下意謂說欲為三寶事。今事畢僧作法未散。不往僧所法成。以不治之。但治不往之吉。不言別衆也。得罪得成。自已得罪。衆法得成。如下引例。病止法存。病雖止住而被法尚存。以未乘解法故。若僧作法。其法自成。不犯別也。不同。下應先難云。若爾受日何以事休法謝。將疏釋之謂受日出界。牒事入羯磨。故所以前事若止。其法則失。理數宜然。若此也。欲本下說欲辭中不稱事故。事止法存僧為又別故也。通意下說欲不牒事緣。應僧但云如法。但知通鑒大意故。事休不往無別僧中作法又成。故曰兩無違也。義下覆釋上文言應往不往治之之句也

批：下四十二行文疑有錯誤

互跪即同坐義隔也

二人。即教授師說戒師也。僧使教授師也。僧開也。彼義若犯重罪人賊住詐作比丘。本白衣時破戒人等。若先言有是過。作羯磨不成。若不言者一切成就。前三句。律有四句。一問云汝知和尚破戒否。二問汝知不合從此人受戒否。三問汝知從此人受戒不得。不次第皆答不知。佛言得戒。故曰前三句。息第四句。佛問云汝知和尚破戒。不知不合從此人受戒。不又知

受戒不得。不答知佛言不得戒。欲法卽下第七門中。別住下。出今義也。大鈔引古曰昔云同一界不盡集。今謂界外比丘濫將入數。非謂眼見在界外。以界分不知冥然在外作法不成。故云不足。此二指上別住幷戒場也。言俱是異界。兩列不足。有何意耶。由下出所以。謂上別住是外界。今戒場在內。應可足場外大界僧數。然下申正理。空地卽中隔自然。既分兩界。豈將戒場上僧足大界僧法事耶。神足言得神足通者。或身處空中。衆僧在地作法。不可將空中人作足數。毗尼母亦云。空中無分齊。故與陸地別也。分限分局限齊也。入地僧在地上作法。比丘地中井窨內也。大鈔云。井窨之類是別非足。窨窨(上音敎下音蔭)地窨穴也。非現示上隱沒義。離見聞僧祇中謂同覆處離見聞也。有多或云取離說戒師。或云取離羯磨者見聞。今但比座展轉相離見面聞聲處。卽是是不足。如欲法者。下云受欲已不作送意。互離見聞勢分未越。故未成失。例今亦然。所爲下。以正作羯磨爲此人。故爲僧所量。又乃牒名入法。故云安得成數。又下明受戒和

尙前乞畜衆。正是所爲。牒名入法。後正和受。又屬能秉。僧和尙爲得戒根本。故佛專制訶足俱成。除此之外。餘所爲人無訶足之理。故云餘不合語也。根本未拔。卽未與出罪故也。壞衆義備。以初二兩篇有壞衆義。今既未拔根本。故壞衆之義猶在。故云義備。是兩不合。壞衆未拔是兩不合入僧數也。四羯磨卽上訶責等四。此與上復何異。前足此不合足耶。小犯如僧納云破威儀者。下四聚等。又云然此治罰不必大罪。但令聖所制學。愚暗自纏。皆得加罰。文云若不知不見五犯聚。謂波羅夷乃至吉羅。與作訶責是也。以此義證。既通小罪。故前四關足數。次死屍斷頭故也。衆法皆遮說戒師也。如前卽五分中皆說戒羯磨坐臥等是別衆。僧祇中行作羯磨坐則別衆。四儀互作十二種人是也。四分下卽六群往說戒所不坐。佛言非法

不必下。律中默坐不呵亦名和合。故之下卽舍利弗見僧如法羯磨而心不同。應作默。是如法也。相乖心順者。謂同一界住相中有乖。雖曰心順。是名別衆。七

百下彼云在寺內得別衆羯磨（此跋闍妄執十事之一也）離婆多言不應爾問言在何處制答言在王舍城布薩犍度中制疏言後聽可准是跋闍子義又須下是離婆多義

兩開一爲僧使二爲僧聞被治下大鈔云僧坐中聽有立者除被治人以是所爲作羯磨者不足僧數被諫亦爾極三立治但容主三人又治是違情惱處重故若至四者四即成衆容有不和壞衆義也大鈔云於治舉所爲不得至四名非法也諫下如一法諫五百伊黨是也大鈔云若諫喻和諍得加多少莫不用情求和不慮破僧別衆也下情即乞受乞懺者仰上下即衆僧非具下若不具處跪等儀則成倨傲之相理須互跪僧前無容與僧同坐也

兩緣即僧私兩緣則四謂私各有二也故註文云私事亦二是也一違治罰是也二兩即乞受是也衆常制即半月說戒是也四下治道即治罰比丘治俗覆鉢羯磨是也五下制僧即四分方僧物法結二同界等是制別受日法是也六下即試外道法前文云外道我倒未忘忽爾發心歸投大法乃至性既未調恐仄成難且爲沙彌四月同住前四即上云通列則四今六種不出前所取豈多爲是即上云有分爲六然雖有六合亦成四大師意在前解

地既無法者是自然也今欲行僧事要須先結方相初緣即十緣中第一稱量前事如前文云結界攝衣淨地庫藏等爲事故作然下若望正唱相是今第八正陳本意所攝故註云豎標唱相也則知豎標亦屬初緣但相連而言也

無欲言結界既不許欲何須第七欲淸淨一緣耶答下謂雖不許傳欲亦須知故不爾受欲而結令界不成故今結時問云結界不許傳欲畫標畫相僧集不初量即初稱量前事也豎在第三此中十緣據具足論若據正行事時豎標正在第三位取以豎標訖方說集僧故可例前者由問第七方至第八

在第四謂作相集僧後理須行籌故宜居第四劫轉第四集僧約界居第五謂行籌數僧後方辨界內有集不集等故說戒篇正說儀中有十門第四鳴鐘集

僧第五明供具謂摘花香水槃紫鉢貯等第六明雖
那行事唱大沙門入等以彼次第驗之可解
道俗道如訶責擯出等俗如覆鉢法也尼如諫隨舉
比丘尼法諫習近住法是也能所被情非相順故曰
違情知法智人即具德舉罪人也大鈔云謂僧中德
人舉告僧是也
僧法以行籌告集理在僧作今何言私事耶折伏如
訶責等邪疑如惡邪不捨等求解律云應來僧中從
僧乞解等望此爲私也
事或有無如受日法無乞辭受戒法有乞也又此科
爲僧差等亦無乞也然律文順情事多有乞者一下
謂事唯假僧僧不假自故必須乞二下謂假於巳故
無乞也如差分臥具教授尼等白告如論法毗尼白
等自量如捨墮中懺主和白等此白即是從僧乞故
不須更乞也
若瓤下釋不定所以也謂若自加乞或僧和不和前
事成不即是不定所爲乃僧如差受自恣人和白即
是爲僧文中列別即是牒五德名入法是別牒僧如

說戒白云衆僧說戒大鑑明也
詳集安詳會也集意今之所集意作何法也故舉而
問之
四法一差教授出問難二教授白召三對衆問難四
正受白四既行法別故須重重問也雖然俱爲成受
戒一事又是通也如下答中四句辨之通一者雖云
法別及問但云僧今和合何所作爲於諸羯磨上皆
通此一問也故下云止是一言以言下如問差教授
出時且非問教授白召爲待前緣而起大事不疊生
必假對待生故縱下縱有事含通別及問但是一也
此事即治舉等私事也二法即說戒自恣是衆所同
遵故不敢散
多事如三十捨墮隨事不同律許同篇合懺故一法
通捨但一答耳各懺即前後懺也一答如云受戒羯
磨即一日內不須重問答也夜分簡明相也攝衣如
秉攝衣時非時僧得施法巳便行付分鑛食如秉鑛
食法巳更作白和唱法也如下云四方僧實局處巳
定不作僧法理無瓤分要須通和方得出界自下如

◆大字疏明

受日只作一法更不通餘以事類別故一家望不通後師我自爲一家也

即目目即名目此師意云如差人問難白非召入白各由假前名目以召相因而起何有通耶

今下大師斷上兩解雖各無文所讓然亦無妨如但知事端通問通答亦得故大大鈔受戒篇云若總答云受戒羯磨已後更不須和乃至多人例通問答若要委審別問別答亦得邁㽷遲滯疑阻也如律既云法緣通別但隨前通答即作亦是決定無宜攻異以革謬言

理無雙答謂一答不涉二法之義也由下釋所以一答即不通結捨也

下文指註並先須詳委等文重囑大師所以重重囑累者恐作法不成故也

第下撿前十緣對之可解非不辭於人法者以首稱量前事中註云事謂人法也第八門中註云謂僧私兩緣即是人也或創立法處即法也前事即初稱量前事第二下即十中第二法起託處也唯局兩界即

自然界中唯結界一法目餘僧法並作法界中弁對首心念二法通二界略則下據略而論止立四種今爲行相微隱故開成十

文盛談處處即是界也答下謂即非法界地無以秉法故界爲法之所託也以在前第二法起託處中辨今雖明界正在辨約界集僧得吾並擬在僧故闕若界集僧最遠水界集僧最近是也

第七即說欲清淨無乞即無乞辭第八即正陳本意立緣顯之今行事家應問云結界不許傳欲蠢標盡相僧集不此即顯須立之豈不須告如叙意陳述即是第八情事望差人爲情房名或唱一房或一角爾道兩邊即是唱義鏡明也

是非是則成非則不成持犯冥會由法成屬持反此名犯條貫終始即隨舉一事爲綱條貫攝人僧界法然後稱量爲始成法爲終斟量既畢方可引彼事緣以作業務

五大上色謂五方正間色很若將此色加法於義不成即屬第一稱量前事也兩界作法自然加法俱得

卽是第二法起託處。故前註云若對首心念二法。則通二界也。口召對人卽自口請召一比丘也。卽是第三集僧方法。約下謂約二界集人一比丘者可作對首。無一人者開心念。卽成第四僧集約界。前對卽前對首人。印證堪可。而不訶者。卽是第五應法和合。鏈下若集得人來是癡鈍人邊地人等。卽非足數雖對不成便屬第六簡衆是非。取下今作對首本不取欲。若令取者卻成非法。故屬第七說欲清淨。執下卽手執本衣。出言陳受非其錯謬。卽屬第八正陳本意。勅下卽告前審諦證實不虛。卽是第九問事端緒。問下卽此問彼答互無乖謬。便成第十答所成法。誰下彰繁所以義在張沙。所爲令人解也

心念中。比前可領。諸律先和後欲如十誦作羯磨者唱僧和集。欲作何事。答云作某羯磨。又唱不來諸比丘說欲。說已唱白羯磨也

由下待答作某羯磨方與欲也。故云由取答緣以應欲務也。四分先欲後和。如戒本序云不來諸比丘說欲及清淨了。方問僧今和合何所作爲。功德衣中亦然既云如法僧事。知何不通。豈待先和後欲耶。必下會前後無妨

第三卽二羯磨前事二法起有無。若是自然須先豎標相。故當第三也。第八卽正陳本意中註云或創立法處則豎標唱相。註雖合言須知豎在第三。唱在第八

二卽法起託處。四謂僧集約界。五是應法和合。六屬簡衆是非。七乃說欲清淨並須事是現前方成緣辨。二界舉第二法以示爲法不同。如結界要自然餘在法地。對首心念通二界也。餘四卽前五中後四緣也。則重既不成分望盜讓人滿五得夷故曰也。據下如欲和合爲某事立法。今不集者立法雖成終是違教。已上說輕。故下說重。但下說不犯謂打後自不集隨有現集僧望不集者通皆不犯。故下約打相爲通集法也。律下此說作法時雖打還須撿校。不爾成別。故曰終須身集不作相有得成者。卽前句云據立羯磨成而違教。和舉如云僧今和合是和義。何所作爲是舉義。合云某事羯磨通含和舉。以僧和故方可舉法。

◆[illegible]

◆[illegible]

今若不問於法雖失作法自成

四法即事法人處可行名是則開反此是非號閉皆須務叶時緣方可施動也逕述言不可簡逕陳述要在加功勇勵精擇是非方曰稱量前事也餘九方陳由稱量後方陳後九緣也

布薩如籌水有闕作法亦成以衆具但是助說戒之軌儀也其實在於能說所聽行淨方應布薩縱衆具違教但有不應輕吉耳若結下即結界須假立標相也或少缺者結法不成以下釋所以

幷部即願師於幷州撰德衣即功德衣法著序即彼和合下先問和合後問僧集也至於下彼無法起訖處頭緣不足故致行事非也

相部即礪律師宗曹魏本案師云魏礪律師受持此本鈔想箴規雖去允非米袪訣過分為兩卷幷造義釋是也六五者如差人無元七中除一又結界不說法起處及以無欲七中除二也合緣同本上六為緣條第七是根本今師凡作羯磨要具十緣彼以第七作法根本合在緣中收故問下斥第六以問在此人不可合一又下斥第五因本即陳本意中乞詞也又云下斥第四古人結界不問欲故今云下大師十緣中要須法起訖處故立第二以明作法界有三自然分四又雖結界不許傳欲要須問之故立第七若不審者何以得知無令傳欲故曰無欲也

佛制下以云律稱量比丘尼白衣稱量羯磨等通塞作法界可辨三法是通自然但辨別法是塞三下非打犍稚無以顯集時故須也四下謂作法三種自然四處各有限齊並律誠實文也和相即茅五應法和合簡人即第六簡衆是非欲淨即第七說欲清淨緣緒即第八正陳本意謂僧私兩緣也問答分兩即第九問事第十答成義通相會者然亦有同古師者則相和會而安立也非敢下此二句其間十緣亦有分同古人立者非敢苟且欲與之同乃於理合自不可異也前云苟異者乃古人不立今依教立之則於理也自不可與同亦非敢苟欲之也若然乃見吾祖依法不依人不求其異而異之不求其同而同之古本曹魏師即曇諦於洛陽集本光師即無魏光律師於

鄴下集本

初舉名者示巨文也二依相解示子注也略示即上約對首歷十緣是也一二法即注中引持衣說淨等法是

若對二人反顯是非但對一人即成如法小衆問邊大鈔云必有邊人有須問者若三十捨墮須問邊人九十單墮但對即得亦有遍須問者謂同覆處露地寺內故須問之心在外有障亦不在通問若持衣說淨不論通別墮下即提至重吉也僧下此說懺捨墮蓋懺主不可輒受故須和白及至懺時只對一人

人非則有者如大鈔辨七非中衆法對首如自恣等一者人非四人秉法第五受欲如此事類頗多皆是別衆也非數即非淨戒等知而同法者是若論下謂法非事非隨所被事緣而辯各自有異也四初僧用者謂四人初得爲僧用也獨時能懺者可對捨衣及至捨罪懺主作白和僧爲他所量不入僧數但有三人三非僧數何由可作白和此義破斥除殘已盡如上即法通僧別中云捨財還衣僧中作法正悔本罪須問邊三單白自和如前久殘約數則異如對三人則言諸大德聽二人則言二大德一人但言大德一心念至時隨改

義下律中衆法對首但出五法故大師加此一種中蘭以上蘭對大衆下蘭一人故如上前云悔蘭限三應歸中品又十誦云重者界內輕者界外四分下文小衆故也

下文即指註中並前等下文也舉位分相即舉但心念對首心念衆法心念各分法事人界相貌其義可了

人事者人即獨秉事如六念等對人下即對首心念本對一人作衆法心念本對僧作今界無人故例開心念具分其位者前云但心念者不假他成對首心念法本須證衆法心念正法僧中別人非分但以財法兩慧誠顯六和若不傍流何名僧體故開獨秉何慮不知以一音普被故重說善哉經云善哉蓋美彼能順法也重言如是如經云如是由即定不虛也集法雖多謂五十別法雖分位是多而顯示非相粗亦

明矣。義須。下言但憑數理仄照備。非妄心何可託矣
約人分三。謂四人已上僧法。二三人對首。一人心念
也
文義。文卽指律中七非。義卽約今師義立七非。恐人
下。雙示所以
疏。指首疏。舉名如下。云一者非法非毗尼等。是得。離
離其非也。此卽下。言此僧法七非。正當前四門中最
下文也
通凡聖。言小聖猶者事迷也。四心卽識想受行
下文。卽正解七非文中。若下大師囑後講者。引用下
六非名文相來。此釋用之。亦資談柄
關二似者。卽關法相似別衆羯磨法相似和合羯磨。
下自註云。謂先作羯磨。後作白名相似。今既約單白。
故關此二。大疏。卽首疏。此非下言此二似。非對單白
體。上而起三羯磨。約白四爲言。文略白二。餘下離二。
離二似外餘五非。也皆是約人法事中。顯相出非如
。文卽下引律文以解也
初。非卽非法非毗尼羯磨中。文五。下謂七非中從二

至。六皆是人法相對辯。非唯第七是單就如法明非
以註文。謂如法羯磨須僧同。秉但以訶不止邊名非
也。故云末。下等就中五內亦。同上中間五非。除第一
第七也。非似二別。下卽第二非法別衆。第五法相似
別。衆望非法與相似名法。非俱是別衆名人。非非似
二。和卽第三。非法和合。第六法相似和合。望非法及
法相似名法。非俱是和合名人。是法別衆。卽第四如
法別衆。望如法邊名法。是望別衆邊名人非
恐。下儒云天網恢恢疏而不漏。今恐方便漏。非是以
交絡而明以廣羅也。及下網喻七非之位。魚喻人法
事非。雖備張七位之。網及羅其非。者但在一目。耳苟
一位入非。則法不成就。莊子云。得鳥者羅之一目
問。下以前云約事明。非不離人法及事。又事法人界
四種須具。今但說人法。非而不顯事界者。約文。卽律
文。語下如云白此事。爲彼事則法非中攝事非。也又
云應與欲者不與欲來。是約界內別衆。則又人非中
攝事非也。兩界則自然作法。如自然地上作法。亦屬
事非。如下釋事非中。云界非聖制。是也。亦須能秉必

◎已下九段文義有錯亂

在人也故舉人以收事界也或下以律七非中全不說界又似略也

三性善惡無記二論即多雜方便身口色聲正屬多論三聚中色聚所攝以作時正屬方便假色故以此為體若或約當宗則用非色非心聚中名句味為體以名身句身乃至無作一十七法在成論非色心聚所收名句味亦曰名句文故俱舍師能詮教以名句文為體是也

增減白二作白四名增白四作白二名減斯則妄有加減也善色聲望非惡心邊身為善色語為善聲也不善色聲望彼不來是色惡望呵邊是聲惡也然作下非法指第三似法指第六二俱法非也若下謂二俱和合是人如故非惡也

故下是結文不顯無記今望應來不來應與即第七取若止則何非攝答既應乞不乞增減文句即前六敗也

如法明體者此師見律云謂如法羯磨須僧同秉召說即呵者如羯磨云誰不忍者說今或有人說者理

須止住今不肯住者便是非體盡對望如非以辯也

有人下此師意云如初非中非毗尼縱不訶者體自成非第七要訶方成非耳如下取第二第三非為例以二三皆言非法是同也莫下釋非法同貌但下釋成二非所以謂第二是別眾第三是和合約此和別故分二非其實法非本同一耳此亦下合成此中如非義也謂訶止即如不止即非體自明矣

問下訶不止牒第七非與得訶人訶牒上第二為同耶別耶答下情不同者此師謂心乖故訶訶成別眾故屬前第二非攝是人非也約法下即心同故訶訶成法非屬第七法非中攝也故與前異又下再示第二得訶人訶是訶事故前云謂白此事為彼事作今若訶者是對事也訶法下釋第七是通對人法處三而訶也且約如法羯磨用五人秉令用四人合作單白今作白二合就大界今就欲不與欲前人睡定即是無記

為集即非法之因屬集諦也能感下屬苦諦也大鈔結界中云自陷陷人脫作受法不成令他一生空過

自身未來還逢此界則因果如影響矣終是集諦雖善惡不同是有爲俱屬界內因也若離非就如又於如不着者則成界外道滅二諦斯爲要也故受戒篇云如此發心尚名邪想此皆破邪心中語使離著爲言也

餘人下指六非也

三緣卽人法事也人事非文略法非前文云初非中三種俱非僧舉僧等人也羯磨增減法也無病有藥事也故律下顯非法通收人事則下六可收攝矣能攝爲總所攝爲別故上總而下別也一位以人法共成與位也非別言是別非總也

就律本釋七非文

前六下此師意云如初非法非毗尼是出名也註中依律陳人法事三非相貌是出體也及至第七云訶不止羯磨但有其名而律不顯訶不止之貌是無體也

應乞不乞如受戒乞今不乞又合作單白今作白二等今若訶不止卽是第七非體相貌也何言第七無體盡不能出耳問若訶不止戒場今若訶者俱屬法非也

但分爲二如初約有無三約如非四約不訶有訶皆是立二以收七非若爾律不應立七非此未通解故今斥云未當也若然則第二師云七體皆具義似長也違順如受戒是情中順事治擯是情中違事又衣鉢具名緣是不具號緣非又不問心同心乖但使總人於七中訶而住者卽非和同之相故曰住則是別由住故法不成非故曰法不可非不可由訶故是人非不住故是法非餘下指解七非文也

依情能秉人情也故大云想見紛馳緣數卽下約人法事等以收也通塞通則爲是塞則成非並是下謂前已論人法事等但爲散在諸處今復明者盡約義收束對是非相校以辯使道理通貫耳

戒同治隔者謂三舉戒雖是同但爲治法隔故難者指上十三難人行缺一生卽二滅人也前文云形報未終斯法不絕舉法少時大鈔云須僧舉弃示不任用隨順無違方乃解之故知解竟復入僧用

緣相少乖者或入定緣差或四儀相互別衆收如應
來者不來或非數攝如神足在空等向下四科歷對
三業以辯也
露在下謂露地作法一人在八尺之外兩不相足覆
下卽覆處此約比座展轉離見而聞聲或覆處有隔
障見而不聞聞而不見應來者不來此皆屬身業乖
也應與欲者不與欲來是心業乖也
應訶者顯非奪三十五事人也此是應訶人望法邊
是口業乖不妨心同身到故曰身心集也
三下心同僧秉口不訶法但身四儀乖耳背面病雖
開隨意坐臥等而面背僧者是身業別也
心無非欲非不也言心非不樂欲也未開言未開通
耳捨性以三受中捨受攝入無記性也相務相收三
業務總羯磨下云但本應務是也誡其身以耳根屬
身故斯等指上擬鈍人六和戒見利身口意和也四
準卽四人五人十人二十人此四僧以爲一化秉御
之準的
而見下壇經云釋尊一代僧具六和一見不和兩不

◆濟緣記

足數而心不集卽心乖故訶也
故下引證心口集者由傳語表之口希欲之心而至
也戒下并上三種成六和義
難遮卽十三難舉滅三舉二滅也法下如式叉等三
衆法不具癡聾具二等是報不具當下出可足義事
從下謂常塗皆言因親緣疎也今約作法時三業相
同是親也往時帶難等是緣疎也又法對前情非情
等事起是因也今但同秉是緣也但下謂本應生善
業務今三業之相無乖外又不知可入僧數得作前
法故下引證既曰知者不足反顯上不知是足受已
謂受戒已方知和尚等破戒然前法已起故曰並是
天通多論云不得以天眼觀人善惡但以肉眼意亦
可見
辭定醉約須漿誤飲人也若約相如如入定人與僧
同坐應可足耶答文可領
問下一問足數輕重二問別衆輕重
睡定語語卽鬧語人前事如受戒等則令他一生無
戒豈非重乎準與未滿人受大戒和尚得提亦是令

◆濟緣記

他空受例。今亦應犯重提也。遮難體非者。遮難無戒。但有業道。體非之人。有戒可違。故云自他俱重。他即僧也。由下伸自他意也。以知彼犯何得同秉。大鈔云知何不說。若下例如和尚雖破戒。准他部在十人之外。由彼知故。是自得重。既在十外。故三師七證但犯輕吉也。餘法準之 若欲免者。不應納之。則吉亦非者。不妨自成前法

好人即清淨者。以犯戒人別亦無過。故大鈔云。別衆一種。唯據清淨一色。今或好者不集。自惱他。故業重也。聖或下竟云有聖人在界內而不知。不以不知故在界不集而不犯。別律云有比丘無想羯磨不成而犯。別具障僧別者。即障僧法及對首心念。別人法皆不成。故體淨重簡上好人。意謂若體應數不集須犯提。若別犯僧殘已上失法之人。但得吉羅。故曰輕

若然則重輕之義明矣

如前者指上集法緣成中。彼云總集三法區分之意。又曰依人弘法。人分三位。即僧位。二衆多人。三一人。今言三階。階即位也。九品者前云略分為三。謂心念對首羯磨。廣為九位。心念分三。一但心念。二對首心念。三衆法心念。對首分三。一但對首。二衆法對首。三義張小衆對首羯磨。分三。一單白。二白二。三白四。是也。識鏡通塞。識知明照。故取鏡喻。衆法無人。開作心念等。號通心念不通衆作名塞。若解了此。可以即事即行不患、壅滯罣导

依持謹唱。唱即誦也。文句明了。即前三後五句分明曉了。增減非相者。若綱骨中增加減略一字者。即便落非。今則無也。一不參涉。謂一百三十四法中綱骨緣兆略無參涉也。聽忍說默。聽則耳聽。忍即忍可不忍。即說忍則成默。泠泠然無有異也。緣本牒結者。如受戒單白中衣鉢等是緣。具足戒等是本。又第二句緣中緣本雙陳。第四句緣略緣牒本。乃至最後再牒前事結歸亦無有濫者。並由秉法者聲音曲折之。相唱白告令分明。同秉之僧六和相順。約此已來名為相是也

乃作二三。本作一單白。今作二三。單白羯磨亦爾者。本作白二。今辦白三。白四或本作白四。今減作白二。

卽事鈔云以法例通於無準是也
二似卽第五六法相似非爲先作羯磨後作白
累罪積累其罪而加罰也如合作訶責止可應作訶責今又加擯出羯磨也等者等取第三依止四遮不至白衣家五不見罪六不懺七說欲不障道羯磨也覆藏等四謂有覆行三法無覆行二法若再犯者與本日治今不論有無具足行四法也滅諍等七者合與現前毗尼今又加後六毗尼斯皆無病輒加藥耳故成非也
白中下如單白有四句成白五句成白今於四增爲五減五爲四又於文句前後顚倒羯磨亦爾者如緣兆中前要緣本雙陳令却單牒根本是減也後要略緣牒本今却緣本雙陳是增也不同下先應難云此與前第一增減非者有何別耶將文通之全白重者應作一白乃至二三故
不具者或網中落字或緣中辭意不足前下卽文不相貫也
五合卽情非情合事如離衣杖等如已前辨

此疑非

不枉猶不虛枉也人下舉作法離衣說並下結成其實下解上實字
形法兩具形須規頂矩袍法須先受五十而不破重受體非是正要蓋受時儀相必須之也多罪下約懺罪以明一悔卽同篇合懺也相下卽折伏之相應教也體下卽上云懺非濫疑六聚體別故餘下上舉受懺情事既然餘非情互合亦可比類而知也
難障卽十三重難障戒不生故下云盡形障故詐下實有狂病者方可加法今詐作乞法不可輒被無相不竪標唱相也或虛指山谷不了分齊或無留難妄結三小也反前卽體是中
諸遮卽十六輕遮也兩是戒非由帶遮故於戒不發故成非也不同前體言不同前體中十三重難永障戒此若改轉理是通得如衣鉢非具年小待滿之類
律文下引現前毗尼中文處現前處卽是界以羯磨所起必在作法界故事無容隱生起事現前也
五此卽律中非法別衆羯磨等五向下爲引又前增減等五非也

為四非人法事處為四非也。二合為六。一合三合為三。一人法事合二法事處三事處。人四俱非也不可限約言其多也。總含者於人法事是非違順之外別立第五通雜一門。以攝非相知何不該。故云望攝為麤也

佛下示註。已下各牒隨解。故於此不分。但總言七羯磨非法

別人下此解能秉之非。以一人不可行羯磨故

四人下雖能秉滿四。是強然不可舉四人。故便成僧舉僧也。大鈔云若有一人三人。隨名牒用不得至四。亦闌者恐眷屬助破故。一羯磨牒一切僧者。如行懺法通眾多人。以一法懺是也

如上即前義。說中廣約事辯非是也。又上引律云。或法不稱事。事不應法。或法事俱互。皆號非法非毗尼

下可知者。示註中毗尼母下等文

白下以攝衣從攝僧界起。今於塲上時到。前用白牒云此住處比丘稱四方小界相於忍聽後。卻牒結不失衣界是也。若牒下。如白二轉牒作白四。事是名非法非毗尼中收。刈割也。此立非法制

三別眾即應來不來。是應與欲不與欲。現前得訶者訶

訶前兩別。此師意謂第三自無別位。但是訶前應來者不來應與欲者不與欲。來二種別眾故。此下正行若只立二種。不應增三文也。故佛言有三種和合反此別眾。當知後之一別正約訶法非。謂前二種第三下既曰羯磨又曰強作。顯是法也。非是訶前二種不同得訶人不肯同也。遮成亦是約遮障羯磨也。若以此五分十誦二律證之。則知昔人之妄解矣

相翻前云應來者不來等是別眾。今翻云應來者來是和合也。又前云白此事為彼事等名非法。今翻云白此事為此事是如法

初非所收者即第一非法非毗尼中也。反上謂反前別眾成今和合即應來者來等

律出其人即出訶人不出訶人不止非體如上。即體有無中訶止如法不止非法是也。人解卻古師

能訶下言得訶人訶。唯屬於是不屬於非。故曰唯是

非。非上非訶。不通是非。否如法羯磨名。是反此號。非
又受戒等法名。是媒嫁等法屬。非非人非善比丘。也
屬不得滿不得訶。人訶已不住此法自。成故曰去卽
是。是若住者。反上成。非如。人卽善比。丘此得滿得訶
人。也或彼訶而卽住者。是名爲。是故曰是。是若不住
者卽名爲。非故曰去卽。是非去卽衆法不住貌
持律行淨者。是得訶人。也反此不得
不同。卽不肯同衆。也僧不得強。作若作者得吉
界外不。成卽界外訶不成訶也
二。難卽命梵二。難見不。欲言聽說見不。欲謂不忍見
此。事心不欲。故如是三說則。止不得至。四鈔引。云當
語傍人。言此非法。制止得三人是。也若至四人。則成
一。衆衆以和爲。義今若乖。見客致僧。破故但至。三餘
。下彼律又云。若作非法制者。應訶令。止不者當說如
法欲已起。去又毗尼母論。云見衆法事。獨不須諫。應
作。默然不遮。下意云衆中有如法。比丘不能遮彼非
。法又不能不與。欲又不說見不欲故犯吉
過。別者隨事約過實有別。也三十。九舉單白數。也四

緣。卽法事人。界文中相。有幷相無對翻可。解下。文指
註白二等文
界非不。無若據作法須約。四緣今七非中不言界。者
謂攝在事非中。故事非文中註。云界非聖制是。也離
。下遮人見之局也
不得聞者。以有犯者不得聞戒。故能所能卽能說。所
卽所聽。故律下。證所聽。非卽訶不。成凡別衆者豈成
訶。也以得滿方得訶。也威。下卽四儀不同。也僧祇。云
行作羯。磨坐則成別。等故曰不應教相
非法。和以衆不滿。故倒。錯倒謂顚倒。錯卽錯。脫在三
四分三。日說戒卽十四十五十六十六雜開
有。緣卽八難餘緣開略說戒少卽。一篇多至。八中間
對望可。知緩急者。緣緩可廣緣急可。略故律有十五
略七略一直是。也而合作法契合緩急作略法。也今
並反之無難別。緣言無惡比丘作留難而爲別緣結
。小界說戒等卽。解若起。迷方無由再會故不應不解
而去
錯。互交錯綺互也。上三下。四五六三非不可一時

眼現。故得交互織成。以爲綱目雖非令盡耳
因解。下因上說無難別緣結小界。又不卽解等。故此
汎許也。須解羯磨者。謂前曾加法。後須用法解也
無心領。約前無心領受也。只如訶責等七種羯磨。雖
面而作。以是違情故。終不諦心領受也。以至學家覆
鉢不禮非情等。六例之可解
七治。卽訶責。擯出。依止。遮不至白衣家。不見舉。不懺
舉。惡見不捨舉。罪處律因象力與外道論議。不如前
後相違。佛言僧應與彼白四羯磨。治取本罪奪三十
五事。若便首本罪者。應白四爲解。顚狂。卽中品狂人。
先以法被。後狂止。當以法解。學家。卽見諦之家。供養
旣多。衣食乏盡。居士譏嫌。佛令白二制斷比丘。後當
更解。覆鉢。彼檀越家不肯受懺。僧作法被。無任受用。
義同覆鉢。後若起信。當以法解。不禮。律因迦留陀夷
作說語。佛令尼作不禮羯磨。後若致愼。開以法解。擯
沙彌。卽說欲不障。三諫不從。宜卽擯遣。後若從順。亦
當爲解。二義分之者。謂十三種所以立法解者。有二
種義。一者爲解後再得有用。體應僧數。二者治日

無限。則盡形不復失接機義。故須爲辨。如下引二事
爲例
功德。下應先難云此六約無情說解者。且如出功德
衣。衣亦無情。何不在數。將文釋之。日限從七月十六
至臘月十五日。開受五利。此爲限也。恐人妄越。故須
法解。縱若不解。至限自失。故不在數也。則不同大界
等六
以非數者。謂先受不得。故又犯重。則財法兩亡。故須
解。此約捨戒論也
爲緣遍已不能防制。開捨戒。引後戒。若不解者。帶戒
犯重。便成邊罪。一生永障。捨已後開重受
俱作五非。律四十三云。爾時有住處僧爲比丘作非
法別衆羯磨。時衆多僧共諍。或云非法別衆羯磨。一
或言非法和合二。或言如法別衆三。或言法相似別
衆四。或言法相似和合五。故曰俱作五非。又曰或言
羯磨成就。或言不成就。（此屬兩人幷前執五非成。諍共成七人也）故曰七
人共諍成不成也。今意謂如來在世。比丘尚有迷暗
成非。況滅後乎。理須詳審爲要。故戒壇經云。佛世執

法猶行五非豈是不學爲知人邪臨機心境逆忘故也
以非下雖隨事有異若以非相之義攝之則通也何
者莫不對首之人要是足數淨者此示通義據下若以對
首之法施於持衣說藥等事上不妨託相有異如持
衣非說藥等雖然於彼衣藥之緣必須符教故曰如
也此示相異故須類例通解也持說持衣說藥也
重緣犯爽也三根見聞疑也
答下境既不一戒亦別發今雖犯重於持衣說藥上
先已發戒故豈得不行學悔即學悔沙彌由自他兩
緣復又知聞故作下言作可作心念持衣也若下此
約類同故可互對首加法
證語證陳說之語或陳詞有關者須訶令止不問前
人住與不住皆成人非以得訶人訶故
僧是別位以四人僧自作衆法故下流七衆之末非
同類故
二名者謂不牒已名及衣名也今下以僧祇通夜護
衣四分但護明相若用彼法加受即隨行不應受體
今宜用十誦則理通文順以同護明相故

五色五方正色所謂青黃赤白黑也上染則五方間
色所謂緑紅碧紫騮黃也
交絡者四者人法非不妨事如五者人事非不妨法
如六者事法非不妨人如七具三非並同上
五里此約無難蘭若須五里集餘處界即餘四處五
相也
能敗法人由彼訶故其法敗壞所謂心乖故訶訶成
別衆即人非者法由被訶故敗皈人非若下或有訶
已前人不止者此法已被訶不論是與不是俱屬法
非聞止故去者害耳聞前人訶止而故意棄去雖去
非法若隨訶而住者是如法也不忍而說謂證對人
內心不忍故說法成之義既非獨建故法敗矣
捨懺等三即註中三事人法和合戒疏云身口意和
所謂人也戒見利和所謂法也僧私如捨財還衣要
在僧中乃至捨罪但對別人故曰私也義既不一故
須分別
小大長尺六廣八寸財過十日限者作提懺不滿尺
六八寸作吉懺故知大小俱在懺限今下行非論有

誠文者多論云不應畜財得須說之不說過限則結
吉羅既言不應若大若小知何不說同染者大鈔云
能染應畜所染云何答通應不應如足食竟正不正
俱犯足若能染是不應畜財而染應畜不答大小雖
殊捨懺義一律結大提論結小吉故皆一染雖下結
行古人雖懺應畜不懺不應者其罪不脫通下結歸
正義
重物即被褥等律云若他與作被不犯大師解云以
是重物不應輕財不合說淨既無違說之過故非捨
懺小鉢即非應畜者不許受持及說淨也正色即衣
作五方正色亦不可加受持離亦無過邪求即五邪
四邪求者亦非正教所許皆墮但犯提罪不合捨懺
不合受淨言不應受淨法也既齒何有捨懺之理
非疑盡捨乃謂過分故經中並結無知罪也次下引
律識者懺悔疑者發露有覆不治日月者開疑罪不
結覆藏也鈔云不憶有疑不識並不成覆
對與非對者輕吉但責心重吉須對首如下謂捨墮
中有覆藏之吉對一清淨人悔則當正儀也異篇非
律者謂同篇合懺異聚別今覆藏吉不可與墮罪合
懺也又輕重二吉名字雖同亦不可合懺
餘二即對首心念及衆法心念有人依本若界有人
者須依本作對首衆法例然餘文下指註並須准例
隨事曉知之文也

四分律隨機羯磨疏正源記卷第三

紹興府會稽縣雷門即舉平里皐部堰西大湖南
岸居住敬奉
三寶弟子魯濟妻丁三九娘自念年當成立之餘
奇偶和諧而綿久未產成家之胤常懷忒忒之心
欲遂夫妻之願望須憑佛法之良因虔施淨財鋟
茲記板贊釋毗尼佛壽流通後末世時善果難量
祈求有託然冀
佛慈副禱天意冥休娠身懷福慧之男子位有昌
隆之望

旹紹興戊辰三月閏日　魯　濟謹願

◆會本諸卷二之一

四分律刪補隨機羯磨疏正源記卷第四

天台沙門　允堪　述

一家者令自為一家著撰簡異先師等餘家也巳依界而生非羯磨地不可行僧事巳行猷猷者道也勿高於戒以戒為萬行之本故鈔序云戒德難悉冠超衆象隨相隨依受體而起相遂事境而生事中之要衣食為先故得次受而明之願行願對受行對隨衆別者衆則四人巳上別則三人巳下諸說戒者卽衆法對首心念說戒也又白黑非時廣略不同故言諸也又下引僧祇乃至淸信士女九十六種出家之人皆半月三受布薩故彼文云佛說淸淨是名布薩居法卽諸安居篇舉法卽下自恣篇明恣舉法也諸施法卽諸衣分法篇明時非時等施上篇通括上結界等篇也諸懺法卽下懺六聚篇也

光師下謂彼所撰約僧尼兩位自分篇次若據律文不無先僧尼後之法如尼律在僧之後雖然今師意謂至於結界等法僧尼有同者但在本篇隨時分取若更各立徒盈卷軸今但下出今家意於下八篇中僧尼同作曰通各行曰塞一篇之中隨類自分盡瑋隨戒之下有僧尼同犯不同犯及三衆結吉之科律中既有此式故令得隨當篇之通辯也若然則於一篇有被五衆之機也立題之意于以見矣

〇釋諸界結解篇第二

人衣食等不同曰諸隨事分限曰界作法如約名結捨舊要期號解篇者章品之異名跋渠別號（慧法師云跋渠正言伐伽此云部謂部類也）人卽攝僧界衣卽攝衣界食卽攝食界據下以律說戒結界在先衣藥居後蓋當初時約緣起立法以顯今亦約此義次排其次

於此下釋上通僧體義也由有界故方顯六和外衣生下攝衣界內藥生下攝食界形別有須者謂有待之形既別故須衣藥又界闊藍狹須結攝衣中下根人故須淨地故次攝俗而起兩緣卽衣食

羯磨下由此二法是建立正法住持之本也由下出能弘之人通遵羯磨說戒一化之僧通須遵奉理無限礙隔別此則剡浮之洲境通為一集也故大鈔云剡浮洲境彌亘既寬每一集僧期要難尅是也但下

生別結之意。爲弃䠊難集。妨道等緣也。界約通。濫言若約剩浮之集。則用約束。濫在於通漫也。縱下。雖有同和之心。而形影趣赴。爲難能也。徒損正業。由弃赴。故損功廢業也。前緣卽機緣。隨境隨四處六相之境。集僧局結也。一開。開結別住也。作業卽羯磨。崇和崇尙於和也。先開卽開別結也。後制卽制崇和也

諸本。諸律本也。非正本音。顯上四摩是本梵音也。今下出今界意。四種聚蘭道水。六種卽聚落蘭若開二成六。如上緣中。卽作法十緣中。第四約界明緣中辯也。爲三。下卽有戒場大界無戒場大界三小界也。七界就大界又有三種。謂人法二同。法食二同。法同食別。幷三小界成六。兼戒場成七也。相攝卽上四緣相攝中

初三。卽註中大界又有三種是也。大者須制。或結大界不可越。量以隔明相者。大鈔云。後夜受欲羯磨在明故。告欲也。準此下準上十四日先往之言。約可彊百里也

四十里者。智論由旬三。別大者八十里。中者六十里。下者四十里。此謂中邊山川不同。致行李不等。四分衣法中。由旬準有八十里者。此據上品爲言。通用所歸。準律文意。應百二十里。以下品爲定。僧下。卽僧祇五分善見並云。三由旬爲量。合角量取。顯方維俱三由旬也

一拘盧。十誦多論。計二里。十拘盧共二十里也。若下約山寺。上下互明寬廣也。但在十拘盧內也。不下。恐高下大相攝。故特顯之。河水。以律有合河結界。故岸相如從彼岸唱相。過則河水結入此界。要須有船梁方可。恐卒集爲鬧。故易陵辱。由女弱故也。薩婆多云尼結界唯得方一拘盧舍也。必有難緣。可用僧祇三由旬內。隨意結取。缺疾也

除下。若淺水無難。準理應得。多云卽多論。僧祇下彼云河水中有洲。應五處作羯磨。具如下明。爾雅云。水中可居者曰洲。攝衣有文卽結攝衣界。緣兆云。除村村外界。反驗攝僧界既無此文。故知得合結也。於中布薩。既行布薩。必須結界。故合村得結

不能。僧中猶言不能同一僧界中求別結一屋也。不

持下。恐有離衣過。故亦除。下因而明之。由佛僧位別
也。僧表。表外也
四邊開路。即中隔自然。此中隔不感兩界。爲自然空
地也。以蘭若翻空處。故下文云。內外兩相前後別唱。
所除之外。明是空地。鐵圍山。應法師云。梵言斫迦羅。
此云輪山。舊云鐵圍。圍即輪義。本無鐵名。譯人義立。
耳。今圍輪界名。取此義也。誠文即五百了論二十
出罪即出僧殘罪。衆所爲者。釋上一人僧住。以場非
住處。故縱使王立。有慚則壞餘材草。送住寺比丘
依坐而結。此據不立。方相故。直取僧集坐處爲界內
相也。不開身外。此冥破古也。事鈔云。比人行事。若結
小界受戒。多立院限。此未通知。淮如律文。爲遮惡比
丘。故令猶坐外。有界終不免遮。又下指上大界相戒
壇也。一時即一席作法也。作已即解。不爾起則迷方
矣。後解辯小界中
自然勞倦。即統通自然。有奔馳之勞也。故開隨處局
結濟利時機。界限下爲界中。數有四人。事起有妨自
行。故開結戒場也。上二大界戒場。非務即惡比丘障

彼事務。故開結三小。如文。向下對文次第自解
二同。即人法二同。餘二。即法食二同。及法同食別。如
位。指文分三位中。依僧地爲所依。僧爲能依也。前言
初結時。羯磨聖言後。轍若有乖違。則後之說恣等事。
不能成辦。若頹墜而傾覆。何有軌轍迹可存乎。四門
今師斥古太略。今以十門。舒括則免叢雜交參之過
也。浮漫。浮汎渺漫。現行無臨機之用也。故下生下立
十門。意披文。獲事言披閱正文。隨獲事類。以作十門」
依標識體。依標相次識界體也。豈直指山。言不得直
指山過。恐不識分齊。故四分中。東方有山。稱山有疆
稱疆等。大師云。準此立法。誠所不可。據下要於山邊
峰畔別立標相。故曰指別處所明了。彼有十七種別
住所。謂長圓四角。水波山巖。半月圍輪等。皆有分齊。
無容渺漫。準此下。淮別安石之文。若山上別立標者。
理可分通別也。草竹下。次草則不堅。竹體空。依邊要
傍樹穿樹心過。方得不可通漫。標指樹林。極小如針。
此約大針爲言也。以終有合抱之義。故窮途言不通
餘處。乃窮極之道也。短下。至經三四村者。此路必不

即號作標

廢也蟻封相蟻子運土封起成相也好王下謂明王
治化雨不愆期此江不可爲也若一季不雨水流不
竭者此可爲相以□久故自然池亦取泉源不竭者
若下以不久故
一時規域猶一席之間作法規定限域以作羯磨作
畢即解者用上草蘱等可也律論即本律善見明了
大鈔云準論徵律城壍等緣成相可知文意同也
十七者疏但列十今爲具引彼云一長圓別住二四
角三水波四山五殿六牛月七自性八圍輪九一門
十方土十一四廂十二二繩十三比丘十四優婆塞
十五籬墻十六圓滿十七癲狂別住
得在下言得之在妙者要十緣具也尠少也必在體
外以相爲包體之法也
隨約內外即內唱即外唱俱得也終識尺寸反顯漫
指不可也三相一戒場相二大界內相三大界外相
無則一重無戒場者但立外一重標耳遠近闊狹也
一肘尺八寸明了下古人引證既云一山一石故知
標大者得又如下此引十誦四十七卷中並結即相

石嚴不

並結也佛答下言內外兩相各說起盡局匝又相隔
遠古人準此標不可狹也
今下出正義也二繩闌若聚落爲二繩以綱引法繩
下即體豈俟一肘已上耶又若取山石爲例者縱闊
不分此亦不成當知標雖寬狹若解分兩相之異何
往石可由下釋上使舊住意也
雖下大師約義斷但取解者不定主客義當（去平俱遁）言
容有解者約義可當於舊住之者
五分下既言使一比丘彼亦不定舊住又唱下此約
先唱大界內相隔除內地也今下出今行事謂先唱
戒場相已次唱大界內相後唱外相則不須先除內
地也所除即今中隔自然至文指下結解文中又解
文中亦指此云即初義第四門也
結下是縱恐下是奪安人立望即未受戒者人八即
比丘也當先下順著衣法也非數何損破戒不解律
者本不足數縱別有何所損是足可遮者謂持戒明
解是可足數人若不集者遮障法事
相寬自然界寬於標也標寬若竪標寬於自然界者

當盡標。集不爾則唱時結時。別衆在內自然。古謂縱
使標寬亦只要依自然界集。以下申所以也。故僧祇
引比類文也
三由旬此遮難寬結百二十里。界尙並呼來。故知盡
標內須集。若出界卽三由旬界尼界不妨者。以僧尼
在望爲自然。不相足也。亦不須喚。以自然地弱無集
作法界僧來之理。反此未結理須通集。不可下卽依
法不依人。依義不依語。四依之二也
自然本弱。大鈔云。作自然界弱。僧事不行。卽不勝欲
等羯磨也。不開上應先難云。若爾何以開作結界白
二耶。將文通之。未緣因僧作。故方許傳欲。又結界是
諸法之本。故不可例也。界是下。言若結已界地屬強
可攝欲法。反此未結是弱。故不可也
依正兩報。依卽界地。正卽比丘。若開傳欲而結者。則
不練依報之寬狹也。又何以辯護夏別衆護食等制
乎
初依自然者。卽初是統通及指說。堂以隨僧到處身
有界。起約此而集也。混亂。猶無標相定指。故不定處。

大鈔云。每一集僧期要難尅是也。立相加結者。因上
奔馳。故開別結。既許別結。則有審知說處等四叠
也。弘義弘者大也。又弘通也。恐同法界前雖誡約。猶
恐怠者不來。同於作法界。此於常時而與欲。故又約
之
初文後義者。此點示註中從是中至隨有稱之。已來
是律文也。應須義設下。是示後義也。初中至行事來
重點示文義也。此一下。迷意言此一法最是衆法之
宗本。若不先成後法。起無所從。故曰羣宗也。故須下
生下義設之意也
疏者下。申繁之所以。凡作疏大意在疎通。次擇文家
之壅滯。今未通暢。故又疏決也。未勞下。言未勞後人
煩其思慮。隱括尋討。虛喪累世。世猶積年也。唯在自
然。次不許重結。故約標若標寬須依標集。界寬須依
界集。四人言四人可行結界也。簡異五人爲唱相人
入數。故非數。神足在空。狂亂睡醉。雖四不成。引文告
令。卽先指四標。在四維。已告示內外唱法等
恐濫爲別。恐云牒名入法。故濫在別人所收。不入僧

數若爾或有稱名爲得以不亦下是釋言雖稱名不是私爲故入僧攝後云下以羯磨緣中云結作大界顯是爲僧故名則是緣所以唱相不用稱也相則不爾以羯磨緣中牒四方相故如下簡他文

通約山水者此舉爾若唱法如東方有山稱山有瀆稱瀆等是不委分齊也從門直過此約聚落唱法也如內外兩唱不解屈曲唱出入等廣下彼云如從院外唱云從東南角直至西南角乃至一周正南寺門則有別衆之過以界限從墻外直過門限外則成界內若寺內作諸羯磨之時墻限外有僧不集豈非別衆故知唱相必須屈曲唱出不令後悔亦不可籠通云隨屈曲屈曲亦通深淺遠近終成不識分齊若從內唱相從門直過則限內是界外也便有別衆破夏離衣等過如寺中作法有人說欲詑至門限內還復到來豈非出界入界是別衆也若破夏者有人依界安居明相出至門明了及反豈非破夏言失衣者依界結攝衣界明相未出不持衣往明出界外豈非失衣故委示過然後唱已上鈔云

瀆一作等

唱下注釋三唱所次前二即上座次座後二即誦律及堪能羯磨者

上無人言在上無人即名上座毋論彼云從無夏至九夏是下座十夏至十九夏名中座二十夏至四十九夏名上座此約夏次名若局就德顯須準下十誦以上座說戒正是稱如來處也豈非約德解具乎所壞即識智簧昏朽也身子以其母好身形而聰明之相在乎眼珠因名珠子亦名身子言是身之子故也法輪大將者謂身子智慧第一能持正摧邪故以名也智論問曰五千比丘中有千餘上座所謂漚樓頻羅迦葉等何以正說此四人答曰舍利弗是右面弟子目連是左面弟子須菩提修無諍法空第一摩訶迦葉行十二頭陀第一乃至是名知識比丘誦文即三誦律識義則第四能作羯磨者若下釋四能作所以謂雖不能連句累紙誦文而能曉義者也斯爲上矣

餘律即五分應預者既是有能必已曉達成敗應預宣衆如未閑習羯磨之法乍許學悔之人亦下大鈔

云。若論學悔是不足。限必無解法。亦開遮之別。亦無過。則中間人也

九等參差者。即始乎但心念。終至白四。九等差別也。緣非。即前辯十緣幷七非。聖教即羯磨也。能詮文言。所詮義理。但綱者爲通緣。非爲塞耳。後文指後諸羯磨文也。次了此意。故後文不須復用申解也。不能下如次科廣明。未有所用。爾學者當省此意也。餘漢書應劭云權衡也。韋昭曰秤錘也。今謂平量叙述也誡耳識者。令攝耳動識。聽所作法也。兩聲別召者。戒疏云。此聽心用和忍之聽。異上初句耳識所得也。不解此二聽聽同聲者。則言表不通。不成羯磨也。前聽即在去聲。後聽即是平聲。恐不解此。遂指事多。自說戒時罪福由可脫。臨受戒儭害尤深。故須極誡也第二第四指兩句緣兆也。但前句緣本雙陳。後句略緣牒本結界。下言結界是令所爲事。二同則非也。蓋本因說戒。故相因牒入律本。多然言諸律皆如是也。爲界是本。故情事。若望結界本屬非情。今望比丘僧和同結邊。故屬情耳

語默律云。忍者默然。不忍者說。不可久言即說也。在事即結界是所爲事。今東舉陳此約羯磨也。兩告一單白中告。二羯磨中告。俱已忍默也。後語即默然。下至持字時牒二即緣本也。白四法者。一白三羯磨。故曰白四。及至羯磨說必制三。可爲高例也。上三今師與二古人也。司南即指南車。崔豹古今注云。大駕指南車起於黃帝。帝與蚩尤戰於涿鹿之野。蚩尤作大霧。皆迷四方。於是作指南車以示四方。遂擒蚩尤而即帝位。後故建爲舊說。周公所作。今謂各有指示之義

顯晦顯則存第二句。晦則略之。有下如有緣起等。須五句成白。無則但四句成。其二即緣本也。差人如律差人分房舍臥具。及差人作功德衣。尼差人請教授是。如前即前云無則略之。無下言不可論四五句也第一即大德僧聽。第三即若僧時到僧忍聽。第五即白如是。第二即緣本雙陳句。第四即略緣牒本句。一事隨結界受戒等事。義通。皆是前廣後略。通告僧也

試下生次科也

布薩說戒華梵雙舉今云衆僧說戒疏中改布薩字為衆僧非也南山依律而書非謂後人錯誤何得擅改是一俱屬緣非也

結翻非淨者即結集翻譯言有重雜故使文不淨也故下文云洛文不淨故失剪耳何下言此羯磨緣中亦只牒本括束文也

洛疑治

文義皆通者既屬綱骨則通九十五法也義通文局者緣本雙單陳告和默是義通也隨事牒緣是文局也

更牒一兩者謂文局義通之式下徵起中更牒一兩事法重明也拏奴加反牽引也頭躔躔足也言以後著前以前著後也及言詞迴互顛□失脫是此之者或求為他和尚莨由不識是非安謂得成蓋未見此疏理之文也此詞即上斥辭相似比丘以無戒故但外皃似比丘也大集有言無戒滿洲此言信矣

詞疏作辭

何下前言義通文局可領何謂義通耶治文即治理其文不淨失剪截爾尚書序云剪截浮辭一准羯磨者將緣非與綱骨一同不許增減也大鈔云然須知處所不得雷同文義下說綱骨也

所言無詣者謂綱中或少一字則令所置之言無所至詣文下說緣非通增減也豈得二別意云亦可牒二同也今何不列蓋是略耳如下彼云共住共布薩共得施如諸界即四分結戒場及小界等大界由大以簡小彙正是業本故

不可略文通略義通即綱骨句文局略義通單複文略名單詞重名複但使不失其旨尚書經中也例今緣兆增減無損如下引例彼翻三衣為臥具但得衣之相貌全失袈裟之體尚自用之如戒本云作新臥具應滿六年持等是也

如諸下言綱骨增減無殊文局言緣非增減有殊只如五分結界文單白尚無第四句羯磨中又無第二句尚自得成以緣通增減故部別各言耳不可增減故並無異詞故云意可見也

假用即上辯能秉僧中云佛法顯僧其必四人莫不攬假成用又定僧體中云攬陰成人人假為體實法無用四人假用為僧之體今雖同秉六和假用未顯

成不要在一人。已上語默表和。若一人不和。是法不
就。故須問別
稱事不成。但言如法僧事。故餘法不成者。若云同一
說戒。顯是結界後。只通作說戒。餘法不成。耶前總說
事則局者。如云爲說戒事故與欲。則不應分衣請日
等事。今但言如法僧事。則隨應僧中一切善羯磨。也
別有事起。不用停住。別往取欲。今結界不爾。是結後
爲別別作事。故所以緣非中結作大界。後方云同一
說戒。不似下以欲詞中。牒如法僧事在前後云與。欲
故不相並。故下引證可。解答下因說戒。故方立羯磨
故說戒爲本矣
命行見具。命正命以離四邪五邪活命利和也。行即
戒和也。見即見和。上舉三業。次舉三和。下云六和具
顯本結也。本結者。以本結界正爲說戒。故羯下此師
意謂羯磨或爲僧作。或爲別作。說戒不爾。通爲僧別
故牒說戒。不言羯磨也
異界詳集。如有戒場大界。行說戒時。必須詳悉。四處
有僧盡集。乃至圍輪中有僧亦集。所以牒說戒唯同

界同者。言羯磨唯簡同一作法界者。方同行之。異界
不須也。次下申所以。反顯說戒諸界僧須假也
有人。下此師意謂。不牒二同結界亦成。今所以牒者
當時爲說戒故結。是以隨牒。如下此說不牒得成。大
下若大界不牒不成者。餘小界戒場不牒亦應不成
內有諸界。如圍輪別住之類。既有多界。後若結時必
須各隨諸界牒出。不可依文誦云於此內外相內結
作大界耶。答下遮繁也。意不要一一牒諸小界。以除
空地。亦只云於此四方內外相內結作大界。亦得。以
此界望彼界。皆在我界外。故以相下以此相望彼相
但先唱結在裏名內。後唱結在表名外。又如大界內
相望外相。亦得名爲相。有內外。以體下即中間法也
望內外相。相必在體外也
言無謂無法起也。然下申所以與行者心俱。行者指
所被也。謂能秉所被二俱同心。則有無作。無心則無
如受戒師秉資受期心有法得可得。故今下此師正
顯謂結界所爲是地。地屬非情。故無法起。如律下引
證以律云。云何界現前作羯磨唱制限者。是故知無

有法。乃至下義例也。如衣鉢藥。加法受淨則免其罪。
何有法起。大鈔斥古人引證。云此謂加法之所不論
法起有無。若然乃是吾祖取下科也
以作下善生經。云世間之法有因則有果。如因水鏡
則有面像。故知作在前。生無作後起。又成論云因心
生罪福等。故名無作。善行陰以善行心中。遷流造作
成。故屬善行陰攝。亦爾惡行心中成也。業力因心業
力以感法起也
水輪以金輪之下有水輪。水輪之下有風輪。大鈔作
水際。義同。以界是色。句絕
是別非數。由在界故。是別衆十誦樹上比丘故非足
數。若枝下。謂比丘亦在界外枝上者。開不犯界外下
此約根在界外枝覆界內。望從根斷。且說開之。十下
引證此亦律文未了。准此下大師義斷。須根枝俱在
外。比丘又在枝者。得餘如鈔枝結界法中引小法滅
盡經云劫火起時。皆作伽藍所不為火焚。乃至金剛
界為土臺也
優婆塞以受五八戒。心奉三寶。屬七衆數。故得守界

不失。若聚落下。以聚落為賊所得。諸比丘必於一切
界悉皆外之。外即棄捨之貌也。後若作法。當復結之。
故次文云由棄故一切界外。下文云捨界背相一切
界外。意並同上
不失淨地。以淨地屬能依。僧界是所依。令能依既不
失所依。故知在餘。下彼復云若疑應解已更結。故知
界在不淨。即宿養等
僧尼互解。如二衆同行受戒。必須互解互結。彼此不
失。今雖明結。必須先解。故可例知。不得相差。言二衆
既同乘。故不得界相相差也。故論言得共結者。則二
衆共行事時。尼須結界。不得與僧界相差。又恐出僧
界外。非成同法故。異見六和中見不和。故兩不足數
諍見下文云如拘睒彌亦不同。和同界別說開也。僧
破如邪正二部分破。如法僧於上開重結。彼此無妨
已壞言已破壞也。法語即如法語者。成捨成捨界也。
反上即非法語者。雖解不成也。中邊二方語言不通
故若後通者不開
反上反上即九門也。如相是則成。非則不成。等相接

二界無中隔自然也錯涉二界相參也無濟即無橋船濟渡也緣非單複者收羅七非也

累言猶囑累而言也四攝即下人法處事爲四臨御臨莅乘御也大猷猷法也道也多人一僧結已經六萬延年通未來僧於上作也非蹤不合教迹也彼我者自結不成復令他於上作法被事不成是同陷也遮障也

二同即同一住處同一說戒今解不可同也何下應問云結時云此住處比丘唱四方相及云此於四方界內等今解時何不牒云於此四方相內解界者將結界下文通之

文下即在註中引律文也俱是外故者約體望之兩相俱在體外又以此界望戒場戒場又在相外此下皆歸前總科也以總科名結解差別門屬第四今明結解已竟故收歸所屬爾

即道之具言是修道之器具也機至下謂有此機至教豈不隨機而通乎還用人法即還用同一住處同一說戒今所以言同說戒利養者隨本緣也又雖牒同利豈不同住乎故知俱含也

利豈彼此釋本別利也一住無法釋今欲同法也以道及因此皆目法也以正法各明釋別說戒也利養下釋同利養僧施簡現前施也四方常住者養通衆用故曰四方物存當界故曰常住物在如床褥等利通通衆用也除下即戒疏第二卷中

僧和作業言僧若和合羯磨作業方得成就機會即受懺等機緣會合時若不開者無由取濟通收正行者謂一切善行悉皆所收正以揀於邪行對法而言則除說恣行鉢法外皆可行也

精麁如世舉場精者揀留麤者擇去異品品即品類勝利殊勝利益也如國得賢則利國安民釋之得賢則奉教衆濟皆於此場而招集豈非利乎有本作類以蓋上句

諸部下善見云外國戒場多在露地如祭壇郊祀之所律中戒名戒壇作法多者即除說戒自恣外可作也今大界亦通多作應亦名場以上云莫非聚結異品等住結即爲比丘同住也

不下反顯。戒場爲懺罪是專滅惡。爲受戒是專生善。

今大界既無此專局。故不得場名。若爾三小界正爲受懺。何故不得場名。將小界下釋通。通法通辨諸法也

和作下。以僧多故和難。由難和故作法難也。乖難乖差留難也。又無有乖別難集也。平去二呼俱通。受捨德衣。即受功德衣。捨功德衣。並在大界。以依本安居處受捨利。故衣食界。以俱依大界故

四法者。戒疏云。單白受懺本罪。二取最下者。白二與之。三單白與鉢。次第授。四白二以下鉢。令持。或下別義。以攝僧得大界名。受懺等得場名。互彰其美

第二門義。即此內外先後門。當第二也。叵不可也。若在下。若木制在外。則無數集煩動之過。故知約大界難集。別結在內。意亦可見

善下引證。由緣起律中雖制大界。緣在前。戒場在後。及論行事。不必依緣起次第。爲結界法式。理下彼云。應先結戒場。後結大界。若先結大界者。當捨已更前結之。然後唱相結大界。毗尼母善見。亦同此說。以此文證。則光師不讀聖教。唯信意言。依人。涅槃云。依法不依人

母論下。出彼第一卷中。外無大界。此證大界在後。圍繞若忘。下彼第八具云。差人先結淨地。次結衆僧房舍。後結大界。已上正文 彼約從內結。故爾不同。今時結淨地於僧界上也。備如次科。卑公即卑摩羅叉也。即可下釋上儻倖義也。以儻倖者。非分過福之言

今若下。大師義約。如欲依彼論者。當結一小界已。復於上結淨地。不然則蓋處分法。亦在自然地。故一體二是作法體。一是自然體

必下謂必若約緣。須立諸界者。亦隨形勢以安之。知圍輪別住。既有衆多。亦隨界立相。或三四重相等。蓋下前約唱結雖爾。及論初集。必盡自然。以戒場多小於自然界也。後法對前結得後名。由寬故

集難難故。成別斯成妨也。所以不開小界相攝。大鈔中加云。四方小界場相亦好。住處即攝僧界。應具二同。雖無同說。合有同住。何以例除耶。答如文

問下意云。說戒自恣二法。何須盡集戒場上僧來也。

況已結成二界故答下說忞二法同收犯淨二位有
犯懺罪令淨本制僧私同遵所以大界戒場園輪諸
界有僧並集也餘法不爾非制同遵故
有人下此成他部行事也大師不用文無偏局但云
解界何不通之初無二同救云戒場結時不牒二同
及後解時正是解二同與結時相稱故亦可成也不
類者豈可結無二同解有二同是則不類俱無其相
以齊比丘坐處結故外不立相又是權開一席法耳
作畢即解起必迷方今場是久固又立相故如何用
彼法亦不類也
比量比度可知也故大鈔云今準難事界但翻結為
解理通文順僧住以解文云僧今集此住處故上既
已斥今何又著
答下前斥不許者是同一久住之住此是四儀一時
之住故不同也故曰多種若一例不許言住者則前
結戒場法中云此住處比丘亦應不可言住故須善
了言義
通界即大界下云通匝大界答下欲易明之故後明

解及至行事未必結已即解任在解律者行用藏捨
耳
卒増約水有泛溢故障集約僧來赴是難故拯溺以
僧證為人天拯拔沒溺之人今若機緣不赴僧義不
成則空彰斯號矣乘權以難集故不能應權乘之濟
物是喪其實行也無律渡猶有船橋則可也五處彼
第八云若河水中有洲者應五處作羯磨一摩頭羅
精舍二水中三洲上四水中五仙人聚落兩邊下彼
又云比丘受欲來應羯磨為水所漂出界去殆死得
出白諸比丘我向持欲來為水所漂殆死得出今可
應結界否諸比丘言得汝去上下水三由旬作識若
樹若石等作羯磨者應作是言大德僧聽從摩頭羅
精舍至仙人聚落精舍河水上下從分齊以來羯磨
作一布薩如是白（此證合水通結為界）三下彼又云陸地道兩
邊各二十五肘（此是小也）或避難結三由旬（此是大也）如上說
竟即前云若論自然約界則四種不同定量分六相
差別故水陸在不攝也僧下以作通結為一界理得
無礙如本律正通合河結界如上即所引古義今師

准了論文既曰二繩豈曰在尺八

通唱三重即於場上唱相已遙唱大界內相及外相也或於下即於大界遙唱場相并加結法也但唱外相者中無大界內相便成兩界相參若又但唱內相而不唱外相齊何處是界分齊又雖唱二相而不匝匝皆名非法

又出自然即出中隔自然也依標相□集或標寬當依標集或自然界寬當依自然界集律無下以律中無通圖大界結法但集法者行事之時必準誦之故特出此一法耳注中云如初結大界法無異者若准大鈔云唯足內之一字云僧今於此四方內外相結作大界若據律文亦不加字但云於此四方相內結大界於理亦得隨意所存大途無妨

藥病藥對上教病對上機以教由機設藥為病施凡夫情見既有異類聚結故聖特開如法同儔一處結界作此三法

拘睒彌彼因鬪諍來久二十來年不同說戒事見事即諍事見謂知見上云由諍見故兩無別衆今則正見是同但客遮法或來而不坐或坐已故訶恐成別衆故開結耳

未出界是出彼作法界也下道即無同師善及下道各集一處結小界說戒等異處即律云若不得合和者隨同師親友移異處結小界自恣雖下以當部中但言界外曠野不言在自然界也今準文中既云移異處及下道當知即是自然界也此實誠文也道下文言道路行即道行一界也又云下道即蘭若以文中云無村曠野當時者如在道路行可準十誦六百步集或在蘭若可準善見七槃陀最集不須五里也有人下此師約坐處集人斯理非也以律文約結已齊坐處故非約集云時若爾則有雜蘭若無集僧之量律下既云未出界顯是未入我自然界也常途即五里七槃陀一槃陀二十八肘計有一百九十六肘肘各尺八總有五十八步四尺八寸也彼下彼云不同意者於外得作法事即是四分出界義意同上也

無有二會無重集也顯是一席法故不和不至非和

合者不可造至席中故明以下卽用比丘坐身爲標
標畔爲相相內坐下是體總門第四故特牒云總門
中第四也解不類結者以結時云此住處比丘唱四
方大界相又云於四方相內結大界等至解時則無
此文但牒二同以解也又前人竪相結後人背相解
不類此三當壓人結當壓人解人處相應人卽同壓
處卽身內能結之人卽爲解之餘人非後來比丘
卽第五門義言正屬此門非義也緣難有無大界無
難故寬立相使久固也小界有難反上不立故知立
者不徒然也法事相違者以事是難緣今反立相令
其閑縵則事不稱法故說不成
專權結小界爲無緣而專事權開者正違教也如下
引例如有難持欲出界外來應僧法者開反此無難
不開儉下謂儉時方開內宿內煑等八反此非儉亦
不開也離衣下如離衣爲道路隔斷歸會不得方開
九等上中下根各開三位以成九也雖下結上開緣
俱是曲被矜自賢曰矜言凡夫不準聖言輒自開故
僧祇下證上立說以通四儀故躡下言此爲問遮處

及體反

也
指擬方隅此顯身外別指標爲相也誦結卽誦入羯
磨結成義下今斥可領疾疾恐惡比丘來故翻下翻
上四是以成四非
文下律云界外問難不成顯須界內也今身外無相
如何問難般鑒般厚鑒察也與博觀義同沐執情見
也開間納取納取沙彌也大鈔云十人叢坐前結足
開一人之分必半身出界亦準十誦善見之文足成
僧數
初結正結三小時彼若來呵此結不成同自然故古
謂若未唱結時同是一自然界也惡心觸卽惡心觸
淨食不成觸也今惡心倚我身界不成訶別
今下正結時及結已隨作三法時倚身者俱成結下
顯無外相故前閉斥古初結不成後開斥古結界已
雖呵不成以律中無此前閉後開語故如下如向所
論一開一遮不勞分結已約身初結同自然界但使
初後俱爲防訶人故又初結時身外不立相故則不
容訶人故文下引律誠證既言犇比丘及顯惡比丘

雖倚身界亦不成訶問若約結時不成訶者何以律文不同意者未出界蔟蔟結之答此約集時深防之意也及至正結時縱倚身界以是惡比丘故兩不相攝大鈔云別衆一種唯據淸淨一色又正結時無外相故

用大界爲猶言用大界何爲也一教謂臨機開一時之教非圖重集也

前緣卽爲難故開受戒託恣緣也場界無難理須就本結場界也多人不發者謂行事不應於教則令多人不得戒發戒既不具行無所從以行從戒體而有也四是卽上知無異外等四是四非卽此非是開緣等四

揣度也謂古出羯磨不解度量今所合行爲顯不行可藏晦一例連寫是不適悅於時投世機耳卽今下意謂今時忌法者多設有戒場大界欲行法者尙須邀命延請方肯一臨豈有來作留難者乎所以徒出無益若然則知今家之略意問脫或有者如何將必下通之進誦進律通之自成今恐後學未見故曲爲

引之律云大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是（羯磨可準）

界與藍等卽作法攝僧界與藍齊等或結界狹小而藍墻寬大此二不須結攝衣界也以下謂自然衣界依藍院墻起也但四相周匝外更有十三步勢分在若結衣界反令狹小彙無勢分所謂有法故無也或界下此顯界在勢分內反令衣界亦小

全夏失衣者謂但全得護夏以依界安居故而有失衣以自然衣界但齊藍故今出藍外雖曰在界不免失衣今若齊攝僧界上結衣界則護夏護二俱全矣故曰衣夏兩會如下緣說卽頭陀比丘厭世樂蘭若窟住佛聽結不失衣界是也十誦墻壁籬柵來者顯從籬外來至界邊際也五衣約尼說

有下此師約現有村可牒除村若無者不須牒除也如下彼引律證是無事有法例如無病有藥而妄加耳

現除現有村在界內村內不得護衣懸不結村去之後此處更不得護衣故曰後村移出不合攝衣無村

下卽現今無村也。現結謂現法結取衣界也。懸除村若後來當於衣界中不得護衣。村若去後此處復可護衣也。故曰村去還會

衣界便解。正斥上村來不攝便成衣界自然解也。衣界不遍。此斥上現除懸不結村。若去後不合攝衣。則成標相之。內衣界不遍。況復衣界齊僧界上遍標相內起。故但村下正出今義

不言除。村顯是衣界遍。以律先結衣界。村內攝衣。後爲緣礙。因此丘寄衣在。村往取有礙。因制村中不得著衣。故曰方始除。村此顯除其妨礙。非謂除其村體。後遂下今用此義也。村在不得此約除其妨礙也。村去攝衣男女出。後不妨護。衣以結時遍標相內起。故同住地。齊僧界起。故不同古人除中空域。今言除者。但除界中障礙耳。豈在下意謂豈在今院內本無村故不牒結除。若村後來又須秉法。豈非煩重。又下若今不牒除村後村來入便言村內得護衣也。由斯義故所以須牒除村。如下引例。如月一日結界便牒二同。豈可便同說戒耶。亦俟於後也。故預牒之。今衣界亦爾。初結既牒除。村後亦同之

問含二意。並問有結攝衣法無結法。村來障衣是同。何須結法。中有村無村。例著除村之語耶。故二問意並云何須著除。答中內外字。倒合云院外界內。未免失衣者。盡攝僧界籃外攝相弱車樹等界攝相強。結攝衣竟自然諸界滅名。唯村界不滅。恐疑村界亦滅故云俱著除如論。卽薩婆多論。不定或有。無或多少散亂也。誹謗由寄衣在村取招譏。故鬬諍因往村。故容有夫婦之諍及無彼覓衣之諍。故梵行卽淨行。嫌疑嫌故不敬。疑恐非法。無情不爲防村男女故

十誦下二句。卽村及勢分也。結空地及住處。以十誦許預結也。衣界不生。下雖云預結以村在。故不得攝衣義同不生。卽無遍矣。善見下證勢分也。人卽解指古人也。現除懸結者。古謂現有村現除不可護衣。懸懸結故。四分下古人謂四分但云除村。村外無須結村體及勢分之文。卻成懸不結也。故下破此非正。解以本律何背不言村去攝衣。卽現結村及勢分矣

明有所牒。去懸牒除也。以村後去隨得置衣。但村在時除其障礙。有本明有所下爾牒字。僧坊外地。即藍外地也。正是藍狹界寬。故開結取餘。下所餘之地。如聚落及聚落界。望有村不護。且言不遍不同古人衣界不生。懸不結。邊名不遍也

僧下。此證藍狹界寬須結開。眼林其□可以肆目也

同住。即牒云同一住處。令既有村。村內不得護衣。應非同住。何得牒之。答下謂衣界從僧界上起。僧界既言同住。故令從本稱之。未必。下以村來暫不許住。故且言未必相可。非為永不許住。牒之何各。或下言衣界本遍攝僧界。故牒同住。村礙暫隔。故牒除。村有二。即古約體不遍。今約緣不遍也

障人以結竟僧不住中。則犯同宿。故僧祇。下彼約聚蘭二處通結為一。攝僧攝衣界也。後下辨廢兩通聚落蘭若俱通結攝衣界也。既下既牒除村。明知聚落中僧界。亦許結攝衣。既許故非廢也

聚落小即村界也。先雖是小。後男女多。村轉增大也。先所攝衣處。亦不得攝也。為村所侵。若先大後。小先所除處。即得護衣也。准下結成上義。約緣即村也

文乃無橋。言此除缺水者。是無橋耳。又若有橋義亦通。許例如攝僧界有橋船者。開之。下地即男女安下地是村內也。或可下是內字。田村去後可以攝衣。以先懸結故

結住及空者。現有村名住。村勢分名空。古人謂以律但言除村。且不言村去後有攝衣界。此下一□今斥如上。即前云本村遷出衣界仍攝。非時下證名同也。以九十中有非時入聚落戒。鈔列緣中云向俗人舍。仍自註云即寺內淨人家院。是證今除村即是除寺院內男女所居處。同名村也。亦即下不唯村聚是同抑亦是食家等。單提中食家者。律自釋云有男女也。豈非是同宿屏坐露坐。皆是約男女住處。當知亦即是村也。單士女有女無男等

善見下既云既不失衣界。僧顯衣界外有僧不得以言有所屬也。緣相但約有村緣及施者之言為限相故。不約作法。時通僧界所攝。以僧作法時村中有僧。亦須集故

◆會本疏卷二之三

餘下十五種自然如戒疏解離衣戒中也文下證知
爲攝衣也說戒等取知攝衣攝食也
先解下以衣界爲能依僧界爲所依故先解能依此
則有叙也又順脫衣之法故假本本即僧界而非下
大師意在結既次第成解宜次第失未可各結而合
解也又體既四分而受反用十誦爲隨則亂倫獲罪
矣爲除疑者恐上云本失未亡則例今亦可□除
本喪故又遣也
三品上中下三根也非一者上根教行乞食中下教
開結淨知權經云知量知足分衛正言儐茶波多此
云團墮或云儐茶夜此云團團者食團謂行乞食也
溝壑者所墜處也中下之器形報微劣制上行乞食
則成過勞進道不前因病致死故曰終喪溝壑也又
孟子曰凶年饑歲君之民老弱轉乎溝壑三等亦三
根也以上根康則乞食病則開濟豈不收乎
穢染曰同宿惡觸等故惹生貪染味香也體乖儀節
以上士高節親臨食厨非大人相故且儒中君子尙
遠庖厨況出道淨行之人乎此從緣者從除宿染緣

◆持犯時

邊得名淨耳非對未結時地穢得名爲淨外道下如
次科引僧祇十誦譏言禿居士舍與俗無別是也多
罪即有同宿內煮自煮惡觸等過也集因以貪穢食
是下苦業因招集苦果也食噉不淨畢果中云報如
墮不淨蟲永離上妙香潔豈非惡集以招乎苟未能
行乞而但遵護淨足不厭庖屋乎不觸食具不經爨
宿又不壞生一鉢多羅從淨人受復在中前而修觀
進噉者此則末世上行佛子矣
播汁(上浮還反)珠叢云汏米汁也乞多食少翻爲外□乞
令僧食少他物淨作他物想爲淨也
外貴即外譏責也兩罪即有宿煮二罪既有如何開
他物淨待明即明相現也爲人即比丘等
大小大即楞伽涅槃爲了義教小即僧祇十誦又是
明文不許涅槃本制有緣亦開時世饑饉乃至爲住
正法皆開緣也要須以檀越爲淨主故云必施等四
法即法四依中依法不依人也聖行即乞食是四聖
種行故正願彼經乞食時若得食持當願衆生爲法
供養志存佛道若不得食當願衆生遠離一切諸不

善法諸律初受下謂初受戒已即說四依元行即本
行僧常即僧常食也
前廢以楞伽後制廢前教也本制即乞食令中下不
堪故大下即楞伽等上達之機可依行也分河而飲
以小乘各計則分河飲水如序中即別序第一專執
四分不引外宗也若望第六終窮所歸大乘至極僧
坊無煙則四分開結者是小乘持律也必下若力壯
道充依楞伽涅槃僧坊無煙義復何疑
無淨廚下此母論許有則接下根□□□宿羨來叙
古人約僧界成犯別結即別結一淨地便以大界圍
繞也廣如前引母論解也相順言且得隨順於中下
之機有所濟也此得下言此得在從順開文失於涅
槃制不許結之意也
準論準上母論也雖下古約露地大界中雖無四周
院宇亦不得同宿羨字有云者非也
今下今師約院周牛過不成儲畜今師約是不周淨
也若約界成正斥上云大界成無院宇隨犯宿羨若
爾則不應四種淨地文開四種者何一者籬牆不周

淨二檀越淨三處分淨四白二結淨半有下出不周
相四分云半有籬障多無籬都無籬障謂露地也非
儲積相故開之非唯下不惟自然地上不周故開若
攝僧界上不周亦開故向云縱結攝僧無僧坊院不
成儲畜
無界有院正難上院雖周成不結攝僧界亦是宿攝
文也方相合者即四方籬墻周合是儲畜義故招譏
耳法下本結攝僧界意在取和作法今有僧在界豈
不集耶不可相類義自迥異
文中下律言未施與僧則顯是他物自許即僧自有
者既下處既是他物食□□□因執心薄故曰絕起
俗有檀越寄食在界
若道下斥上妄判云並為他物淨文意云若言寺是
俗造故屬他物淨者一切寺院皆是他物淨望俗推
羅若盜損者但望損於檀越事在無作邊計五犯重
應無對三寶上結義又若人施佛法者亦應無福以
物自屬檀越不屬佛法故無在言無定
不結有罪者古謂不結淨地有罪結又難為持護今

檀越淨則其理頗長。由檀越倚傍故。勝得不淨地也
佛下佛所立。制貴益智解明白。不爲暗昧厝塞。今明
白心中親。知而反致誣罔覆冒聖之儀軌。則增不學
無知提吉二。罪此外自得內宿內𤍽根本罪也。若言
下牒斥不以難護故不結。五欲色聲香味觸此五能
牽人五情出家之士要。一一斷之。豈止於食味之一
欲。獨爲累縛而涉於言議哉
寧結滅罪者大師意。謂寧可結淨地以滅罪。不可言
結難護。罪何下推釋。以先未結時通界有罪。今既結
竟。故免其過。豈非結能免罪乎。一有益也。善下即持
戒之者。本懼其犯。今結竟食在藍內。雖曾經夜食自
成淨。惡下即破戒惡心故觸名淨。謂雖在淨不淨地
觸其食。其亦自成淨故曰無染。今爲持戒故結。豈非
二有益。兩失內宿內𤍽。如下如何言若結難護。則向
謂愚暗不學之罪實是自貽。賠之也。春秋云自貽伊
慼。伊是也
十八籬墻垣柵壍五種。各有半有多無都無三種。共
成十。五此是單歷。若將籬等五種總爲一。亦有半有
多無等。三自成三種。足前共成十八也。二合至六合
者。一籬與墻合。二墻與垣合。乃至第六籬墻垣柵壍
合。或更互參則多。相略出二十句。以籬爲頭自成四
句。一籬墻。二籬墻垣。三籬墻垣柵。四籬墻垣柵壍。籬
爲頭既爾。餘墻等四皆然也
初成屋宇初成。僧未曾經一宿者。可行處分。何哉由
壅滯貪結未多故也。隨人即檀越經營人也
佛塔下以中國伽藍門皆東向。故佛塔廟皆向東。開
乃至厨厠亦在西南。由彼國東北風多。故神州尙南
爲正。陽不必依中土法也。行來之處即比丘閑時經
行來往之處。以避塔廟。故多在西南也。以繩量度。謂
爾許比丘住。爾許爲淨屋。過時彼約不得過初夜。四
分約明相。彼教又急也。善見下此約初豎屋持作也
若已成。即已豎屋了。語令知告本施主。隨指一處老
宿此約本主。若無者。開召聚落耆老指之。彼若不解
教之亦得
自然中彼約在自然地上結。準下僧祇要須攝僧界
上作。餘下指如前解。大師意謂若要依母論存僧界

文疑先

少疏作一

且儒之高士疑作僧中儒士

外者當先別結界已上結淨地免於自然上作也依處分者謂解已或要行處分淨者須是荒廢來經二年者可行

初一卽擅越淨是約他物也下三卽不周等淨約自物也餘者卽餘三淨俱約處周帀也無法擅越不周本無法故加法第三口法四是僧法

別人以一人處分亦成故支尼梵志別名也言羯磨下覆釋上未結羯磨之文也少多三二人皆得七衆在家二出家五也通諸界作法自然也如於作法地上新立厨屋亦可行之

二緣一者是病緣二者要邊靜處若觀科末似邊靜自爲二緣在邊非靜在靜非邊俱不可也以下釋所以包者厨屋也且儒之高士尚遠庖厨者一則存大人相二則惡聞殺聲也以君子聞其聲不忍食其肉我教則離雜穢之咎也離穢雜則淸修之道成大人之相著何莫由斯也奄蒙說文奄覆也言奄覆蒙閉也

卽是相恐人言淨地不唱四周相便言無相今稱房名是齊房而起豈非卽是相也四句若僧時到前無緣本雙牒句得在依文以依律文故是得也失於緣唱謂第二句緣非中不牒所唱處是失也欲下大師立理以定緣本某處是緣淨地是本今隨文且依律文也結集非波離時也部主尙云盡所詮相一宗周備豈有缺文當知是後時結集也覺明據翻譯時竺念約筆受時此下比諸結界法中白皆是五句唯此一法四句成之反驗可明

爲僧造以施主通七衆通僧坊作以淨地散多而僧住有限故曰通也將熟下雖曰不長以將熟故須早結淨地如律云就食者離地物一切通犯未離地者未長足者不犯已長足逢霜露等並是宿限又云下卽不得以羯磨結机架爲淨地也取土出妄解也謂淨地土取出不淨地中亦是淨地而況淨法依本地起豈得隨土而有今本土若移出何有淨不淨言俱是不淨故隔道兩邊卽中間是道兩邊結淨地亦通緣淨約不覺緣故成淨也僧祇並謂比丘不覺在不淨地者成淨若知不淨障僧制僧不得入中

又下言同淨地中結又有何患大抵法要簡處豈可同在地結不得耶故下以結竟反例言巳惡觸尙只壞食具不損淨地豈可初結在中不得耶又初結與後解二種俱是約法宿煮穢染是約罪豈以結法而坊患有罪乎況法與罪兩不相干今若同處行結縱使律云牒某處盡是牒相耳（雖有兩解且從初義以律云僧在院外遙唱遙結故）

如上卽前云應唱房名卽是相也以食下二句大鈔註云故須遍結在中相雜以僧下二句復註云淨地有僧不免別衆不攝別衆罪也若是衆法彼此同犯若是私法僧有不集之過不同戒場不集無過以各自攝故

今準方土此方說東屬木木能生火是熟食之象也無施不可言皆可也以順方土故吹氣散吹西南食氣散也陽氣東方屬春陽明之氣盛故北辰爾雅釋天云北極謂之北辰郭璞云北極天之中以正四時然則極中也以其居天之中故曰北極以正四時故日北辰故下結屬陽位故廚在東爾下引證隨方土

●寶藏作故

所尙不可偏執但不得以晝爲夜爾

何不開宿言何不開在淨地內宿耶答文可顧局僧住食入僧住地方犯又僧入淨地住亦犯豈非偏約免通濫之過歟本制以九十中食殘宿食故宿煮停貯過者今結淨地正爲安食故無此過餘二卽惡觸自煮是約自造遂成犯或在兩地俱有過也是以不防加法對下造房合云乞法答下說淨爲免長乞法爲作房有此益故開豈有說乞了而復與罪則說乞何爲淨地本爲同界有犯故制別結以防罪故今結竟反入同宿豈能防之況佛是一切智人一開一閉莫不合於法度知了根機也故鈔序云佛是窮機之人僧唯應藥之器雖非律文以律無解之辭句也雖然以聽解故準說無苦者卽準餘翻結爲解也其理善成故曰無苦苦患也

初一須翻者謂本是淨具遇緣染汙故須翻穢令淨儉開荒儉之世律開八事若乞食易得而私順開通之文者不可縱實有儉難遇於豐時則不許律云若時世還豐故依開食佛言不得如法治之扶持下謂

釜器傾溢佐助料理。佛開為緣。此不須翻。後須下說

須翻也

不入者。言膩不全入也。有少膩沾者。當削剗之。六衆。七中除比丘也。博之即於尼寺俗家沙彌淨人處。一石一石更互博之。雖得本物。以入手兩相捨故

船車下律云若在船上。載十七種穀上。覆以藁除席。比丘得在上坐。不得名字。若為風吹迴波漂在岸上者。一切不淨。必繩篙不離水名淨。大車上載諸穀上覆者。比丘得坐。上不得名字等。今言住四儀停住之住

四分下。即比丘惡心觸淨食。令諸比丘得不淨食罪。觸者成觸。不觸自淨。覆蓋僧祇曬穀時。必天雨。無淨人得自遮擲淨席物覆蓋。捉淨顛石鎮之。忘覆食器亦爾。壞生一種。大鈔云如水陸果子。不受而食。豈令淨耶。謂必無人為作火刀等淨。文開內噉。即上七事儉。故存命開充內噉。不開外損。謂壞生一種也。以大鈔義加。故若開則外生譏謗。豈非損乎。有此濫。故八事中不顯壞生。故云濫故不顯。文開至不顯。重明壞生也

如鈔。指四藥篇緣會儉難故開也。緣靜儉緣靜時不許名閉前。下釋開意也。前門即緣不淨門觸宿。是不應。而反為之。是為不淨。應為即儉緣本開之宿煑。而不敢為。兩乖法網者。前乖佛制意。後乖佛開。前後各犯不應之吉。故曰一罪

販博販賣交博也。治生即以販賣為業。治理生命也。道人。比丘也。縱得財來作福設會。尚不免罪。何況得福。持戒比丘不得食等。何也。以販賣罪重於屠兒者。謂屠者止害一生。販賣一切皆害。不論賢愚持戒破戒。無往不欺。雖下。是體不淨故。以下僧若隨順受之。則令彼續作不止也。不許翻即不許翻穢令淨也。以心絕故。著無再作義也

以食不淨鉢合云。以巳不淨鉢及食與淨人。一心。與不作再得心也。大師云準此器下殘食令淨人益授。有觸失。又下準大鈔具引云。比丘與沙彌擲食在道中。食時與沙彌。沙彌還與比丘者。若先不共要得食。及此不得。今言以先共要。以先下合有不字。文脫。明

衆疑衆

五疑互

下合有日字皆下證決業無染者得律塑取微細食
分也
以異別人下別人觸僧淨器有犯者據受膩者爲言
又四分諸比丘相嫌故觸他淨食令得不淨佛言不
觸者淨觸者不淨吉羅體無下釋器新淨無穢可驗
緣去卽船渠在陸牛尾曳車便成觸染
無心謂本無心同宿也未得聞言未得淨地間無文
開護謂無教文開二義成護淨義由下申所以不同
前文明相卽出蓋時之促也今則反上故曰時長唯
下約儉開八事故口法盡形卽口法加盡形藥者是
通開也
如前緣淨卽忘慢捉僧家變食及扶佐等非難非儉
世之難也失聖儀以三來聖賢皆離惡觸故如彼卽
五百餘年不見漿水正欲趣厠護厠鬼神打不得近
智論彼云若沙門福田食以不淨手觸或先噉或以
不淨物著中後入沸屎地獄中又護淨經中云由有
宿捉等衆僧食不淨食後墮臭屎池中五百萬歲受
苦惱竟復各五百萬歲墮猪狗中常食不淨後出爲

人生貧窮家衣食不具佛告比丘衆僧住止之處作
不淨食不足往食如法持鉢乞白衣食是明淨命
惡觸下雖開非時七日盡形不顯自知越限如七日
外觸還犯七日下由不列
開四罪卽是犯也未加法前云事同時藥是也逝爾
雅云往也可爲心師言不可師心也隱括隱古括度
也排斥教網言於我大乘本無時節又云不以小節
爲礙如斯之儔不知已身位地輙擬大聖罪流長劫
長劫者拂石芥城也
文不了者不顯示三人也故引十誦明之三種人卽
比丘及僧學悔沙彌也但使一人與同宿則不可食
一具戒下至有一具戒人與食同宿則一切比丘皆
不得食故曰皆被染也或下恐人疑云衣不說淨亦
是別人過應同內宿累餘比丘亦齊犯邪衣有下是
釋疑行違體順者以學悔人雖犯重一行有違而諸
戒全體尙淨故同成染
彼文卽十誦也若下卽後制斷淨地通皆不可也故
云義通淨地約相下卽約淨地之相從後制斷之文

但有違教之吉。不犯內宿罪也。故云無宿可知。僧坊內羡。顯淨地自通自熟。通兩地。三人互爲俱不可食。而後受。噉顯有期心。若本無心亦開

不共同宿。此句同鈔中是殘宿非內宿。彼註云今日受食已。安界外不共宿。非內宿也。若食不受。下是第二種。此內宿者。又同鈔云宿而非殘亦吉。彼註云謂未受食或共宿。吉不宿不犯。若□下第三種也。此亦同鈔云。殘而非宿吉。羅以作已有想故義。豈下謂本律雖曰無文。豈在通許之限

餘二處分作法。若僧坊下以食在淨地。僧坊有人。斯亦何咎。存本將有人作無人。非有人。下二種淨地正障僧也。故云不開於淨地。二淨即白二處分也。在三如上解。雖然又須知方犯。若不知者非心過。故遠下即遠持食入界。覓淨地未得明現也。非罪不犯。惡提罪以體變。故不可言宿者。若未長足則無內宿。若長足者。不可言無內宿也

就處不通者。即僧住處也。局二作法者。處分并白二結地。通於中羡。二地之外。是僧住處。不開羡也。若羡成惡。即非淨。若擅越不同二淨通羡非犯。晝夜。若晝若夜俱犯。七衆下至優婆夷在界內羡。濟淨比丘亦不得食。生熟如阿難溫飯在祇桓門外。故知界內熟食亦犯

通坊淨。即通僧坊淨地。皆有自羡也。三位即上比丘等三種人也。有四加式叉問下。此問上尼中有四。何閑式叉過授。即過食授食行儀。即乖聖行儀也。以式叉學法漸優。故通坊淨僧坊淨地惡觸俱犯。

有三即比丘等尼中無沙彌式叉亦開。所除即不開也。膩膩是食餘津通染。故令後淨亦成觸也。義加義恐是若字本觸。即自觸也

淨人有一者。大鈔云若沙彌淨人但有膩觸仍自註云謂捉比丘鉢已食膩在手不洗而捉僧器是也。由下即比丘先受之食被淨人觸故失受。令授令淨人捉已食器。彼有食膩在手不洗反捉僧器。[illegible]曰觸餘淨。故下結示淨人有此一也。若如下即鈔中遇緣失受。彼註云淨人觸失如法莫觸洗手更從受之。淨人不須洗手。文義同也

又下此說大僧又有四種不成惡觸。一下如俗器中盛食與比丘仰手受取前食雖僧俗執不成惡觸。如下即淨人觸失如法莫觸洗手更從受之故曰更加法也如上絛淨不須翻也

見淨人者應置地淨手更受如文即四分諸比丘相嫌故觸他淨食令得不淨佛言不觸者淨觸者不淨吉羅三下即十誦持戒比丘懈怠故觸名不淨

自種下即下子成菜也子雖成觸菜體變故未可論罪壞相壞上蒼翠等相以正生不已後時色變亦無先惡觸罪也故日本生故互生如下淨地生菓菜長足者抹令入厨互覆者淨地生菓枝覆不淨地者從根斷如四分安食具在上頭從根斷是也有淨則非犯不淨則成犯

若知下即知在不淨地不得食護罪非威儀也若準五分成惡觸有命外道計春生夏長故自傷物自損也如瘡淨是高勝即淨法多故高勝於彼

初人下即使淨人作淨時人果俱在淨地上也不妨餘衆鈔註云餘四衆食以非處即在不淨地故後之

淨人作願

二句指上四句中後二句

十種謂初五種是淨種次五種淨根文中合云五種淨種五種淨根文略且初五者謂火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨此五種中刀瘡鳥淨去子食不中種火淨都食次五者若皮剝若剝皮若腐若破若揆爛此應是淨根種火淨聽食四分火淨通五生種故一提壞生種也一越食皮肉吉也如鈔云亦四藥中蔞蘿即蘿勒蔞（令蘭者是）若僧祇中採拶蘿勒蔞等不可壞種種即子核也蒿草有隔即有草菜所隔也又鈔註云準此蒿草之類子果散落無淨法

非謂下是了疏解文也他加行即淨人為淨也一物成非但約一被淨者成淨餘不淨以同一聚故

四分律隨機羯磨疏正源記卷第四

◆持入集名
○含水疏卷二之四

◆許疑許

四分律隨機羯磨疏正源記卷第五

天台沙門釋　允堪　述

〇釋諸界受法篇第三

七衆者。出家五。在家二也。故下釋上四位。二衆即比丘比丘尼。以同受大戒。故沙彌文收式叉。雖學六法。同受有願。如下所問。兩部在家即優婆塞優婆夷。五支即五戒也。支分也。下文云。若受一戒是名一分。具持五戒名為五分。淨行信心即受八戒者。以前五戒盡形。八戒約一宿。故分兩位。報恩經云。波離白佛言。若七衆外有波羅提木叉戒否。答曰有八齋戒。是以受八齋法。應言一日一夜不殺生。令言語決絕。莫使與終身戒相亂也。問受八戒法得二日三日乃至十日否。答一日過已次第更受。如是隨力多少。不許日數。若約成實隨日長短及重受並開。九支齋。八戒外加一齋也。亦言八支。八齋即八戒外更帶一齋。報恩經云。齋法過中不食為體。八事助成齋體。共相支持。名八支齋法是也。由下上四位體各同也。如比丘轉為女。即在尼位攝。餘六亦爾。報殊女男位別也。儀異。儀相有差也。就緣對彼機。緣授法有異。故得名。諸異持即六法。轉根驗。謂式叉轉根為男時。但在沙彌位收。以僧中無式叉一位。故

有違缺戒者。尼篇云。若學法犯者。更與二年羯磨。若犯根本者滅擯。犯餘行法但名缺行。今言缺戒即缺行也。又隨犯一法即名缺戒。慮羸虛。故稟性不堅。羸故操心劣弱。更學重與二年。謂下即戒是禁約義。止制義也。然禁約止制四名異理同。莫不禁防制約。遮止為義也。有作禁止善者非也。非無一相。但收止惡一相。且如惡人未必有惡。故抑又但解得善戒而不通惡戒也。故曰不可偏解。刪補鈔釋相初云。因明正義。戒者性也。性通善惡。故惡律儀類亦通。周故云不律儀也。若此立名。戒當禁也。惡法禁善名之為律。樂殺前生行順此法。名之為儀。若於善律儀反解。即是楷模。所謂楷式軌模。皆訓法也。緣相如受五八十戒緣相。非具戒緣相也。餘可例取。韋下。熟皮曰韋。如仲尼讀易韋編三絕。蔡倫初以魚網。後擣木皮也。王侯之宅即第宅也。又各有次第也。僧傳云。第者居也。從

文謂從前諸界結解之文今次前二故當三也約義由結界故方可行羯磨受戒是從義乃當三也類同空界言空則總包諸有今立一切法義在通收豈以戒法不攝下衆故立五八義在通該五體即五戒之體詮云體相明隸謂一戒有違受十不得乃至具戒無由造八反上能持則可通八道矣又五中犯前四則成難犯後一則是遮齋須則而約之書紳紳大帶也語云子張書諸紳謂得一善言則書之於紳帶也還云感贈以書紳

冥目言合眼誦習不廣覺也背此背於教也言不師於教而反師於心故下生起今意啓開也

梗舌今唇舌呼召難也本文正本經律也蒼雅篇統即三蒼三雅等皆此方字書三蒼三卷三篇李斯造上篇司馬相如楊雄造中篇賈魴作下篇又埤蒼二卷張揖撰廣蒼二卷樊恭撰等今並未究弁辨指此爲例如弁辨有爲以弁當辨字且弁周冠名也辨辯別也甄簡也獨除也文理洞別今並不分轉增後學心昏迷惑翳文言隱翳其正文略指不盡援引也又

令人不能辯別自非將彼正文對校彼讀方可解了不然須別作文疏解出方顯如此著撰爲世之病故下生今意也謂今師摘去古人之病意在通顯教旨豈在藏隱沉密令他不解方爲能著撰乎餘下離上三難外更有文繁共文略共如鈔序所引徑下今但徑直顯示是倫理已故大鈔批文云直筆書通世間法彼談十善以去十惡但報在三界

遠出界繫即三界繫縛也集生有本者萬行集生以戒爲根本也唯下即具戒三歸義鈔引婆沙論云成道八年以前三歸度人八年以後止三歸與羯磨也爲性性即體性教無教者即作無作也以教屬能發業體性無教屬所發業體性無由教示釋上無教義大鈔云不可教示於他也即下雖無教示即假此體能感來報故今下涅槃云戒有二種一者作戒二者無作戒又十住婆沙論云戒有二種作者是色無作非色義例同者多論云教餘經云作作即教也大鈔云教者作也

因具因即心也以三業具則發無作能存於有有三

業不虛。也因即意。業謂善五。陰簡惡五陰。也謂色身
是。一識等四心。是四俱修斷惡故名爲。善善行斯。法
皆自於戒。也後。有即後有之身也
論即多。論無如之。何言魔不害。也四念。處身受心法
。也五。欲色聲香味觸法。也加鬼應法師經音中作磨
字。後人言磨乃是鬼。故於磨字退石加。鬼此字先不
入字書也
又如下。引緣證。上歸是救護。義云唯佛至。矣乃至者
文。略佛有大慈大悲。舍利弗無大慈大悲。佛三阿僧
祇。劫修菩薩。行舍利弗六十劫修苦。行以是因緣。鴿
入舍利弗。影猶有怖畏也。入佛影。小而無畏也
提婆即調。達此云天熱。以生時諸。天心熱知害佛。故
。三逆打殺蓮華。色尼得無學。故弁出血破。僧。叵訓不
。可也以業輕則如來可。救衆重則佛力不。禁故致生
入阿鼻一劫
。魏化與如來共魏行化。也遂令衆生疑。云爲王舍城
是眞佛耶。象頭山是眞佛耶。雖下佛有威神之。力業
深障。重不契所。化故云息。機譬若日月雖。明不照覆

盆之下也。解心能。敗以謂調達非謂不。解爲名利。故
因執不。迴望解邊終名救濟。不同闡提人永無信。也
如報恩經。中佛令阿。難往獄問調。達報言我在此。得
三禪樂。爲佛所。讚造逆即殺父王。也黑。繩地獄名。也
俱舍疏。云先以黑。繩拼量支體。後方斬鋸。故以爲。名
以獄受苦時長假先歸信之力。故迴轉獄之長。夜如
人中七日。也又下準。論問。曰若調達不可救。者經。云
若人歸依佛。者不隨三惡。道是義云何將文通之。論
亦多論下同不名歸。者歸不普。故若下正難。也彼論
。云有諸天自。說我是迦葉佛弟子等別語且各指一
。佛也非諸天通語。也以諸天中亦有歸依三世諸佛
。故毗沙門北方天王也
此釋。下大師語意。謂下釋歸依三寶名義。也因下正
出論文答語迴轉。義亦云返還義以先隨邪。師學邪
。法狎邪侶。今悉返還迴轉正師正法正侶。也一切。下
彼論云。歸於法。身謂一切智無學功。德五分所成
法身器。以法身依色身故今害色。身即害法身所依
處。也泥鋼像喻色身。成法身相喻法。身滅諦涅。槃即

四一作罰

滅諦無爲之理也。可歸者。以自他涅槃理體是一
故
三諦。卽苦集道也。由諸下先示道諦。因修出世道。故
世間集因苦果則傾喪也。誡下結歸道諦。爲喻苦集。
藥喻道諦。盡諦卽滅。因此滅故方會眞諦。卽因滅會
眞滅非眞諦。若藥不除。卽存道諦也。如筏喻。筏編竹
渡水曰筏。方言云簰謂之筏。今渡水已而執其筏。則
其滯也。莊子倘云得魚忘筌。不但言說。意在依教悟
解起行也。既下言說既是非情。未知有何功用邪
上下是釋三結。謂三諦不除則成結。若能傾者。則轉
歸滅諦無爲也。鸚鵡能言鳥也。雖解學語而不知義。
人之不解其猶是乎。矚對也
第一義諦。卽眞諦僧雜煩惱涅槃。云如雜血乳未得
淳淨未來有僧。卽俗諦僧。以第一義諦僧常在世間
故。豈未來邪。第一義諦僧所依。由第一義諦僧依此
身得故。又下。恐一向歸眞諦僧。故所以存立未來俗
諦僧。使後尊之
不成者。以佛出世方說法。故此就化儀邊說。若約悟

客疑答

法成佛。則法在先。今準初義。故曰不成。自不得罪。以
無所曉知也。由不知故得成。得罪不成。知而故犯違
教得罪。故判不成。多論授受三歸前後差互得罪不
成。理既是一。何有顛倒耶。答中相有差別。故不可亂
也
無下分差別相。一語但言歸依佛也。乍得乍兩向辭
也。乍可重受增法不可制具受而卻略也。而言弗
者以音不正。故成受三。皈以弗佛音相近故。客許得
成。若俱言弗。則能所全乖。兩不應教。故判不成。傖吳
上助更切 楚人別種也。今謂吳楚音異耳
答不得者。以斷絕故。隨日或一日或半月皆可謂接
機。故損葉之喻者。案大方便佛報恩經云。譬如樹葉
春夏則靑。秋時則黃。冬時則白。隨時異故。樹葉則異
而其終始故是一。葉例今師者終始是一
五趣。六道中合修羅道報重卽二入之獄。除不解卽
揀上五趣也。不解言義及無所知覺者
不得齋。卽不發淨戒。但得善耳。四分下彼受戒法中
云畜生中初受三歸。伊羅鉢龍王爲首。賈人律云世

尊受四天王鉢已受彼賈人麨蜜勸喻言汝等賈人今可歸依佛法即受佛教言大德我今歸依佛法是為優婆塞中最初受二歸依是賈容兄弟二人為首皆下即受翻邪三歸未發戒也餘下此皆說通得者如次科簡

知解約解法師語者如上成實等說得戒不解者當準多論等不得戒律中下即故斷畜生命戒中若能變化者殺則犯蘭餘不能變化者殺犯提罪例今解即得不解不得故曰可以類也

無戒以是翻邪三歸故不同五戒八戒三歸言下發戒體依緣即言音相順等為發戒緣也

無作但三皈無作法起耳能所即能授所受經云涅槃第八卷中偈文彼又云歸依於法者則離於殺害歸依於聖僧者不求於外道為除下古用翻邪三歸當授五戒今特默示云但依前誦無戒等也晦惑晦暗惑亂也

計是能授以文言受則屬優婆塞若對師言理合云授故隨列者今亦隨律文列耳經即出家功德經初

◆缺疏作闕

門即戒德高勝門

三施者施財施命施法也財有量言財施有限量持不殺等施無限量也以行化他自既能持復轉教他豈非法施集散財集可行散施能下非清修故是煩惑分親疎故有得不得是惱害

以利下即以不淨利施求當來利也惡求非善心也麤惡衣著毛皮食噉糞穢也清淨行施即以戒法施也因此故能生佛果在心持戒清淨心也不在事事即財也

第二即簡器堪能門性重以問不盜婬殺故行務務事也始終初受為始盡壽為終不取下言不取有終有始能持不能持便為受戒致有缺犯不如莫受具字目於戒也六月供養令彼六月修供養恭敬之法也目驗下非器不可強授二俱能授所受也虛妄善惡者不堪強受是虛善後致毀汚是妄惡其蹤迹不可追及故囑誡慎之也

能障聖道言此生無聖果分也由此故不許出家世間戒即有漏世善準下大師斷也二教即化行二教

不發具足反願懺已得受五戒。順違俱罪者。無明不了。故雖順理事而有法執者。亦有罪也。遮則可知。是故俱須洗蕩

簡略。即甄簡除略。隨分或能持一二戒者。觀機授之。此則誠意。無遺接機。不失生死際約。有識神已來涅槃際約。後趣極果。為言中間所有惑業俱須懺悔

不具。要須具受五戒。不可分受一二等。經即善生。不言受體。意謂生善經中止是奉持二三之語。不言得五戒之體。如下大師斷文也。未融通也。如下反例。只如比丘是具足戒。以法界為量。若不能全。持可亦名少分戒善耶

五師受一謂五戒各師受一。皆開若多論不開。薄俱羅此云善容。以彼好容儀。故正言薄矩羅。婆羅門種。天竺國人也。昔毗婆尸佛滅後。有一比丘患頭痛。善容作貧人。持一訶梨勒施病比丘。服訖病愈。以施藥故。九十一劫天上人中受福快樂。昔持不殺戒。得五不死報。無病無夭。五不死者。一其母早亡。遂因後母惡之。就母求餅。投之餅爐上。父見救援。投火不死。二又嘗就母求肉。投於釜內湯不死。三牽母之衣。推於河內。四大魚吞之。五會其父買魚歸。割其魚腹。善容在焉。至年長大。求佛出家。得羅漢道。具諸功德。年一百六十歲。未嘗有病。蓋持不殺戒之力也

若準下薩婆多宗。戒不重受。罪不重犯。依本常定。故下證重受也。末利西域記云譯為奈由昔施奈得報故彼既重受。驗是通開。佛制定言不可受一夜二夜也。必下不可受一月半月也。此則接俗楷定於時數也。一日以是一宿戒。故乃至略隨日多少。獲善俱獲戒善耳

歸誓言誓歸依三寶及持五戒。故如下云少滿等。戒正是本誓發戒之緣。以五戒體從三歸下發。是屬即囑付戒所歸耳。非關上體。緣境寬狹。薩婆多云五戒於一切衆生。乃至如來皆得四戒。以無貪三毒善根。得十二戒。并一身終始。三千界內一切須上咽咽皆得三戒。以受時永斷。故設酒滅盡。羅漢入般。戒常成就

自誓自於形像前立誓受也。五衆謂從五衆邊受俱

◆[illegible][illegible]作略

得如後。即下云約此問答從他受也。迴向。迴自心向他境。境即三寶。善宿簡異破戒惡宿也。古錄。即往古傳錄

來成。佛龍樹云來成正覺。義亦同也。言三授。點註文也。前受既輕。恐前受人心容輕法。故至三授。利鈍。謂一說獲者蓋取利根。今畢三說通攝利鈍

由來即先來諸師。皆言後說五戒相。時方發體也。護行護此五戒淨行。所以在歸後說也。四依即糞掃衣長乞食等。多緣多力。要人僧界法衣鉢具足等。制後即制羯磨。後不得用三歸。世尊成道八年前。亦用三歸受具。結以屬人。即優婆塞也

約此下言既有此問答。顯是從他受也。此應即例此五戒自誓受亦應可得。觀下無人可準。自誓曰進。有則反此曰不

實戒即性戒。以業道不虛。故四戒即殺盜婬妄。盜殺雞。此一句收二戒也。人問下乃妄也。悉由酒。故四逆殺父母羅漢出佛身血。惟下以醉則無人信是佛。故無破僧。亂報即狂亂報也。由下言有上多緣。故配四性戒同列為五也。三十五失第十三卷云一者現世財物空竭。二衆病之門。三鬪諍之本。四倮露無恥。五醜名惡聲。六覆沒智慧。七應所得物而不得。已得而散失。八伏匿之事盡向人說。九種種事業不成。十醉為愁本(醉中多失醒已愁慚)。十一身力轉少。十二身色壞。十三十四不知敬父母。十五不敬沙門。十六不敬婆羅門。十七不敬伯叔尊長。十八十九二十不敬佛法僧。二十一朋黨惡人。二十二疎遠賢善。二十三作破戒人。二十四無慚愧。二十五不守六情。二十六縱色放逸。二十七人等憎惡。二十八貴親知識所共擯棄。二十九。三十行不善法棄捨善法。三十一朋人智士所不信用。三十二遠離涅槃。三十三種狂癡因緣。三十四身命壞終墮三惡道中。三十五若得為人所生之處常狂騃

餘不斷綺語兩舌惡口也。如鈔即九十妄語戒中

亦號齊者。韓康伯云。洗曰齊。世立齊縮。即取此義。今亦取一分清修義也

過中下釋上容有別義。此得下。今師反斥也。緣防假

名時中。有時非時。故非時乞食。多生惱。故所以如來制時食。而限非時也。何關齋體。頭齋是齊一其心也。約下且約前八日。戒後一日齋。是一往得義分。用以解齋戒之名。六日卽每月六齋日也。卽八日十四日十五日等。位五戒上。以多三戒。故處五戒人上坐也。故下云約期。乃少取行。則多先自恣色聲貪著六塵難事。卽種種留難也

緣具卽人作人想殺等。五緣具。故善生下此說受善失惡。戒受惡失善戒也

多云卽多論。經說卽善生。十六分一。智論云如聲聞經中。常以十六不及一為喻。大乘法中則以乃至筭數譬喻。所不能及為喻。由於下釋大儀義也。無著卽如來戒經云無所著等正覺是也

軟將喻五戒。無動喻五戒但離於邪婬。健將喻八戒功蓋天下。喻八戒相同。無漏成實。彼云若無人時但心念口言。我持八戒。是戒有五種清淨。一行十善道。二勝前後諸善。三不為惡心所惱。四以憶念守護。五迴向涅槃。如是八戒四大寶藏。天王福報亦所不及。

帝釋說偈。佛訶止之。言若漏盡人應說此偈。以偈云則為與我等。故偈如疏引。既曰與我等。故知超天福而與佛福等矣。以應泥洹果故

第四卽受法差別門。四天下立世毗曇中。佛說偈言是四王大臣。八日巡天下。四天王太子十四觀世間。十五時最勝四王好名聞。故自行世間。觀察諸善惡。奏聞天帝釋。行惡帝釋憂。行善帝釋悲。故令此日奉於齋戒。如鈔彼導俗篇引智論云。以六齋日是惡鬼奪人命日。劫初聖人教一日不食為齋。後佛出世語云。汝當一日一夜如諸佛持八戒。過中不食。是功德將人至涅槃

下座卽能受人。隨後師聲後布薩。護卽清淨持護食已。亦得以先作意。故縱食已亦得受之。觀他因緣卽觀能授師也。不起犯戒心。彼此無染濁過失也

縱引十誦皮革。卽多論自問曰。若不得者如皮革中說。億耳在曠野見諸餓鬼。種種受罪。或晝則受福夜則受罪。或夜則受福晝則受罪。所以爾者。以本人時晝受齋法。則夜則惡行。或夜受齋法。晝則惡行。故曰

半日夜如上說即五戒中云隨力所持少滿等是
何以下推與上五戒不同所以五下正釋行足願自
謂行如人之足願如人之目目足更資方有所主長
引釋相篇云受是要期思願隨是稱願修行多論云
若般重心則有作與無作輕浮心者不發無作又如
受後具持可是願行相應依論得戒有受無持但有
空願無行可劇則不得戒非徒徒虛也言不可虛受
也
前相即戒相如俱舍指彼解也義門未當第五顯戒
相門也前四殺盜婬妄也次一即飲酒諸學處即餘
諸戒後三即華鬘高牀非時食修分是修奉之分下
二分放逸與修分出下雙釋因放逸故妄著華鬘等
及上四戒故曰非事念也離莊嚴釋文中離華香瓔
珞等非舊不同未受戒時也若常顯非逸蕩於人故
高勝即高大牀臥合云坐破戒不遠則破餘戒不遠
矣若無下謂若化第八過中食則厭離隨助二心不
起也䟽對前四助對後三以節食故自然遠離隨修
也

有下除非時食外餘八自為戒不同此戒中第八是
非時食也本論即俱舍以前云如俱舍分別故增一
以前標八戒下註引增一阿含後復引之彼既合之
知今有據凝覺覺即覺觀謂尋伺也六念即念三寶
及念戒念天施也
勝境即諸佛上同亦謂上同於佛也制他關自謂制
他妻有犯也八戒亦爾者此誤解耳以八戒自他俱
斷故加辛者即於酒下加五辛正文雖無義必俱斷
如論即俱舍彼云莊嚴者除非舊莊嚴不生憍醉亂
心去取於中者古人去中國之體法取此土修整巾
履之敬然下大師斥古也然此土飾履亦不登王者
之殿為敬豈得止事裝束為禮耶亦須從法得中庸
平淡為禮之本語云禮與其奢也寧儉故云人不可
依也
散慢對伎樂慢對高牀八指即如來指計尺六也俱
有不必高而復廣卑高亦犯排優或作憂調排達人
之憂愁耳今優是盛見八音金石絲竹匏土革木也
去人加口此說倡字體也知何下言既知何不設示

倡下是正示。若將倡作唱音。字義全別。若知排憂曰倡。義自異也。斷食之方法也。齋齊以齋訓齊也。謂齊一其心。天下在天曰神。在地曰祇。宅其閑室宅居也。不擇下。言不擇早晚。在乎攝靜精肅專處爲得也。備云致齋散齋祭如在等

八難者三。塗長壽天北鬱單越。佛前後世智辯聰聾盲瘂。滅障聞思。即不聞正法。既不聞故無正思。惟他惡即文攝取一切衆生之惡。慧人即文功德惠施於人。正道即正眞之道。方便經云無二亦無三。除佛方便說。一乘經云十方國中唯有一乘法。此則使一切皆歸大乘極果也。三會即慈氏三會度人。故經云彌勒疏標慈氏。華梵互舉也。近下以彌勒位補釋迦。故指近佛爲寄心耳。鳥翅翅必須有二輪。必須具兩若但有一。致遠莫由

大士即菩薩。郁伽彼云居家之穢爲諸魔行。出家之德名譽聞。聞居家多有瑕垢。出家功行難量等。又涅槃云在家逼迫猶如牢獄。一切煩惱因之而生。出家閑曠猶如虛空。一切善法因之增長。大利機證以心出家。苟身出家而心不出家者。名字比丘禿頭師也。苟心出家而身不出家者。眞淨行也。超世之士也。淨名者梵云維摩詰。此云淨名。舊云毗羅詰。新翻無垢稱。無垢即淨。稱即名也。彼經云無利無功德是爲出家。有爲法者可說有利功德。出家者爲無爲法。無爲法中無利無功德。乃至諸長者子言居士我聞佛言。父母不聽不得出家。維摩詰言然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心。是即出家。是即具足。爾時三十二長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

既下第一句。雖下第二句。如下第三句。形沒即在家滯著。就下第四句

初雖忻出。創發情殷也。終下久參事慢。破戒論苦也。六情對六塵上起情愛也。根敗六根唐虛也。欲樂下舉禽獸所知。方便修道彼所不知。既下傷嘆同禽獸也。與彼彼即禽獸也。龍樹舉造論主也。以畜方人。故曰極誠封著也。四科即財色名見。見謂邪見。上云見即四邪五邪求利也

金鎖孤山云。其猶金鐵二鎖。貴賤雖殊。縛繫義等。引

出鈔中作勸出有益本緣經云一日一夜出家故二
十劫中不墮三惡道廣如彼引一道即出家
和忍即柔和忍辱等大願即發菩提心付引文倒應
云引付引謂引文付謂付囑四天下即四大洲也欲
界緊散心布施為六天因由未有禪定業故不能生
色無色也下地即欲界非靜業非上二界業也
華色彼自引云如優鉢羅華比丘尼本生經云佛在
世時此尼得羅漢果後化諸婦女出家彼云我等持
戒為難恐破戒墮地獄尼云墮者從墮久有出期因
自說云我昔曾為戲女因著袈裟至迦葉佛時乃得
出家由破戒故墮地獄今值釋迦即得出家解脫以
此證知若都不出家寧獲聖果如鈔即沙彌篇
癩說文云癘疾也闇獄即黑闇地獄為防罪業即十
句義中為斷現在未來有漏是也彼文即發積也知
來實苦謂知來世實苦果報決定者必須現世不造
苦因如下舉喻以顯更增甚也
如鈔沙彌篇引涅槃云我涅槃後濁惡世時多有為
飢餓故發心出家名為禿人見有持戒威儀具足清

◆為疑作謂

淨比丘護持正法驅遣令出若殺若害若論罪行且
列五種所為貪欲瞋恚愛親求利慳嫉也
為解脫者為作也謂下轉釋上解脫義也不下以為
解脫者方得受僧次請又除僧次外餘供亦不可受
之無心在道即不修無漏定慧也遂累累縛也戒取
結與下見取即五利使中見取戒禁取二種結惑也
下業若但持戒而無禪定但生下六欲天望上色無
色界名下又望非因緊因非因繫因非道緊道執劣
為勝體非出離名下業也
若修世禪即色界四禪六行事觀也緣色對色界緣
心對無色界即識處乃至非非想等鬱頭藍此外道
也坐得非非想定後因觸女身而失禪定為婬女騎
頸後再於林下水際所修為魚鳥所喧發願為飛狸
能飛空入水食噉禽魚因前定力故生非非想天後
天壽終墮飛狸中無出則無有出期
多聞如阿難多聞未全道力尚遭邪咒攝入婬席況
常常者乎如淨心誠觀廣有所斥我著我我所也下
趣如下約鬼趣釋是也由下申所以自愛愛已所作

悋他嫉彼所爲。行諂内心不正也。行誑妄作外施也。
雜惑福與惑雜。則罪福不精也。故受鬼趣相似果報。
以因中罪福相雜。故果時亦苦樂並受。苦故爲鬼。樂
故處勝。若能去罪惟福者。亦是欲有之報。安如修無
漏清淨之福。乎非實。謂諂誑。已勝處卽多財鬼也
九想卽不淨觀中。作青瘀爛壞火燒等想也。大利則
若提涅槃。故曰謂解脫也
未釋言未經歷修習也。皆下推昔過。今下勸誡。貪下
倫禮尙云。人而無禮。不亦禽獸之心乎。今出家之士。
不修出家之法。誠堪爲比
觀事卽小乘修折色明空等觀。謂觀色至一極微。觀
心至一刹那。分別不可得處名勝義。諦蘊性既空。我
人何在。則善惡等性本自空。故小菩薩者。卽地前加
行菩薩。亦可小乘四果中皆有迴心向大之類。大非
全大。已得小果。小非全小。迴心向大。異於前後。故云
小菩薩也。修相空觀。乃知色相當體卽空。不同小乘
所破方空。故曰無善惡等相。大菩薩卽登地已上觀
事是心外塵實無。皆是心。故唯識云。現前立少物。知

是唯識性。以唯遮外境。識表内心。當了爲境。唯一心
耳。意言下卽第六識。言卽名言。謂大菩薩觀此名色
境不離内心。但是識心語言分別也。顯樂位卽加行
位。究竟卽無學位。此加行見修無學四位。卽大乘凡
聖。觀中緣於色心事境。意識了達外境不離内心。但
是意言分別也
離行離上三行。所修外無別也。術也。行法卽道慈禪
師所撰。凡聖行法中。惜乎朞文今也
則云三心。卽上性相唯識。通下欲趣三乘正道之門。
必先習戒定慧三學。身口收七支也。問心以律云無
心不犯。故執下成戒禁取違。下破故隳獄。今但顧而
修之。大抵爲發定慧。作萬善根本。不可一向執戒偏
修爲勝
名色五蘊也。論云。一切諸法中但有名與色。若欲如
實觀。亦當觀名色。謂若以色爲禪門。卽修白骨觀等。
若以心爲禪門。卽觀心無常等。緣修。下以二乘人未
究眞體常住。但約緣修之。總觀生滅爲理也。佛性下
彼第四云。此虛妄觀唯因有果地則無。是故此如或

成或壞。因中則成果地則壞。菩薩如者離於虛妄。約眞性以觀眞。如此如於因果中二處無異。故唯成不壞。是故二乘如者。逐其定滅去。而不來。菩薩如者因果恒有。去來不異。捨因到果。故稱如去。從果出用。故曰如來已上本文。今謂二乘未有此用也。故曰但見生滅等

行心下大師正示。故語下示八正道。即以無漏智慧。除四種邪語攝口業。住一切口正語中名正語。以無漏智慧。除一切身邪業。住清淨正身業中名正業。以無漏智慧通。除三業中五種邪命。住清淨正命中名正命。此三於八道中屬戒也。念下又以無漏智慧相應。念正道及助道法。故名正念。以無漏智慧相應入定。故故名正定。方便即正勤也。以無漏智慧相應勤精進。名方便辭靜言。此三屬定也。正下即正思惟。謂見四諦時。無漏心相應思惟動發覺知籌量。謂令增長。入涅槃故名正思惟。及見即正見。若修無漏十六行。見四諦分明。故名正見。此下言二屬慧也。四下釋上思見。即於四威儀中。緣念籌度。惟正慧也。道明即見諦分明也

斯攝法忍。言上所配釋。是得苦法忍。初心已去入見道。得無漏時。說非內外凡也。然下說內凡分通。故下引證世上正見。即忍位已去無退墮。故俱舍云忍終不斷善。即相下。重釋上論文也

正斂下是義約也。道戒三即正語業命也。道定三即念定勤也。又定共戒亦從有也。本唯下顯正思正見也。發生無作即慧功德也。道有即思見二種從道慧故。有亦如上言。故道定三從此有也

三品即攝律儀戒。攝善法戒。攝衆生戒。攸緣即戒緣惠命。地持云菩薩依戒住戒修聞思修惠。乃至有疾患者。起悲愍心。瞻視供給。有侵犯者。悉能安忍。是名攝善法戒。準此即惠彼命也。非無下。案大鈔云大乘戒分三品律儀一戒。不異聲聞。非無二三。有異。進彼應加有異字。於遮戒下文方具也。寶璧開制者。且如珍寶凡夫貪著捉。故是犯。菩薩反此。故開。如涅槃稱壁聞鐶釧聲。分別是男女相。即犯小乘。不爾依夏坐則無別菩薩僧也

無別者。菩薩遮性等持也。多少少乞喻吉。多乞喻夷。如常所明。無分別智。謂初地菩薩。得人法二空。證徧行眞如。於諸塵境。性相皆空。無有分別。實唯一識所變。但用善行方便。示作殺生等十事。爲利前生。自已又無過失。如涅槃說佛爲仙豫王。見五百婆羅門邪見。毀而殺之等是也。縱下若但能利他。自有過者。亦不許行也。此下準此初地已上。方得用此無分別智故。地前不合。淨名說者。彼云雖爲白衣。奉持沙門清淨律行。雖處居家。不著三界。示有妻子。常修梵行。現有眷屬。常樂遠離。乃至入諸婬舍。示欲之過等

至下據大乘定惠合。更爲廣明之。以劣機故。非復所聞。設聞但誦其語。約心起行但劣。故可悲也。縱欲明之。具如淨心誡觀。又前三種觀門。理可明也

上下即上據出家無緣等七科。並約標題註文引義判釋。如前也。後人學之。可資心用

分別位。即分僧尼兩位以列也。飲乳者。四分云。因二歲比丘將一歲弟子往佛所。佛訶責云。汝身未斷乳。應受人教授。云何教人耶。行立立即住也。身下攝七

大象鼻垂前一角也。樹葉者。垂前兩角也。襵皺細襵已安緣也。高下。律云下垂過肘。露脇高過脚蹲

捻鉢緣。律令左手一心擎鉢。右手扶緣。今兩手捻緣故。是非法。鎔銅灌咽。以因中食不淨食。故果中獲此報也。其相多者。言不獨灌口之苦耳。假食假托食故發也

儼若思。鄭氏云。儼矜莊貌。人之坐思貌。儼然安定辭審言語也。易曰。言語者君子之樞機。傲不可長。下上舉曲禮中三種文。略樂不可極。今言欲不可縱。理亦同也。鄭玄註云。四者漫遊之道。桀紂所以自禍。志不可滿。亦出曲禮。在心曰志。不可滿也

道俗知非。言此十惡是通制道俗。故俱知非也。初體都也。既曰知非。言其未可陳過也。然下正申衣食緣也。悠悠遐遠也。言向道遠者則未能成其相也。因白即白佛而立制也。覩壞覩前行壞。故與此白二之教以補之

短右袂。論語云。褻裘長。短右袂。亦執作之便也。裼（音錫）袒衣也。紲（私列反）褻也。左傳曰。臣負羈紲。社預云。紲馬

䄇偏袒衣偏指歸云偏不全也袒肉袒也露一膊之
稱然偏衫右邊因先一邊露故今用覆之强立偏衫
之名今兩袖衣號偏衫者西土本無蓋元魏宮人見
僧袒膊不以爲善遂施此衣綴祇支之上又云偏袖
衣小袖者非也指歸云今詳西土無袖蓋右穿頭著
者綱大繩也系(下計反)繼也說文云絜也靴釋名云本
胡服趙武靈王所服屩(居李反)字書云靴曰屩皮曰屣
黄帝臣於則所造事別式樣不同也
叢集須大小俱集也儀軌和成今行禮具足是威儀
中教法也盡須和敬方成今法爾師資者言此時不
可叙師資之禮也以爲能衆僧勝故也四僧即偏袒
脫屣右膝著地合掌多種彼引四分至上座前脫屣
偏袒合掌手執兩足云我和南(義云度我)而作禮也出要
律儀云和南爲恭敬也婆論云槃那寐此翻爲禮此
云下即指注第三位也多少於上或別禮下但總禮
故曰任力也
三輪即左右足幷右膝頭也至地若輪也距可也餧
(比撰反)俗作朖誠行註想上說身業此可通收口意言

口說誠約之行目註心想無敢暫移也自下斥今人
叉手如新歲經云佛從座起自叉手向諸比丘悔過
等指掌齊合則束身心不散也今時後生對諸聖前
或攘臂張目籠袖戴帽設復合掌叉拳十指一生無
訓自我長慢是故聖人作禮以教人使以有禮知自
別於禽獸禮尚然況佛教乎後學誡之
律據從緣今有緣乞故禮也禮有從俗正云禮從宜
(鄭玄注曰事不可常也晉士匄帥師侵齊聞齊侯卒乃還春秋善之)使從俗(亦事不可常也牲幣之屬則當從俗所出禮器曰天不生地不養君子不以爲禮鬼神不饗)僧下皆僧無別
僧則假別以成僧用反依敬者餘時弟子却敬師也
世下上引禮經爲況則不足爲疑也
具有兼者律中簡和尚爲具戒亦有兼於十戒和尚
剃髮和尚也然二師行德三種一簡年十歲已上二
須具智也三相即單白白二白四也若據俱有白和
之義即不須分但下釋分所以大小者受懺事大也
作房分具行舍羅等事小也有皆結過僧不和合背
叛布薩遠出亦犯故但以一白和告也差使即差教
授尼差人守功德衣差分衣等處分作房等受懺大

。儀即受具戒法。學悔法也。治擯即舉治擯謗等法。綱
文乃局者。單白二白四三位不同名。文局各有辨
。事表和之理號義通。但白下此約白與羯磨。各主一
。義名局。單下此又約辨。事表意是同故曰通也。結集
擯波離翻服。遲疊諦等。雖然亦當時佛意也。通曰羯
磨一百八十四法。俱有辨事之義。同名羯磨。不同古
師五十名別法也。如上即前。體相中分成八種。是也
答下上約事有小大。乃有八種。故對首但二。今若細
。分一一中有三。也下下但心念法。是下中對首心念。下
上衆法心念也。上下單白是上中白二。是上上白四
。是又一位中約事輕重。自分三位。可以情求。上以下
重擯上偷蘭分三品。今即中品出小衆四人也。擯上
品偷蘭大衆懺。依律即四分下文。又十誦初篇生重
此是近方便。語身口相加未得暢遂。應一切僧中悔
若初篇生輕。二篇生重。應界外四比丘少衆悔。若僧
殘生輕。應一比丘前悔。其懺法與波逸提同。今云
問邊人謂受懺者。問邊人許可。無則不得。亦與懺
。提不問即歸中上。擬下引例。釋意謂說恣既不開

別衆。懺蘭亦不可別懺。故曰說恣應。上以說恣亦在
衆法對首中。故此別釋中品即中中。以但三人只問
邊。故通對一人。捨財還衣及與正悔。通對一人。故在
中中。悔蘭必問邊人。故歸中上。界內者一切僧中悔
。也界外者四比丘中悔也。界亦通收者。此與說恣是
同。不得別衆。只由中品蘭須對多人說恣。客對一二
。故有差降也。開成對首者。約集人說恣。客對一二。故
有差降也。開成對首者。約集人不滿故開也。據理本
非感中中。如何例中品蘭耶。以中品蘭二三人邊亦
通悔。故既通得成。應非中上也。悔必衆人。即小衆也。
四分滅諍中小衆者二三人也。縱有四人上是小法。
以懺□無單白之理。初二篇十誦云。若初篇生輕二
篇生重。應界外四比丘衆悔。若僧殘生輕。應一比丘
前悔其懺法與波慧三能勸教授弟子有七種共行
法。更相攝養如和尚法中。慧命增長法身。慧命也。形
累形命患累也。親疎親在於法也。十誦和尚有四種。與
法不與食。應住。與食不與法不應住。法食俱與應住。法
食俱不與不應住。不問若晝若夜。應捨去。又僧祇云若

和尙能除貪等三毒此名醍醐最上最勝不得離之
取勤卽取勤教授弟子具下若具可以統攝於人由
此義須和允於僧然後與法二受卽受十戒幷具戒
德退德行容有退者故須別請
多緣慈戀緣著父母妻子故起慈戀今且令止息此
小慈大哀哀亦慈愍之稱異上文耳於空奉散意在
供養羅睺也爲敬其始故問羅睺久沒何可供養將
以下答言報身雖盡法身在故三昧無上誦經等三
種滋也四山成論云行者見死有大力勢如大石山
從四方來無逃避處
多猒求樂言多猒苦好求樂耳慈許初出家時云我
行慈許拔一切恐有後退故先說苦事等三等取誦
經勸助衆事諸蓋卽五蓋也
開二爲病比丘緣故開食粥也非常塗開四十二章
經云日中一食樹下一宿愼莫再矣兩類今時末法
兩頓尙希嗟乎淳風旣喪正教陵遲衣競鮮華食愼
心腹略無少頃留心學道如此之儔出家何爲也恩
之

鈔疏作斷

味重禪坐之重也倚臥卽邪倚而臥欲使不久耳分
下謂分辨星位行度及月次至某處當起等故蘭若
比丘開讀星經也尋起緣念卽經中初夜後夜亦勿
有廢常運誠在勤修不可中道而輟使浮溫散亂也
問對無戲僧旣通知彼來問時對答不差也七日觀
其所由也事鈔卽沙彌篇通別二知卽通和知別告
知二緣卽通白緣別告緣成問答卽上問對無戲僧
義僧以和爲義頂髮表除有頂一地惑惑旣難斷無
漏方可斷之今假和尙表法爲優也
四邊卽下四邊髮表除下八地惑此通有漏故但假
闍梨表法又次也今屬和尙故曰不在羯磨但爲沙
彌緣中正爲巧師兒比丘輒度有不知者故曰使知
下結僧罪以尼律下文制僧同犯故
先與下今時器劣若先與五十戒者恐沙彌因有毀
犯能障大戒不生今但可受翻邪三歸而已亦適時
之變沙彌戒歸等者以下三歸文方云我今隨佛出
家故經列者案大鈔住濤信士度人經授者傍教今
卽十戒闍梨問遮文略難也謂亦須問十三難十六

輕遮今時不行或能行者則令正法久住自他陷者沙彌不得十戒爲他陷和尙闍梨各結不學無知是自陷三境即佛法僧也所重即我今隨佛出家親依某甲爲和尙也

答可知者前文對五戒亦有此問彼答云五戒初離邪緣故以正隔之今八戒於五戒重增勝行復何須也又十戒自對別部邪師故簡又與上不同也

物養即五德爲度人故七支身三口四大小通結五衆罪故如下例如羯磨受後但樂四重也四重之外既有餘戒十戒之餘豈無別犯若爾與僧何異答結罪在第五篇故與僧別

問下意云何故羯磨受具而列少三歸受少而列多耶下篇即僧殘等易有陵犯也有文即戒本及廣律文闕文少文示也以沙彌學非廣故

人畜取生類形像爲義此非解也如下古自引證比擬大師謂古人約戲具與藥器俱是遮薄之物故取爲比量解之然下出正義生色天□性黃色不變也似色謂銀可塗染亦似金也唐梵兩舉若據西域呼金叩刺拏又云蘇伐羅又云捺陀呼銀爲阿路也又云慈多此五印度正音也及翻梵至諸差胡言音涉漢遂翻叩刺拏爲生阿路訛爲似及至漢地故翻金銀今合而言之乃曰生像金銀當知是胡漢兩音耳故大鈔云生像金銀胡漢二彰本梵下謂說銀爲像同此似像義也

蒙俗蒙昧庸俗諸有即二十五有出要即出離惡道

帶持之者如夫子佩象環五寸天子佩白玉詩云將翱將翔佩玉瓊琚文云青青子佩註曰佩佩玉也皆弃也於義既非故指爲誤

反形易性者在家則束髮出家則剃除又在家恣巳所欲出家捨離愛染故形性互相反也所重即羅綺等所輕即糞掃衣也靡儷云美色

兩捨親疎釋註中適莫間疎本巳捨今何言捨答親謂六親疎謂外黨對親得名非全不識又親故捨愛疎故捨憎故言兩捨死而有巳即爲法巳軀心亦足也志大即志求大乘極教則大乘也於他釋度人也

斯德指上五德

始終始則發慈心出家。終則求大度物。非專小學。意在通行故曰五德。物養猶使物之長養也。既有是德則人天以為師範也。受體即十戒等。體形服使護體。以應法服也

段食謂麤段食起世經云。閻浮提人等。飯麨豈肉等。名為麤段食。舊云摶食取義。則卒觸食如眼根對色塵是也。又如戒本觸食諸男女各以為食也。卵生多思食。起世經云。若有衆生意思資潤諸根。增長如魚鼇蝦蟇等。識食識能持身。亦通八識也。此食最細故說上界。又起世云。地獄衆生及無邊識處天等。皆用識持以為其食。兼者通對餘道說也。且如人中思食者。昔有一人。父時遭飢饉欲造他方。自既飢羸。二子嬰稚意欲攜去力所不任。以囊盛灰掛於壁上。慰喻二子。希望多時延命。有人取囊為開。子見是灰望絕便死。識食者成論云。中陰地獄無色衆生入滅盡定者。雖無現識。識得在故。亦名識食。若瑜伽師云。識以了別為義。謂有漏第八識因餘三食勢力所資。便能任持諸根大造。令不滅壞。有長養義。通第八阿賴耶識為體。以能任持身命不斷壞。故若經部中。通取前五識幷獨頭意識為體

本非非無也。謂無願為言不用修行也。故以施之。大鈔中具出破相擬。輒賊住者問之。餘九即下九種皆擬賊住故

名色一蘊是色。四蘊是名。心不可見。即識受想行。既無形質可見。止可以名召之。初始識支俱舍云。識正結生蘊。謂於中有未位纔沒。隨於胎卵溼化受生之時一剎那間有了別義。名之為識。即染謂赤白二精不淨染分。以持其識。從託胎識支後一七日名羯邏藍。此云雜穢。狀如凝酥。若是歌羅邏。與羯藍梵音轉耳。含心即初識。三十八轉。如阿難問經佛為難陀廣說胎相。在母胎中凡經三十八箇七日。初七日如薄酪。乃至三十五七日入相具足。三十六七日生猒離心不樂。三十七七日生穢獄想。三十八七日風力所轉頭向產門伸兩臂出。每一七日各有一風吹令變易。風各有名具如彼經。是則三十八七計日成二百六十六日。計成九月。所以少四以半小故。故曰九月

便生。問世教及經並云十月何故唯九答九即十也。何者經涉十故。如月初一日受胎者則定九月二日已去日數滿時。即踰至十月。即受異名者言是三受之異名耳

假事痛癢想三事爲三受之目。梵天因。即破梵天爲因外道也。以下中彼所計。創下下欲界也。佛法下陳今正。意本陰即五陰中識受想三心也。三想想以分別爲。義盡對親怨中庸境生三想。故因此三想生。故見親起樂受見冤起苦受見中庸生捨受。三受既生。則起三行。謂對親起貪行。對冤起瞋行對中庸起捨行。由行以遷流造作爲義。故持犯云流入行心。方成別因。造善作惡自此而起。由此故淪墜生死。經歷惡道也

苦集苦爲有漏果。集爲有漏因。故曰世俗因果。又滅爲出世果道爲出世因。無諦者諦以審諦爲義。爲衆生不能審諦觀察。故曰無也。諸聖反此故有諦也。涅槃彼云善男子所言苦者不名聖諦。何以故。若言苦是聖諦者。一切牛羊驢馬及地獄衆生。應有聖諦。乃至是名爲苦非苦聖諦。廣如彼經第七卷中

爲在色中。下是彼所計。或云我大色小色在我中。色大我小我在色中。乃至云我大識小識在我中。識大我小我在識中。計下彼外所計。若云在五蘊中。則隨陰成五我。今一一推求五蘊本空。我依何住。如此觀之。便了人空。相似若能如是觀者。此亦相似聖人之類也

如有下示外執也。一識通行遍應六根門也。外計云如人打南窗。時猴即至南等。佛下正破。若是一者。於眼中便合聞聲嗅香等。今既不爾。故知非也

逆順逆觀過去。順觀未來。各八萬劫。不見有生死之身。此外觀所不及。便言八萬劫外生死自盡。涅槃自證。不須勤修也。如轉纏凡彼舉喻也。如人以線卷一泥丸。從山擲下。線盡泥止。身亦如是。佛下正破。謂佛法須在精勤方盡。生死煩惱未斷。安得無身。故七覺支中有擇法精進等覺支

八禪四空定升下四禪等四等取。納衣樹下腐藥等八等取業命見思勤念定也

妄計下即破色無色天計涅槃外道也非想即無想天在四禪也有頂即非非想天在無色界頂謂此二天定心想不行見其沈沒謂是窮理盡性涅槃也夫下以涅槃體寂不爲諸相所遷今是三界輪迴之處正是衆生所居何得指爲絕有涅槃之法

諸入即十一切入亦名十遍處以外道所計空爲至極故緣色靑等色以住其心等但是下如觀靑遍處時即取少分靑色觀之使遍一切處皆靑也乃至觀空亦如是此皆是自心運用周遍或增多或減少本無實境但唯一識何得執空以爲涅槃智下外道修世禪但破欲色二有如渡小海不能破無色有如不能渡大海也由彼不破我心執空爲病故有在令心有所詣也持說下即持衣說藥受百一及長衣說淨等輕位即吉由下釋結輕所以廢下大鈔云沙彌行事法用同僧羯磨一法不在數例自除衆行普制同修說戒自恣既是常行不得別衆約界盡集自然遠近亦同僧法

此方無譯凡譯有二種一者正譯二者義譯今謂無

探疏作略

正譯耳以此方既無大聖出世復不度人出家無以將此方之事以正譯之故但從義也如下指二方之有也中方即中印也俱句即以義翻義以名翻名也煏皮逼切鍋木西土草名也具四德五義可以比出家之士也令魔怖者魔恐滅其眷屬故所以魔宮震動也本志即出家之人志在怖於四魔故如上即翻邪中下界頂住即波旬也身所聚謂五陰盛魔也以色有但壞心則不停故曰念念壞三毒貪瞋癡也劫掠力向切奪也

本言道士晉宋已來召釋子爲道士道人故習鑿齒與謝安書云來此見釋道安故是遠勝非常之道士恨足下不同日而見李張即道家之姓治頭言能梳髮導氣也鬼卒言能驅策神鬼也皆彼之名耳後下即朋類衆也濫上濫釋之道士名也釋敀之爲道人不妨下以五天異道亦稱比丘及沙門也故向云不問邪正修道之士俱稱比丘今且據此方外道不稱則可專其一號知是事佛之者

戒本即戒疏中以三義譯之又因果有三名在因名

怖魔乞士破煩惱。在果名殺賊應供及無生也
尼五即八敬遣信等。如下自明一輪者見思兩惑其
猶二輪。能運衆生入於惡道雖必云須陀洹雖有修
道斷不淨業無見道斷不淨業無對事故不墮惡趣
具不具故。如車二輪具有所運隨一輪壞則無所堪
今初果人方斷見惑八十八使。全未斷思故曰一輪
二十年。毗奈耶云如百歲苾芻。所出不同。八事三
衣鉢爲坐具漉囊針線斧子
惑盡見思俱亡也。亦名上法。受律下迦葉與五百弟
子。詣如來所。世尊爲說布施持戒訶欲不淨。迦葉等
即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。佛言未來比丘於我
法中。快修梵行。得盡苦際。即名受具足戒也
三語即皈佛法僧也。義鈔云三語者積德非遠不感
大聖。託彼小聖故曰羅漢也。三年因億耳比丘三年
內待十人滿爲初緣。後至佛所乞邊方開五事。斯一
數也
赤縣河圖云崑崙東南方五千里。號曰神洲亦稱赤
縣。言赤者一云。以帝王南面。萬國朝宗。南方赤。故或

曰取中心之處。心府必赤。帝既居中取象正。與曹魏
即魏世曹氏。簡後魏拓跋氏。前下事鈔云迄至曹魏
之初。僧徒極盛未禀歸戒。止剃落殊俗。設復齋懺事
同祠祀。嘉平即齊帝芳時。初改元正始後更嘉平。凡
得五年。法時中天竺僧曇摩迦羅。此云法時。誦諸部
毗尼以魏嘉平年至洛陽立羯磨受法。中夏戒律之
始也。準凡十僧大行佛事。改先妄集出僧祇戒心。又
有安息國沙門曇諦亦善律學。出曇無德羯磨。即大
僧受法之初也。僧傳即梁傳也
僧多信少者此約所受者。前云中國僧多善心浮雜
等。據機悟漸乖故限於十。破名是通如初果善來亦
破見惑。故應可名破結
人法如云三語。語是法授是人。義鈔云有人不立上
法得戒何者。一無上法人二無上法教。若下古人立
難自通答下意云。即名具足者是在羯磨前得羅漢
果設年不滿二十。由證果故。可以替得不妨是羯磨
言下發戒
全無下言律中但有數胎閏。一切十四日布薩。且無

羅漢足滿二十之義後成反古人之前成也第一受
五分云童子迦葉不滿二十受具足戒後方生疑不
知云何以事白佛佛集比丘僧問曰童子迦葉有所
得不答言得須陀洹佛言此人乃是第一受具足戒
然不名白四羯磨受以此證知初果尚然況復無學
乃下卽小年中自用胎閏等且無得果開也
以無弘道言女人不能弘於佛道又違於化益故抑
過而未度又若度者恐減五百年正法故後遐舍衛
卽愛道等祈聽處祈聽許也時爲三請卽阿難也如
來宣八敬之法村與阿難陀難頂受尊教授於愛道
愛道聞之遵此八法作奉行之意卽於阿難言下發
具足戒
僧尼各十先受本法雖在十人後正受戒大僧言下
發故至二十人也姿貌下謂端正女人欲往受戒賊
專伺候故特開爾返待使尼迴告告前受者方發戒
也曾皈公羊傳曰婦人謂嫁曰歸滅八年卽十二可
得戒也
有恐卽有恐怖處也若下今斥制僧以戒下亦制僧

賢疏作舩

故豈僧開而制尼一衆受以此方先未有尼故故師
子國尼八人來云至宋地未經有尼何得二衆受戒
是也十一衆卽十僧并愛道也求那跋摩此云功鎧
鎧一十一尼以先有師子國尼八人又往中國請尼
俄而師子國尼鐵索羅等三人至京師足前成十一
人（據理但十尼卽得也）便請衆鎧爲師壇上爲尼重受當元嘉
十年也善來破結
加持律者問意云中國十人不言持律邊地五人言
持律者何四人要滿能秉僧六人但可足但可足數
不必精練依緣卽人僧界等恐約數成恐言但約數
成五便得故持制以持律爲約勒之辭也非謂中國
通於持破十人互望無破戒事可以省也
能所俱齊者能教所教業成俱齊結豈待殺竟報方
犯罪故曰殺盜不衜思具卽思願具足耳
此局法緣等者如善來非三語三語非破結是法局
也又善來是初果破結是四是緣局也爲五善來破
結三語八敬羯磨各有當體也含六僧卽五衆十衆
尼卽遣信小年義立二十人也

通於僧尼皆列八種也一名字比丘乃至第八白四
比丘六七破結善來二比丘通尼如來下此引百緣
經也又賢愚經云蓮華色尼佛唱善來度相違與上
多論不許何相違耶
如下引諸意有通局多下大師和會也
通於僧尼亦有上根精進惑盡證聖者尼未有心即
未有出家心也制斷三歸令與羯磨故十四年如來
成道滿十四年尼方求乞出家此時三歸已癈故尼
無此一受
反通言僧若通椒尼者則亂大理也兩報即僧、尼單
者僧一衆受但一白四曰單尼二衆受三番白四曰
複艮由機有利純僧有淳正薄劣故也
五千千字誤義鈔作百彼云佛滅度後五百年中解
脫堅固可無一人八羅漢果三達智喜見約了達三
世法也二時佛在佛滅時度仙付法藏說阿難恒水
度五百仙人唱言善來願成阿羅漢果此約阿難臨
滅五百機發故耳非是常途通例
南洲即閻浮提佛降迹故餘三洲不到故無此二受

◆八疑次闕

三天即東西北洲三天下也九億即九億家三億家
見佛聞法三億見而不聞三億不見不聞不妨下有
緣則處處普現又何但爲三洲乎今且據此宗報身
降生示迹在南洲耳諸論法化之身何刹不通非不
如上言若餘方非見聞者即不如上具四緣也
通三不疑者義鈔云如來一代三天下中可無一人
八羅漢果羯磨因擯頭往餘二洲故得有也未擯謂
三語廢後方擯賓頭故不通餘二洲義鈔云出耶尼
是也加起僧坊謂十誦與上文並同唯更加言起僧
房舍爲異多下彼云婆提東洲名也亦因擯賓頭盧往大
作佛事乃至有四部衆等北下以北方是八難之地
化所不及故五受俱無也
七種者五八十具禪定道俱戒也大戒即大乘戒望
前次第故曰漸受又對小乘故曰大戒當局自通謂
破結善來等各別名局同發無願曰通
小戒謝以是盡形受故局報盡也與期即本要期亦
名爲願期願盡形戒亦須謝引五下此師似成實體
內增起全成菩薩戒也故前云勝者受名

◆須上疑脫實字

◆種疑作乘

論疑得云

餘四卽善來破結三語八敬漸頓之義如下自明三
種卽五十具也
不破威儀卽下諸篇輕戒也若犯上篇盜婬等戒定
是邊罪無由進受故不在言但說威儀也如下業雖
有靑黃等色蓋隨時受稱且本體不失也故言者約
人故分三得體但是一以皆是形但無作又同是非
色非心爲體故多論下證上三人雖有三品實一無
作乃至五戒文略若捨十戒也彼論云若言我是優
婆塞非沙彌卽失十戒五戒在若言在家出家一切
盡捨我是三歸優婆塞三種戒俱失三歸在文列五
戒卽愛道先曾受五戒也後受八敬豈非是漸耒下
言未必先曾受五戒也
出六如前具引不解此座卽云我若不成正覺者終
不破膝起此座色森衆多貌鬪與上無師復有何別
答前約不對他此約自立誓問佛在因時得戒果時
得戒答若依僧祇如來果中得戒故律云佛在菩提
樹下最後心中廓然大悟自覺好證是名具足若依
婆沙論亦果中得戒以自言不起此座而得漏盡之

位疑從

時果戒俱得若依五分因中得戒故彼律云二月八
日夜半踰城乃至在一須摩那樹剃髮著袈裟卽言
我今已獲具足不言受也善見亦因中得戒以寶衣
易麁布僧伽梨已披衣剃髮竟卽言已獲具足四分
無文若以義推瓶沙王見菩薩著袈裟乞食爾時未
成道故知因中得戒然此太子王宮非實生雙樹非
實滅不可定言問戒本防非佛旣惡盡何以戒爲答
戒是功德法若當無戒乃至惡盡功德不滿是故須
爾問佛名自然弟子號上法者答佛因不假師教會
自然理得蕪智故弟子不爾假師教也拘隣亦名俱
輪梵音轉也卽陳如等五比丘準多論得見道也又
善見云如來慈悲舉金色手以梵音喚應時得度衣
鉢自降皆悉善來二論不同須陀耶彼經須陀品云
佛在摩竭國波沙山中淸旦位靜室起在外經行是
時須陀沙彌在佛後行佛謂沙彌曰我今問□義曰
有常色及無常色爲一義爲有若干須陀白佛有常
色及無常色者此義非一也所以然者有常色是內
無常色是外以義故非有一也佛告須陀如汝所言

快說此義。乃至告曰。今即聽汝為大比丘。廣如彼第二十二卷中。此則與佛對談得戒義鈔。問曰。何故尼中無論義得戒。答。性多煩惱。難可校語。不得與佛對談稱可聖心。故七歲見論第七云。佛於富婆羅彌寺經行。問須波迦沙彌。降服名。或色名。此二法者。為同為異。須波迦隨問而答。佛問須波迦。汝年幾。答言。我七歲。世尊語須波迦。汝與一切智人。並善能答問。正心我當聽汝受具足戒。是名答問得具足戒。三歸歸作語字為正。以語即通。歸不通也。八重下云。重法。即八敬也。五十八。即五受。十受。八敬。三人一受。亦三人。為二引也

具文。即具歸三寶也。有缺。即一語二語。同歸。言同一體。故所謂佛即是法。法即是僧。戒疏云。唯約心體義分三相。如涅槃說三寶同性等。二受。即一語二語受也。如何局此。此一與四分同。何在六局中收耶。答。且約見實名異。故分為局。若據取果證無學。是則名同。故曰宜知在通

七種。彼第二三云。見諦得戒。唯五人等。(佛與陳如等五人夏安居至八月八日得入見諦成須陀洹)餘更無得者。自誓唯大迦葉一人得。餘更無得者。八法受戒。唯愛道一人得。更無得者。善來三語三歸在世得。滅後不得。白四羯磨戒。佛在世得。滅後亦得。又優樓頻螺迦葉兄弟門徒一千人。舍利弗目連等門徒二百五十人。合千二百五十人俱是善來度。三語如疏下科所引度人數目。白四一度繼續三寶。作無邊利益。七種戒中最勝最妙

此文指上多論加結。加後三結者。名曰三歸。但言歸依佛法僧者。名三語也。牛呞(詩音)。即憍梵波提。此曰牛呞。亦云牛迹。以過去為牛。故口有牛呞。足有牛蹄之相。呞說文云。吐而噍(才笑切。嚼也)。兄弟七萬(句絕)。彼云。兄弟七萬人詣諸比丘。諸比丘各盡三語受戒。本無結歸。無後三結耳

無師。彼第五云。謂如來自誓摩訶迦葉見諦。謂五比丘問答。須陀夷也。三歸彼云。謂摩訶迦葉及三說也。五眾邊地律師五眾受。十眾中國十眾。二部僧尼二部受八重。謂摩訶波闍波提等(五分多論只通愛道一人。不通五百女人。上疏云。五百女人即敬得戒。此又通也。部類不同)遣信。因達摩提那。廣如彼

●言觀作僧

文

一教授者。見論第七。問曰。何謂教授。佛告迦葉。汝應如是學。言我於上中下座。發慚愧心。應聽一切善法。置於心。等大德迦葉。以教授即得具戒。是佛神力得也。謂下大師會上即自誓受義也。三歸問答如前解。重法重則敬重名。故會云。即八敬也。遣使八語者。謂尼中本法一白四。僧中正受一白四。故曰八語。即二十衆。故曰僧尼俱白四也。五下是比丘所行白四建立

母論第一卷中。正名上受具足。何故名為上受具。佛在世時不受戒。直在佛邊聽法。得阿羅漢。名上受具。故會云。即被結也。今言建立者。彼論又云。從今已去。聽汝等立善根上受具。故以得名也。勅聽彼論云。佛聽受具。即下彼論云。爾時佛在舍衛國比舍佉鹿母園中堂上。問蘇陀耶沙彌義。沙彌解義如佛所解。稱如來意。佛即告言。汝從今已去。若有疑惑。恣汝來問。亦即無戒。故名勅聽受具

雜心下。出彼第三卷中。自起。謂佛也。即上自覺受。受師。謂摩訶迦葉。即下會名受師教而自誓也。起昇離生。謂五比丘受也。須陀。指初受人。即上問答。今謂因問樂答也

各下列人者。彼第十四云。毗沙師說有十種得具戒法。一自然(謂佛獨覺)二得入正性離生(謂五苾芻)三佛命善來(謂耶舍等)四信受佛語為大師(謂大迦葉)五善巧酬答所問(謂蘇陀夷)六敬受八尊重法(謂大生主)七遣使(謂法授尼)八持律五人(謂邊國)九十衆(謂中國)十三說歸佛法僧(謂六十賢部共集受具也)。疏中謂簡通局。故與論文列一二等次不同也

有四者。一善來。二三歸。三略羯磨。有三。一善來。二遣使。三爾羯磨。獨下。謂獨覺有無量功德。至得諸佛世尊無量功德波羅蜜。至得等前七種。合有九種圓從也

先白衣舉人。即在俗已證初果者。方感此度。善下牒釋如文。稍薄稍漸也。先誦佛語。即依教持誦及習善來之法。止由機劣於前。故於羅漢前三歸受也。遮法文略難也。秉白但秉一翻單白。即發具戒。此雖劣前。而復後麤羯磨。今所行白四也

無下無三歸及略羯磨二受。愛道即知遣使。是八敬一受。以阿難爲傳使。故依他善來依佛三歸。依羅漢略廣通聖。凡此結歸上了論依他兩字。言下又牒上論圓德二字。以次示之

最後生。即最後身也。性得自性中發。故非因他受。苦法忍即見道中苦法智忍等前十五心。無漏聖慧時也。盡無生智。此一約證無學後也。具而言之。有盡智無生智。且盡智者有二解。一云從金剛道後。與無漏盡得俱。故名盡智。二云此盡智是解脫智。此解脫道中一切惑染皆已盡。故名盡智。言無生智者。即從盡智後有智生時。一切煩惱更無再生之義。故名無生智。又約四諦而說。即我已知苦是盡智。不復更知是無生智。我已斷集是盡智。不復更斷是無生智。我已修道盡智。不復更修是無生智。我已證滅是盡智。不復更證是無生智。三種功德。即菩薩戒。出家具戒。無生智後一切佛法也。又三祇功德亦圓滿也

當部。即了論。此局他部。各望所出律論爲他部。此通他部。本應四分也

◎起上疑脫不字

有是法。彼論正作戒自得者。即自進修破結得戒。論云見諦得戒。以根本而言。以佛說法故得證聖諦。名從他得。以義而推。自以忍智明照眞諦而得具戒。則名自得。初從下說初意。後證下說次意。藉緣如羯磨要藉多緣。以法須白四人須十僧。又多論云。若佛在世若佛滅後。一切時得。故曰通末代也

三歸反上假緣。又少梵網下證從他爲勝。蓋無師故開自誓。因下反上句勝。鬘即波斯匿王末利夫人女聞佛授記已。恭敬而立。受十大願。一世尊我從今日乃至菩提自世尊至此貫下九句。於所受戒起犯心。二於諸尊長不起慢心。三於諸衆生不起恚心。四於他身色及外衆具不起嫉心。五於內法不起慳心。六不爲自已受畜財物。凡有所受悉爲成熟貧苦衆生。七不自爲已行四攝法。爲一切衆生故以不愛染心無猒足心無礙心攝受衆生。八若見孤獨幽繫疾病種種厄難困苦衆生。終不暫捨。必欲安隱以義饒益令脫衆苦。然後乃捨。九若見捕養衆惡律儀及諸犯戒。終不弃捨。我得力時。於彼處見此衆生。應折伏者而折伏之。

應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令法久住法久住故天人充滿惡道減少於如來所轉法輪而得隨轉見是利故救不捨十攝受正法終不忘失何以故忘失法者則忘大乘若忘大乘則忘波羅蜜已上證因强心猛豈在從他及多緣也舍利錯授人法者涅槃二十二云我昔住於波羅奈國時舍利弗教二弟子一觀白骨一令數息經歷多年各不得定以是因緣即生邪見言無涅槃無漏之法設其有者我應得之何以故我能善持所受戒故我於爾時見是比丘生邪見喚舍利弗而訶責之汝不善教云何乃爲是二弟子顛倒說法汝二弟子其性各異一主浣衣一是金師之子應教數息浣衣之人應教骨觀以汝錯教令是二人生於惡邪我於爾時爲是二人如應說法二人聞已得阿羅漢果威儀不淨鬚髮不落無袈裟著身等二人佛及阿難也從佛佛令敬僧也

佛於下彼論問曰佛得稱作和尚阿闍梨不答曰於弟子有和尚阿闍梨義佛不爲人作和尚阿闍梨是故不得稱也三歸下彼云從諸比丘三語三歸受戒稱和尚阿闍梨不答曰不稱和尚得稱阿闍梨八敬如大愛道八法受戒亦得稱阿難爲闍梨不得作和尚以各但一人秉更無餘人故論自問曰佛何以不爲人作和尚阿闍梨答曰爲平等故一下佛平等心一切令盡事無偏故二下若作和尚則有親疎既有親疎則有鬪諍三下若作和尚外道當言沙門瞿曇自言慈等一切與一作和尚不與一作和尚與凡夫無異四下若佛作和尚則墮僧數如受具戒三師七僧十衆受戒若作和尚則入十衆若入十衆即墮僧數無有佛寶若無佛寶不成三歸五下若作和尚則無佛不壞信餘三如別六下若作和尚則無念佛七下若作和尚弟子有病及諸苦難則應營理供給所須滅前人所有功德如昔一時有一比丘應得羅漢而有轉輪王業障不得漏盡佛欲除其障故即爲比丘正當轉輪王福一時滅盡即得無著以是因緣故若作和尚有損無益八下若作和尚弟子有病應當看視飲食醫藥種種所須豈是自在法王所應爲耶九

下佛法流布有近有遠若作和尙諸有弟子若欲受戒不問近遠一切盡來則令衆生多受苦惱若不作和尙闍梨則令諸弟子無有如是諸苦難也十下若作和尙佛在世時理則可爾若佛滅後誰作和尙以是種種因緣佛不爲弟子作和尙阿闍梨也

我即在者卽云我在僧數也今何云不在答下有兩種僧在應供而不在羯磨故下證不在羯磨僧令三寶位別故

四分律隨機羯磨疏正源記卷第五

四分律隨機羯磨疏正源記卷第六

天台沙門釋　允堪　述

善來下依四分言善來一種雖被聖位不通二凡內凡外凡解非圓明猒心非極道卽道前屬二凡位極聖卽佛所呼也五下須提那子旣犯初戒此屬凡也則部別不同耳今又約多分爲言是初果位也故祇疏云善來言下果戒俱得果謂初果

外凡者散修事觀未緣諦理對於加行稱之爲外未證聖果道眼未明故名爲凡今旣言非外凡顯是內凡漸見諦理稱之爲內二受人卽三語八敬人所得能持故不羸番持無退故不捨非受餘報故不變根復離邪見故不斷善始下二句結示也多論云以福德深厚不退以內凡位有信根增世第一中有信力增不可傾動如根不屈可伏如力旣有根力則不壞不屈故曰不退故義鈔云內凡已去得不壞信成就不退

何下律第三十云諸比丘受教人間遊行說法時有聞法得信欲受具足時諸比丘將欲受具戒者詣如來所未至中道失本信意不得受具乃至佛令諸比丘自今已去聽三語受具以此文證何言三歸等不斷善根始終堅固不退耶出家信卽事中之信不壞信卽理中之信義鈔解信有二一事中出家信二理不壞信彼言失者謂失事而非理也失事疲苦卽毋論云於中路有生悔心者卽還歸家是失事信也故犯思惑未盡故無著卽羅漢以見思惑盡故無實犯

餘下。三果既有故犯。故知二凡有故不疑。別苦。即別報。望不受三塗總報。爲言。成論下。雙證有故犯而無總報

四分。下愛道八敬受得初果五百女十一人中受。是通內外兩凡也。此絕言議。此謂位唯在聖人也。故義鈔云。無欲迦葉修道進德。惑蕭解滿。會性空故。上法而發具戒也。又下云。三毒皆盡。凡六義。鈔云。善根又薄故。盡白四果向四果四向也。涅槃下。引文證通果向也。彼三十九。云有梵志名淨梵。出家受戒時。佛勅陳如將至僧中。爲作羯磨。令得出家。十五日後。諸漏永盡得羅漢果。驗知初度是初果。不久得無學。花尼即蓮花色尼。若賢愚經蓮花色尼。佛唱善來度。部別說不同。五分下。彼云。陀驃十四出家。十六道成羅漢。年滿二十羯磨受戒

於座下。即律云。於座上遠塵離垢。得法眼淨。對人。即佛法金口所呼令盡苦也。文下。四分云。快修梵行。盡苦源也。心境前云。斷一切惡。修一切善是也。五下。前云正說正法。作是說已。髮落衣變。便得戒也

見空。即性空謂了名色。性本空故。形同作比丘相也。無學。即對羅漢也。文下。彼欲往佛所。中途而止。佛令諸比丘三語度也。心境自有受心。對羅漢境等。作業。三語竟爲業。如三語指同上作也。得道爲緣。即前五緣中第一緣也

餘破結三語八敬不言者。又後三須形同者。與善來何及乎能轉變。以是初果之機。佛一呼形變。故不預假也。又後三不對佛。故曰不爾。總別。即能受有五所對有七等。如下具解。心

奢。奢侈也。言有逸蕩。故三結前云歸。猶結也。則三結者屬二。歸不結者屬三語。四偏一白三羯磨也。結一即一同結歸四受。離破結外餘四受也。我欲。欲是希樂。即屬求乞。即下。即是求乞之相也。但下。以僧須十人情和稍難。若不遂。順乞請無由。牒名入法。凡地知內凡也。既屬內凡。即有故犯

煖心。即內凡四善根中第一位。煖者從喻得名。如人近火得火之前相。謂見道無漏智起能燒迷理惑薪。名之爲火。今加行位雖未近無漏智。已得智火之前

相故名煖也。退作五逆者。以四位中忍位行人方無退墮。故俱舍云忍終不斷善。反顯前煖頂二位俱有退也。欣下反顯不能欣上也。故致戒有羸弱退道捨戒還家也。二形帶男女，形也。餘四即善來等。既無羸等四過。故曰無災患也

萬載且指末法之運。若據釋迦一化盡者當六萬之修齡。七萬獨覺出世。八萬彌勒下生。備如壇經道宗鈔。中三天除北洲。餘下如善來唯佛召三語八年前興八敬緣在二人。唯南洲佛出世故有也。破結徵通義鈔云如來一代。三天下中可無一人入羅漢果。又以賓頭所化通三。可知末下說破結少而羯磨通也」

百一十羅漢律第三十云。諸比丘汝等人間遊行。勿二共行。又律受戒中世間有百一十羅漢等。謂佛先度令分頭廣化方有三語。息則八年後興羯磨十四年多論云。佛遣阿難故特制前三乞也。不同前四略舍乞意名相。罪名稱相也。三受即善來三語破結人。初二屬內。凡破結唯四果。故曰已上也。八敬雖曰內凡以正陳名相故除之

具縛。以凡夫全未斷惑。故制相如壇下說四重相是也。俗化妝上五八羯磨犯後者。八年已三語廢。即制羯磨受是也。十戒中列和尚者。下文云三語已前未論相攝。因過須師方制和尚。故羯磨興者意存師資又下云八年羯磨方有十戒。今十戒中有和尚驗知在羯磨後也

因過。因人受後犯過闕師教授。故方兩攝。即師資互攝也。至三即今三人同一列受也。餘善來等不限多少。佛教佛親呼善來比丘修清淨行。正說正法作是說已方感戒故

學人。即阿難白佛。佛令傳八敬法。故論教以皆是如來開制。又同發一無作。故四過即四重。以初果生惡國道力不作惡。雖不犯性亦有犯遮。又可四過取下有羸等四過亦通後制。以下反顯制後亦不作也。又善來度時未制遮戒。比丘後犯方制。下文云善來寂先。以陳如為首。如上所被即前云三語八敬非外大愛道

八敬法受戒。則十四年後。愛道方剃髮求受八敬。故

義鈔引婆沙論云。佛成道十四年後。以八敬度女人。自此巳後。以羯磨度具女人。阿難有和尚。顯阿難是羯磨度。今八敬是阿難授。故知八敬在羯磨後也。年減以不稱羯磨度。破結方開

方有。下在羯磨後有也。故前云。羯磨犯後故有十戒是也。未曾有後漢失譯。曾撿彼經。無有此文。恐指名錯。今謂羅睺九歲出家受十戒。顯是如來成道後。得九年方有十戒也。羯磨既在八年。興則知在先也

就事辨緣。注中五緣是也。言下指下正授戒體中文也。乃疏中懸判耳。諸有即三。有滅欲五欲也。茲學即戒。除何指定。慈萬行便感。如善來等。從緣要假人僧界法等多緣。方發無作。有無有則緣具足得戒。無則緣缺不得戒也。唱言顯是如來所制也

或。下大師約二義。解二種羯磨也。諮受即五人受十人。受二十人受。邊方義立十人受。遣信受小年曾歸受。母論但就緣言者。彼論五緣得成。一和尚如法。二二阿闍梨如法。三一僧清淨。四羯磨成就。五衆僧和合與欲。此就外緣解也。多釋即多論。彼云若受者在家受五戒八戒。出家受十戒。隨五戒破一重。受八戒不得。乃至不得受具足戒。及作和尚。即十三難人初難。攝此就自因解也。今下大師會二論總成五緣也。能受人所對境發心乞戒。心境相應。事成究竟。文云及具則心境相應也。終即事成究竟

又五即一是人等。以能名蓋謂能受中有人非人畜生人中又有黃門二形等非簡別。無以顯蓋。在生在或作。出指掌如指示掌中之物。言其易見也

著樂多者。多論云。以五道而言。唯人道得戒。餘四道不得。如天道以著樂深重不能得戒。如目連勸釋提桓因。佛世難值。何不數數相近。語受正法。帝釋欲解目連意。故遣使勅一天子令來。反覆三喚猶故不來。此一天子唯有一婦。有一伎樂以染欲情深。雖復天帝命重。不能自制。後不應已而來。帝釋問曰。何故爾耶。即以實而對。帝釋語目連曰。此天子唯有一天女一伎樂。以自娛樂不能自制。況作天主種種宮觀。無數天女。天須陀食自然百味。百千伎樂以自娛樂。雖知佛世難遇。正法難聞。而以深樂種縛。不得自在。等

修羅下多論云。凡受戒法。以勇猛心自誓決斷。然後得戒今疑惑故非得限道下言本在會正理向涅槃也。今若諂誑何能得之報。局局猶劣也。又受報不一名局如下偈云。地獄中陰身猶如融鐵聚。熱惱燒然苦不可爲譬喩。如下彼云。諸天着樂心多善心力弱何由得戒。餓鬼以飢渴苦惱身心。燋然地獄無量苦惱種種楚毒。心意着痛無緣得。戒畜生中以業障故無所曉知。無受戒法。雖處處經中說龍受齋法。以善心故而八齋一日一夜得善心功德。不得齋也。以業障故以四天下而唯三天下單越無有佛法。亦不得戒悅勤物情如阿說感於身子出家是也。二十餘猶如眼一種自有多相故。律云或青黃赤爛紅白水晶極深三角大張斜瞋等眼也

五分僧祇者。鈔引五分云。諸比丘度截手脚耳鼻截男根頭排眼出。極老無威儀極醜一切毀辱僧者皆不許度。若已度得戒。或先有相嫌以小小斥事作留難。似啞似跛似短似小。父母不聽等。作留難者吉羅僧祇云。盲者若見手掌中文若省目瞟者高聲得聞。躄者捉履曳尻行鞭瘡若凸凹若治與皮不異得印癩人破肉也。用鍋背等作字獸形佚儲者。或上長下短或下長上短。一切有遮不應與出家。若已出家不應驅出僧得越罪

淨舍宅爲貴人之所處。淨身器作妙戒之所依。淨衣即新白色衣也。雖無戒犯約白衣也。生報當生報也

相違作業與戒相違也

下列覆露智論云。佛望弟子住於中道。故着三衣。外道裸身無恥。白衣多貪重着也。今疏中覆即是白衣露即外道。一露一覆故曰二邊。今三衣不多不少是合中道也。實相同本言堤條等相同如來本制也。褊衫今右邊者是也。正背即今褊衫縫合背後者。或是裙髆。故二衣篇云。今時着褊袒右髆乃裙諸裙是也。方裙即女人上馬裙因郗皇后施僧倚不滿也。謂作法者至時緣赴別衆非法等。如不足數所明如論即母論

通不破戒者。如四分不足數中所謂羯磨人神足在空隱沒論見聞等。又捨戒中顛狂癡聾中邊等人雖

不破戒約緣故不足。無下。羅漢尚有悞犯。況餘下凡頭約不破方足。今此下謂淺僧若多。開本法不得。今若僧多而不堪預者。用五無爽

我倒有我人顛倒故不和。不和則有不肯同遵。今集者為遣此故也。羯磨下謂此大法正是和僧之詞也。以法在衆。成衆通足。別傳云。雖以和諧通決寄此言秡事得成決者。此羯磨法也。四緣即大鈔云。一切羯磨必須具四法。一法。二事。三人。四界。上下將一法為頭。以人僧界比度括之。鈔云若欲通知。細尋此門。上下橫括庶無差貳是也

若借應與價直。五分令主捨之。亦不明得不。今準薩婆多論。得戒。必誦十誦羯磨。依彼開成。準急無損。未及言未及法滅也

離合約緣故。雖就義可合。雖合七成四。若局成敗。又可合四成二也。餘違不合。指上七緣中前後六種。若違俱判不成。如結界不成是也。唯事須論。獨第六資緣一種

多論彼問曰。不除鬚髮得戒。不答得戒。但非威儀。若無衣鉢得不。答言得戒。有下斷上文。如下取例。若無衣鉢從彼說得戒者。亦可無和尚依彼說得戒耶。今師取此。若借下此一說約有得義。雖曰假借。以正受時有故。但獲妄告僧之過也

義下亦古師義。準故大鈔云。昔人義準四分和尚法中。若知借衣鉢受戒不得。不知者得。此乃人判終違律文。必敬佛言。再受依法。疑教勸依四分也。大師之意。要準急教。恐後例爾慢心增盛。今時弊風頗多也。聖師之心。事不在垂告今日乎。知法有力勸早備之。尚欲以身期出生死。豈以此緣頓礙發足。勉之勉之

上雖並默。即不稱自已名及和尚陳乞等。縱下即無心行乞。縱有所乞而同非乞也

界成收上七緣中一與七也。僧具收上二三四緣也。法正取上第五白四教法也。緣合收上第六資緣具足也。雖具此七意。不緣念戒者。即是內心不稱所緣戒境也。心下反上句也。自下即心境俱不相應。及能受所對等緣。但使不順教者。俱入非也。罪管下既心不當境等。雖受無戒。畫師無善誘之心。貧圖欽承之

。道罪福既不精純。故罪與業而互相投也
八相。即經中始從滿師終乎正。問八法往來片無差
失也。五行白虎通。曰謂金木水火土也。言行者。天行
之氣也
中。人簡生而知之者上。矣蕃胡。謂佛法離五即。七未
到東夏。先到蕃胡地。故彼傳梵語變。失其近。語力
生於。師語實遠。矣乖聲論者。與上正梵鄔波陀耶。聲
有少。乖如優與鄔訶與耶。是終乖轉也。如上所述。即
鄔波陀耶。彦琮生。隋姓李趙郡人也。少而聰敏。才藻
新。清始師令誦須大拏經。凡七千言。一日便徹。十歲
出家後。預翻譯。勑於洛陽上林園立翻經館以處之。
關輔所獲佛經五百六十四夾。一千三百五十餘部。
並崑崙書多梨樹葉。勑琮次翻分為七例。所謂經律
讚論方字雜書等。七相近。與上正梵相近
學。務教以四民之業五常之行也。慧明訓以三乘聖
道出世正行也。如下此方俗律比校。師如世之叔父
也。故禮記檀弓云。事親有隱而無犯。左右就養無方。
服勤至。死致喪三年。事師無犯無隱。左右就養無方。

◆謂下一有連枝謂三字

◆覽一作覺

服勤至死。心喪三年。致喪者。謂戚容稱其服。心喪者
戚容如父而無服。故有差降也。彼俗雖爾。若望出家。
以道法濟神。神遠有出世之益。則功又過之矣。連枝
兄弟。謂又降等以之。須如親兄弟也。故師嫌讓處資
如弟是也。此背喻非踈越。敦遇敎崇顧遇也
學後。故稱弟。言在我後解生。故稱子。如父生子。博士
禮記曰。君子知至學之難易。而知其美惡。然後能博
喻。然後為師。父後魏書曰。梁越字玄覽。少而好學。博
綜經。傳無所不通。性淳和篤信。行無擇。魏初為禮經
博士。束脩論語孔子曰。自行束脩巳上。吾未嘗無誨
焉。若弟子乖其法。則乃非禮也。邪緣即同邪利活命
也。是以古高僧未嘗為利。故說一句法。今時師訓不
以求道為志。而先圖利養者。不亦悞乎
出道。下言心存出道。形雖卑折。師於其資不可侮慢。
亦須敬而授之。又資受道於師。不可不先敬而後受
焉。當日求益。無以空腹而虛往矣。故知師資共相敬
重。方能道隆也
為束。即約束也。無穢雜。五夏巳上行德成立者可也。

十誦云若恐餓死當於日日見和尚處往恐不得者
若廿日十五日若二由旬半若至自恣時一一隨緣
來見和尚行事鈔即師資篇
後必思犯下簪見以不請故多造非法誵師訶責反
云誰請大德爲我和尚佛內制之若不請者不得與
受得罪故知非我輒授因汝請故後若犯時可訶責
而令思悔傍教今時多立引請人是也
答詞師須有答領之詞也無者不成至於下如受懺
悔持奉者若是已上應答云爾若是巳下答云可故
曰彙前二也意以下大師在四種俱言以反義聯續
除師衆即七證也
攞(平厄切)指歸云提也律云下道一攞今取相縮握以
爲師資也布訂(丁定切)猶臨時安布配訂也本意如受
者欲某人爲師今並不論義準者大鈔云七證師義
須準請以羯磨法非是獨秉必取此人證無錯謬若
論發戒功與三師齊德何謂不請乎
傳即論傳鈔曰論傳云和尚者外國語等又云相傳
云和尚爲力生闍梨爲正行注云解料正弟子行辭

◆目疑作圖

◆赴疑退字同

相近耶夜聲近
通輕重者六種闍梨中前者位輕後者位重一下即
今爲剃頂上髮者出家所依得出家者授經所從授
經乃至四句偈也教授即教授威儀者羯磨今壇上
秉法者依止乃至依止一宿也成目即名目也如鈔
彼云五種闍梨(鈔闍[illegible])要多巳五夏方號闍梨餘未滿
者雖從受誦未霑勝名又上四種闍梨不得攝入而
替依止等外有僧釋註餘師也戒本人發戒從此人
也加尊曰尊人尊師也
事緣四分云界外問遮難等五分中以赴過故聽安
戒壇外眼見處等假先問緣須在外也所以爾者恐
在衆惶怖有無差互屏處怖微安審得實故不如法
即帶遮難也
何得聞者即壇上問難時先作白和故許聞成後許
今始聞爲成後聞白四也今若不聞何由聞後如下
且如非足數者不可訶法獨此初受人聞訶者爲成
一生戒體故問既未受戒安知成敗答約生而知之
者也如名字有悞豈不曉也通七反往來豈無知者

故立下大鈔云若多人共受應兩處安置一多人行立令望見僧赴敬重意二將問難者離僧及離沙彌行處於中問緣必在同處亦得恐後問如前心不尊重等及下即教授師下壇問時不令彼坐問也去取恭慢即去慢取恭今時互跪在威儀師前問之甚合理也

由界下四分云由界外脫衣看致令受者慚恥稽留受戒事佛言不得露形看返還再歸家也

至受下若律文云不問十三難者則不得戒又約律本但問十三難事及論作法但問諸遮大師義準著問遮之前是也故須合問

就下分文問答釋注中問云誰能與某甲作教授師等通別如通答但云受戒羯磨則通下法別答則云差教授師出衆問難和僧單白羯磨則下須別別和答也

非本意在問難遮且以問衣鉢緣爲陶誘之法非無須問[illegible]謂遮法無敎不問然亦須問也亦如前後要先問名字衣鉢後問遮難不可倒也十遮十六中合

有五種病爲一也

謂十戒釋上度此人義高勝古人不見業疏解鈔云高勝處爲壞上慢也縵衣今時沙彌着五條非也即加五分於此便加法受也準的或戒師受亦得加者即加法受持也

體不同法女是下流不得儕大僧之法今既開二衆同秉故不可闕也例今亦然如和尚例要先請而後受今先加而納具事可類也又緣非中衣鉢和尚兩俱闕故

前緣示文應語言善男子諦聽等文定占審定占度虛實也玄果涅槃果也亡言亡無也謂無涉虛受之言也因檢因露衣看檢故制問也稽留稽滯留礙也染是生因者謂穢染之心是生難之因也且據者言難未必止十三爾故大鈔云略述難相如邪見生等是也

具緣具通別二緣也業果身口造業將必感果生報當生之報也反戒一則違反戒律二則反戒還家先既犯重今又再來是不許也若當時清淨捨戒者亦

人疑入

持疑時

開分在下由隔在淸淨衆外也大鈔亦云此人罪重
名佛海邊外之人也不堪重入淨戒海也乃至準論
白衣五戒八戒沙彌十戒破於重者同名邊罪
云云者指妄開所以終下斷淨具猶淨器也僧祇云
若斯須二果及凡夫持戒尼被人污者初人受樂者
是壞尼淨行中後人犯不名淨行壞尼雖若那含羅
漢初後人俱名雖也故知惟是淨境也方成難攝
尼中反之卽問云汝不犯淸淨比丘不此謂在俗持
犯若受戒已犯者正名邊罪所取塌財卽盜聽僧衆
說戒羯磨也四分云若王一人二人三人衆僧所共
羯磨說戒皆滅擯除如鈔中
二道卽內外二道直取破內者若但破外者許度律
中令度出家對僧與沙彌戒四月試之使志性和柔
深信明著方爲受具也
沙彌下本是外道來投出家受沙彌戒也復本外道
又再來者未成破內也要須受大戒方成破也如下
云二破兩難不通未具也壞本卽性重也後四觸八
覆隨也旣同名夷罪何不成難答如文

刑其勢卽割其勢也中禁天子內門取中央黃義終
無登趣以黃門志性不定無大操故大鈔云今時或
截少分心性未改兼有大操大志者準依五分應得
男子有五卽生犍妬變半也女五謂螺筋鼓角脉也
人非化生顯是胎生也遺陰父母遺體也是色陰攝
也殺羅漢損三界福也人僧卽破法輪僧如調達立
五邪法結三聞達等令三千禪誦不行人起疑心爲
象頭山是眞佛耶王舍城是眞佛耶故曰使應悟失
解出血約惡心出血若善心者開四等卽慈悲喜捨
非人謂八部鬼神變作人形而受戒律中五分天子
阿修羅犍闥婆子化爲人等畜生者亦爲變形爲人
而來者律中龍變形而受佛言畜生於我法中無所
長益此上二趣若依本形是人通識恐變而來故須
問之二形謂一報具男女二根也先得下謂若先受
戒後變猶尙失戒況初帶受者爲難可知
五鈍貪嗔癡慢疑也餘如文夷蘭如殺父母犯夷出
血犯蘭答下屬逆業也夷等屬罪也業在已還罪由
報得故約已爲體也如下彼但成業不結犯故重者

如殺父母犯夷。此罪屬邊。又犯逆蘭。可下言豈可以
蘭罪開懺。而本業不障戒也。故判業爲體
不由作事者。言不約作殺盜等事爲言。但望違如來
重制邊是也。若論下此正約事說。不約教論。故引外
道爲證。所以邊合逆分
三祖即始祖曾祖高祖也。以生已身之遠故。打棒打
通手足。棒通竹木。世謂惡逆。即俗律也。有六。四分云
若至一人一二人二三人三四人衆所四共羯磨五
說戒六。四輕即上四。兩重即後二。衆別上三是別。下
三是衆。不從重分。言不約其重自分爲一。俱衆法者
大鈔義詳。共一人作。對首衆法皆成障戒。又云必聽
衆法心念亦成難攝 此則收上一二三人
又下意云。若逆不分者。則濫俗也。以俗亦造五逆。故
今分則顯僧有夷蘭之罪異於俗也
邊罪從法者。即從犯法破內法以彰名也。隱相隱婬
盜殺妄四相也。若下如隨說婬不收下三。又道則三
境浴禁邪婬。又下三衆但犯吉羅。退道清淨捨戒無
過。犯已捨者。先有重夷。今若隨境舉一。則不能通攝。

但以邊名則收人收犯攝相攝境盡在其中矣。何得
殊名。意云既從境是一。何以破等殊名耶。此下言易
知耳。謂內外攘兩道。境壞尼尊尼淨境雖境名是齊。
而對境結業有異。故須名簡。又俱是無戒。故不同邊
罪。境雖有異。俱是性重。故又同是有戒故
延除。言不可延於後時。使難除去也。法緣即僧界法
等雖備。亦不感戒也。餘下反上二義。不具者盡在遮
攝。年待滿衣待求。故曰待求便是也
曾受曾受滿分戒者。二破破僧及破內外道。未受。受
白衣未受五八也。如下謂黃門先曾受具。後變作也。
此通曾受及未曾受。故不得邊名。殺及非人畜二形
亦爾。故曰通受及未受。因斯義故不名邊。難由通未
受故。是方便。即出血是殺之方便
後四即八夷中後四戒也。破下言破僧若不通沙彌
者。亦可將破罪是邊攝。不以法遣戒即清淨捨戒。尚
無重得之理。何有重受問邊之義。若爾既無儞上古
人也。但下正斥止有十二難耳。何以律令問尼十三
難耶。不問又是違教。進退之間何以爲依。憑違教法。

◆會家疏卷三之三

◆鐘等作得

即前云邊罪從法。既曰違法。則有尼有違五八十戒。故可問遮成十三難也。後來即破內已重來。初作初去時例同謂違破法但獲蘭也。着下如比丘着外道衣犯蘭斯亦同也。重違即於重罪有違也。海外即佛海邊外故得名邊

雖經說齊亦多論。又彼具云雖處處經說龍受齋法。已善心故而受八齋。一日一夜得善心功德。不德齋也。以業障故難。地八難地也。以福報障因具福報故。有着樂無心受戒。長含云須彌山北天下有鬱單越國。其七方正縱廣一萬由旬。人面亦方像彼地形。有大樹王名菴婆羅園。七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。多有諸山浴地。花果豐茂。無數衆鳥和鳴。地生軟草。盤縈右旋。色如孔雀翠。香如婆師。軟若天衣。其地純衆寶成。柔軟以足蹈之。凹下四寸。舉足還復。地平如掌。又彼土四面有阿耨達地。縱廣百由旬。以七寶砌。出四大河。廣十由旬。衆鳥和鳴。無有溝坑荊棘。蚊虻毒虫等。陰陽調適。百草常生。無有冬夏。常有自然粳米。如白華聚。猶切利天食。復有自然釜鑊摩尼珠名焰光。置於釜下。及飯熟時。珠光自滅。有樹名曲躬。葉葉相次。天雨不漏。男女止宿其下。又香樹高七十里。花果繁茂。果熟自然皮破香出。又生種種衣嚴身之具。又生種種食。河中有衆寶舡。人民欲入洗浴遊戲時。脫衣岸上。乘舡中流。樂訖度水。遇衣便着。先出先着。後出後着。不求本衣。以至香樹。樹爲曲躬。手取樂器。妙聲和雅。阿耨龍王數起青雲。遍覆而降甘露。於中後夜。海中涼風微吹人身。舉體快樂。人身顏貌同等。不可分別。其貌少壯。如閻浮提二十歲人。口齒平正。潔白髮紺青色。垂下八指。齊眉而止。欲心起時。熟視女人。捨之而去。彼女隨逐往詣園林。若先世爲父母親屬者。樹不曲蔭。各自散去。若非親者。樹則曲蔭。隨意娛樂。一日二日。或至七日。遂乃捨去。懷妊七日便產。隨生男女。置四衢道。有諸行人。出指甘乳。充遍兒身。過七日已。其兒長成。與彼人等。男向男衆。女向女衆。大小便時。地開事訖還合。亦無畜積。壽定千歲。死盡生天。命終不相哭泣。莊嚴死屍。置四衢道。有鳥名憂慰禪伽。接彼死屍。置於他方等。故知福報

多故即爲難地也。三天下多論云。閻浮提。瞿耶尼。弗婆提。及三天中間海洲上人。一切得戒。如瞿尼弗婆提賓頭盧往彼。六作佛事。有四部衆。東方亦有比丘在彼而作佛事。有四部衆。人有四種者。一男。二女。三黃門。四二根。四種人中。唯男女得戒。故曰唯二具得越濟。即破內外道者。下云雖不入彼。但着彼衣。樂見亦是越濟。受佛戒須是法器。餘諸雜報。盖不足言也。如下。準多論云。若天若龍若神鬼。若鬱單越。若不男二根。種種罪人。盡得受三歸也

人天聖障文義。欲順時應云障人天聖文。倒不生。猶不發也。惡見起邪見也。更有四人。離上十三難。惡見外曰更有後二。以第三四人各有身業行殺。故不問出與不出。俱應斷也。示遮後一亦約永不乞者方成難攝

無根即無男女二根也。一道大小便道共處也。乃有衆者猶言乃有衆多難也。且下應先難云。若有衆多難者。何故但列十三難耶。將文答通。既言且列。故知不壽爾。不問不得以不審知。故餘下。即十三之外有則不得。如無根一道等。無下。即無此難而不問者。其戒冥獲。問上云不問不得者。答上是備出十三人合闕不問。故不得也。今在文外。故無者不問。自得戒也戒中即戒律中。雖下謂雖作法加被。由障得戒者方名難也。故列十三。自外不列。曰餘此人別難。取如下示別難相也。能變證有心障得戒是難。自下證無心不名難

問下若約有心乞障成難者。且如小年亦有心乞。應名難耶。答如文。若下云小年待滿九歲。和尚亦應待滿。何故一得一不得耶。答下若約不滿理俱是遮止。由和尚是緣疎。已年是因正。故因不可闕也。類下如式叉受六法。不滿不得受例。今不滿豈可得也

八障聞思即下八難障聞思。二慧一住善處。彼云謂中國善人者生值佛世。正願正見是也。善根者不聾瘂等。初輪即住善處。二下即依善人。摧佛前佛後難。三下即發正願。摧世智辨聰。四下植善根。此下結此八難俱無心。故不及難

取唯五逆。以於佛羅漢邊及僧邊無心聞法。故障聞

恩也又殺父母必無間恩俗戒即五八戒也前引成論云五逆賊住壞尼等若爲白衣不遮施慈等善有世間戒何各故云所簡別也

業寬邊尼等收九難故報中收二根及非畜故寂狹獨收黃門故五道人天三塗也報寬以五道各有總別報故煩惱是中如天及北洲煩惱少故業即十業天與北洲亦少論即雜心彼云地獄衆生有五不善業惡口綺語貪恚耶見單越有四不善業綺語貪恚邪見餘三洲人畜餓鬼及欲界天並具十業故云餘則說十業也

煩惱下雜心云三障中煩惱障寂大惡次業障次業障以煩惱障能轉業障業障轉報障故若無我以有身見故報障難轉如成論說報有三種若此身造業即此身受名現報雖此世造業來世受是名生報此世造業過次世受是名後報雖三時有異即畢竟受故又雜心云報障寂大故因時可轉果時不可轉故餘下即煩惱與業也若能斷煩惱餘十業則可轉也

懺法下即懺六聚中

局一於十三難中非畜各但收一十一除上二難說業有九者即邊尼等九無惡戒言不犯邊等惡戒也不說業障謂非畜不造總報引業也別業如爲犬馬則有慳糠草等如下即業障品中又人下黃形幷上九成人中具十一難非下言非畜雖衆有黃形以自屬難收故更不說也

見耆婆說者彼論云大目犍連弟子有病上忉利天以問耆婆正值諸天入歡喜園爾時目連在路側立一切諸天無顧視者耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子而今受天福樂以著樂故都失本心即以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣責其不可耆婆答目連言以我人中爲大德弟子是故舉手問訊頻見諸天有爾者不生天以著樂染心不得自在是使爾耳目連問耆婆曰弟子有病當云何治耆婆答曰唯以斷食爲本餘如前引

除出血破僧佛不親遊故無此二子注小注也無一者無破僧也若下若云尼無破僧者何故尼同僧犯

殘耶尼但方便戒疏云雖無破輪證得立主件堅持
五法以訓於人故犯也無二破約未曾受戒者則非
邊非破
十難無二破及邊罪也受未具戒即沙彌戒也義鈔
云若受沙彌戒十難如上及壞尼以受十戒後縱有
犯尼自屬邊罪若下若但具十今於非畜理須倒無
何得爲有容變作已身受時容有業報變者畢竟始
終無也若受具下謂受具戒已戒羸未捨前也以有
戒故犯則成邊又得閉謗戒羯磨故非賊住縱有汙
尼自在邊攝具有加賊住壞尼成十三也
形即二形生也非下即非人畜生今若轉變作者其
戒即失若約五種神通暫轉故非失也不失戒義鈔
云五種黃門若受戒後生者五非重業則不失戒然
有擯不擯別且就犍中自觀須擯以厭身故或爲他
犍及報生者皆不須擯非厭身故然不可以擯故即
失戒也
知邊名喻知邊罪是約喻爲言以佛法海外開教即
開聽捨戒還家之教一設成者尚須解語況初受假

多力而不解語耶容豫安綏詳審之貌累劫一受之
後遠叨會聖今滯於發足故亦累於未來也豈下以
因望果也勗誡勉也
晉魏京輔備如前解以下即向所述懸示一科麤言
即於女人前說麤惡婬欲語者彼若不解亦應成犯
何故律中解者方犯遲下指彼師也將非解者即沙
彌不解言義者本受亦不了即所受師如此不會莫
成一問一答但不成耶
故下彼師又不結遍出言狂簡故曰周章然得戒不
得戒初時已定不由後之妄遍而補前之不得重受
謂疑前不解不得又疑前受中下品心故又重增也
轉根即轉爲男子
文中下以四分不辨持破二尼故注引祇律也那含
以三果欲界思惑盡故四果三界惑俱亡故不必受
樂也是以初中後人汙彼者成難也由彼二人已斷
愛染故成論云如一兩鹽投之恒河不壞味也前二
果者初斷見惑欲思未盡彼事云須斯二尼他逼受
染自分未亡凡夫亦清淨尼也以初受樂其境已壞

特難時

故初人汙者成難中後非難以當分未能除染故修道耆從初果已末直至四果向皆修道攝今謂修道中至三果已後及無學四果來染愛皆斷向云那含羅漢一切成難是也

壞下問意云言壞尼成難婬是耶觸是耶答中取婬成難非取觸也故云婬是有本有本即有漏生死之本也觸即方便能至根本故云染緣隨重八事即捉手捉衣入屏處共立共語共行身相倚共期三處大小便口道

辟下梵云辟支迦羅此云緣覺稟十二因緣而得果者也亦云獨覺出無佛世獨宿孤峰者也餘果初二兩果有受染故見下即見諦下迷理惑也潤業即業生煩惱也別報不招三塗總報也如成論云具二種結故墮惡道聖人斷一種故不墮惡道條部彼云特有比丘作如是念我强捉男子行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷是隅隅者角也舉一角可知三角也勣猶省察也

如注既云盜聽說戒羯磨知非盜財也二倫和下是倫法也俱倫形法俱倫也再三初聽不解雖開若至三者亦不許也

共一比丘如行對首說戒者是也不共作法雖曰不共以盜聽故亦不得由說下釋共一人及僧所成難也

四月試之此據初制說見殺彼六十二見樂欲受業也雖不即爲早屬破內故曰越濟人也結髮事火即結髮梵志事火梵志如下引證此即長含擬四月所試之教也

難得自知言此難唯彼自得知也要依十誦審問朽爛即壞爛也墮即墮落也惡賊爲怨所截也同十誦可作沙彌依五分者彼云時有比丘爲欲火所燒不能堪忍乃至佛所責言汝愚癡人應截不截不應截而截告諸比丘若都截者滅擯猶留卵者依篇懺之準此以明則未受具也截者終無明教開受

受法即律受戒犍度中也一下如眼一緣自有二十餘種同次同一列而亦有次也僧名彼律二十三云若不稱僧名不名受具足心念答不出言也大喚答

◆郎疑朗○錯疑措

語麤礦。餘下。彼復云不稱和尚名。不稱受具足戒人名如上。即胎閏等筭滿者得。不滿不得

無正文開。即無文開借衣鉢。及着俗服等。準論大鈔云必誦十誦羯磨。依彼開成。蒸養養去聲呼下二養字上聲呼。無犯以非親兒。故僧祇親兒彼此不聽。自來兒養兒餘處得受。息言不須問也。以父母俱亡故

負債大鈔云。諸部但言不應。義準理得。此方有遮意故尊勝。僧寶也。卑劣下賤人也。如法放。大鈔云。今有人放奴出家者。若取出家功德經。若放奴婢及以男女得福無量。律中不明放者。但言自來投法度之本不可尋。言不可推尋舊事。家生義重。故買得損財。抄得損力故此三彼此不得

他下。即他與奴及自來奴。據下大師義斷。將非賤爲識本。即爲他所識。如上云同是奴。聚則放亦不可且夫紹釋迦之種。實金輪之裔。安以庸徒。輙厠高位。今時不肖但希力用。法器全無。斯亦自貧耳。如奘師選慈恩出家。陌上一見眉秀目郎。舉錯踈略。乃嘆曰將家之子矣。於是乎度之。爲百本疏主。豈不光我佛教。與後學誡之。如是語。即主家之語。以希彼再爲奴故

犯重佛邊有守護主。及本施主。須結夷。無者結蘭。餘如下。鈔云若得佛家牛馬。亦不得使。使佛牛奴得大罪。僧祇寺主摩摩帝互用佛法僧物。謂言不犯佛言波羅夷

九等。即九品。若國皇許者。亦聽度之。如佛道論衡中騰蘭開化。與五嶽道士焚教。得勝于時五品已上。揚成侯劉善峻等九十三人出家。時帝侍衛九品已上。鎮遠將軍姜氏等一百七十五人出家。此官人出家之始。有名有祿。即六省五監等。有名無祿。如丁憂等。有祿無名。如致士者。無名無祿。如除名者。小罪多論遣王制者吉

丈夫。案大戴禮云。丈者長也。夫者扶也。言長扶制萬物也。古之冠而成人。通名丈夫也。凡一切男女。若具四法。則名丈夫。一近善知識。二能聽法。三思惟義。四如說而行。事惱。即寒熱飢渴等。理覶能制心修三種覶也。事鈔云。以建心慕遠。清節不群。卓然風霜不改其操。鏗然憂慼未遂其心。便爲丈夫之貌也

●釋隨作機

壯室禮內則曰男三十壯有室女二十壯而嫁當此羅於情欲也出家者少故曰無任綱正等七歲即上問答受也揮下喻如有人以手揮空豈能有凝彩畫作餅豈能止飢今喻空願而無隨行也德瓶智論第十三云持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人常供養天其人貧窮一心供養滿十二歲求索富貴天愍此人自現其身而問之曰汝求何等答言求富貴欲令心之所願一切皆得天與一器名曰寶瓶而語之言所須之物從此瓶出其人得已應意所欲無所不得得如意已具作好舍象馬車乘七寶具足乃至憍佚立瓶上舞瓶即破壞一切衆物亦一時滅持戒之人亦復如是種種妙樂無願不得若人破戒憍佚自恣亦如彼人破瓶失物明下有人得如意寶珠所願皆遂損之失利貧窮匪遙十事如注所引

四句今準和尚知不知中四句先須明彼方解此意今爲引彼自省此意彼云爾時有從不持戒和尚受具足戒後有疑問佛佛言汝知和尚不持戒否答言不知佛言得名受具足戒句一復有從不持戒和尚受具足戒已有疑問佛佛言汝知和尚不持戒否報言知汝知不應從此人受具足戒否報言不知佛言此得受具足戒句二爾時復有從不持戒和尚受具足戒後有疑問佛佛言汝知和尚不持戒否答言知汝知從此人不應受具足戒否答言知佛言汝知從如此人受具足戒不得具足戒否報言不知佛言得名受具足戒句三爾時有從不持戒和尚受具足戒後有疑問佛佛言汝知和尚不持戒否答曰知佛言汝知如此人不應從受具足戒否答言知佛問言汝知從如此人受具足戒不名受具足戒否答言知佛言不名受具足戒句四今但於和尚位上用小年借衣字變而讀之則兩箇四句皆可領也並是第四句不得爲齊年前三句不同衣鉢何下釋所以不解即上不知句也雖不知亦不可也次佛制小年不得故計之即計算之也本受無疑又顯前諸句若有疑者決定不得前開開得戒也反顯非是後計時方開得也

齊王下證瑕人尚有癩病也由是下約四果爲言以

不受後有身故。有餘業總集現受也。梗選註云。病也。腄瞢（上文遲切，下武亘切）直視貌。掉慢邪心動念曰掉。自恃輕他曰慢。憒丙亂也。故下引證賊住不知不名爲難。授戒闇昧故。亦非授非數。不足數中。後意即示僧中復問也。

一尋八尺也。教師即教授師也。餘僧即餘九僧中間。下恐中間闊遠非數。上下之人次第亦須相及。以露相顯故也。恐有下大師立法也。恐有人見譏之言。上下相遠。今但令蘩坐。則不相遠矣。斯曲就物情之見也。

戒師和白。即羯磨師對衆問難。先須白和。言此人豈可足數耶。亦何須五。古謂四人亦可辨受也。所制五者。正爲差出及戒師白和。下入數。故準下大師且順古商略也。若望牒名正差可言不入數。及後召入教授須在數也。戒下望和僧時似不入數也。然是白僧爲彼。後下言正受時戒師在數。如下彼律是戒師和召沙彌。即非差出故。始終在五數也。又爲彼受戒人非是自爲故。入僧攝故。曰俱爲情事爲捉。下即教授師且爲執持也。正當其務。正當教授之務何。下言何得專輒便希爲受。須先從僧乞。已方來白和僧問難。然後與受也。白已教乞。僧祇約戒師作法和僧已方教彼三乞。廣如彼第二十三卷中。行隨師即受後隨行從師學通故也。

結集如一翻畢。白差優波離結集律藏等是也。五有無者以戒師不差故。和後問教授師已差故。不須和問也。先差後和。俱是僧義也。以下顯戒師白和意也。少有差者前則廣示。後乃略提。責再審耳。占覘兆曰占。今衣缽是得戒之兆。故今且將此以定問詞。下被上達者。以戒法下爲六道福田。上則三乘因種也。遍偏則諸天乃至如來也。

俱非問言不名爲問也。以不解了故。通有無言有罪耶無罪耶。若言罪則不分有無。非定意。本言也字。非是定彼本意。乃助詞耳。兩音即邪與也字。膝下舉童幼小時。撫育長大。非父母而不能。今乃加害。豈近人倫天所不容。佛亦不度。

中音中天梵音也。此方義翻曰生。若言阿羅漢。則翻

無生以不受後有生故又翻殺賊應供如常聞也此
下解上無生義
又難者以僧有兩種故須分也若破羯磨僧則不成
難破法輪僧方成難也今即屬後也邪五法因調達
立也燕形下列五非法彼但執燕形之制故屬邪爾
又多論云調達倒說云八聖道趣向泥洹反更遲難
修行五法以求解脫其道甚速故說爲非法也慧解
導前猶人之識路也行實隨後猶人之依道而行也
善發梵天如耆婆善心爲佛治病針刺出血受梵天
報惡下即調達如前即僧祇云依舊文問今時微有
但是背如來教妄言非法謗諸年少者亦微有之眞
容即佛正身形像是佛滅後今亦有敬之則光現或
損之容有血流得不爲難乎有下第二師也則與無
二亦白四諫故不疑不疑像非佛故餘下如焚經卷
則屬盜論
俗云即尸子解也得同得同宿也從重則天子修羅
子故有同宿犯重義何者如天女有時下降事是也
故輕不說即地獄等來之既希故所不說不讀觀音

以觀音經云人非人也言下指彼解非人之詞也即
下指斥訛立疑神之像也
耻聲問云汝是畜生不等聲也大鈔云脫有高達俗
士來受戒時語云汝是畜生不若聞此言一何可怪
應方便轉問應語是出方便言也所引即上引之謂
此身中具男女根正乘道器汝今無不此亦方便巧
問也
莫是下如戒本云共戒同戒以共戒即受體共也同
戒即隨行同也受隨既同故委問無容濫入四分亦
爾鈔云及論作法但問諸遮似不問難故曰亦爾雖
然若律云不問十三難者即不得戒故須問也諸結
者諸師準著問遮前也僧祇有二彼二十三云數有
二種若略若廣云何略今僧中當問汝有者言有無
者言無云何廣如僧一一說今疏從一一下是彼廣
中文也已上彼約教師在空靜處告沙彌之詞幾令
後悔據理先悔已方可重受也亦部分不同
二義別即名與字義別也名以定體字以彰德僧中
識者即有名博識之者初立已名後朋友尊之故以

會本疏卷三之四

字代之如僧傳眞觀字聖達疏主法徧等是也愚下
指不學人謂名字一也並下言問時但改云汝名何
等則愚智齊曉也轉名如問云汝是大道人不無正
斷無文斷云不問不得戒無損如負債者此方自有
還義豈曰障戒自下離前隨難解外曰餘然指略要
須善問善答不爾則非問也
戒緣是發戒正緣也師貰名字卽和尙名並自巳名
及巳是丈夫也此三人不可缺以師則終壽所依巳
則正受之目丈夫卽有操可受反此非其可也增減
如伽論云聾聞羯磨聲者得受五分或有先相嫌以
小小斥事作留難吉羅
如鈔卽受戒篇中教發戒緣一門是也有師未詳何
許人也大鈔亦云各隨境論別鈔應有三十餘紙要
而言之不出情與非情空有二諦滅理涅槃佛說聖
教文字卷軸形像塔廟地水火風虛空識等法界爲
量並是戒體同下彼云上坐一人補如來也苟能如
是開道令人得戒趣解脫者豈有異哉
懷大卽上品心也謂我今發心受戒爲成三聚戒故

趣三解脫門正求泥洹果及以此法引道衆生令至
涅槃令正法久住如此發心尙是邪想況不發者定
無尊尙故曰定難容納如善戒經彼云云何名戒所
謂七衆戒比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆
塞優婆夷菩薩摩訶薩若欲受持菩薩戒者先當淨
心受七衆戒七衆戒者卽是淨心趣菩薩戒如世間
人欲請大王先當淨治所居宅舍等在後卽納法時
此時下言教授及正受之時促不能廣張也要須先
教令開心府故大鈔云必受前時智者提授使心心
相續見境明淨不得臨時方言發心若約臨時師授
法相尙自虛浮豈能令受者得上品心耶但具依文
卽依此註文也餘道卽解六道衆生多是戒障使猒
惡三有而出離也正報自巳身心也
四問白與三羯磨各問各答也僧祇十誦指註中引
文計下應先問云何故此白中言莫餘覺餘思惟餘
諸法事不如是告者將文通之是羯磨竟卽結歸中
竟字是也發戒足也故大鈔云謂將第三說巳云僧
巳忍與某甲事竟此時羯磨竟依下牒注以釋卽六

念法中。要分時分坐次。故須明記之

有人下。解智論竟時也。剎那。約第一剎那也。律師下。此約至誰不忍者。說是竟也。今下。大師理斷二度。即第一第二羯磨也。次第三。望前似是竟也。引後。即第三羯磨至說字時。可成前事。猶言豈可法成在前耶。故衆下。若衆不說則成忍默。可說得成不忍則成訶破。理可通收至後結歸時方爲定義。若然又不違智論羯磨竟與汝受戒竟之文也。上卷。即結界中云故至竟字。結前點相。此義定矣

一切即三性中俱發得也。聞出罪。白解上知時犯後睡不覺解上不知時清淨。準下彼既聞白已睡尚得出罪。顯今聞白已睡應是得戒。今俱不作。謂三羯磨俱不作。亦應感戒也。以白中已知作故。答下。前指沙彌也。雖入無記不妨作白。是和僧之本。由大衆同知。後作羯磨。教意乃圓。即緣非乖也。若不作不成

如人下。取例也。前事不犯。即不犯殺根本也。殺戒中結罪既爾。則受亦非果。緣成。假衆緣所成也。前心異作。即前明白心異後作時。迷妄心者。不成根本。故曰

無有業也。假緣方感。自已雖入無記。假他有記之緣。故得發戒也

不坐所教。即所教人不坐殺盜罪也。以下。謂所教人起狂心故。若下。如教時是明白心。及所教到彼殺盜。此能教發狂。三性之中能教得殺罪。故曰但使遂本意。能教得無作。今下出例。以從僧乞例初時明白心也。僧隨其意。例所教也。能乞雖入無記。所受且非故。約所受明白心發。他能受無記心中戒也

若如前例。即所教起狂也。前緣不具。如僧數少界相濫落等亦應感戒。但以能受有心故。後半。即但取能教起狂一半不具。亦同感戒之文。前半。即所教起狂屬前半之文也。今將所教類僧能受。雖曰有心所受。若乃無心則不得戒。前半所教無心。能教亦自成重。以受是緣具緣闕則次不發戒。殺盜自約損境。境損定當得罪。故曰不同前半所教也

乃至起業。即始從發心禮僧合掌乞戒等。直至羯磨未竟時。忽起不善。假前之善不善心中成就也。教作。即教彼陳乞等。非不善得者。非謂一向在不善心中

得皆由前有善心發故。無記及無心中。亦復如是。通前共四種心也

答下不結亦成夏。如忘成及界得成前坐等。又下受是懸對塵沙法上願遍發故。又期限一形。所以三羯磨竟便發也。安居期日為滿。復有前後坐。故須約日滿方成夏也。極多以境多故戒相亦多也。約心定共通漏無漏。心道俱為無漏心也

從緣卽塵沙萬境也。緣境既遍。戒亦同等。無量等等取大地無邊。戒亦無邊。草木無量。戒亦無量。虛空大海。戒德高深。亦復如是。以此文證理通法界。今下涅槃。云戒有二種。一者作戒。二者無作戒。是涅槃之義也

及以三者。何不更立作及無作別為一種成三耶。相假無作假作生。作假無作延一形。故一念。薩婆多云一念色有身口教等。第二念中唯有無教。得未曾得謂無始來未曾得此白淨法。今念念中悉能得。故則短。下文闕合云以作防非則短。無作防非則長。無作起無所從。切疑此一句悞文與上同。以上云若但無作不能自生。二法。作無作也。道力所成。如破結道俱戒體頓起也

三合。卽作無作何不合為第三耶。上是問數。此是問合義不同也。法體唯二。以作戒體是色。心無作戒體非色心。又作與無作名又差別。慈瞋五句。無第三者律增一云有五句語無第三句。時與非時此句無第三。實與不實此句無第三。損減利益此句無第三。麤礦柔和此句無第三。瞋恚慈心此句無第三。是為五句無第三。（已上正文）皆由二體不同。故如上。卽非通萬境等

如人下。極香喻善戒。極臭喻惡戒。正執時喻作。放下有香臭在手喻無作。又無慇重心受者。如人執不香臭物是也。雜心云如手執香華。雖復捨之。餘氣續生。非如執木石等。一剎那爾時作戒未落。無作又起。是名根本善業成道也。若第二剎那唯有無作

如下結無三合。陶家輪。範土之家車上旋物。車體喻報色。動轉喻方便色。故曰身動身方便。身動。阿毗曇心論云。有教者身動。餘識四三心性也。心論云。如受

善戒人。不善無記心中。彼猶相隨是也。成論。下彼問曰。何法名無作。因心下。是彼答辭也。彼自引經云。若種樹園林。造井橋梁等。是人所為福晝夜增長。兩法作無作也

善惡。即善律儀戒。惡律儀戒也。一下。即制斷諸惡法。心論。彼第三卷業品中偈云。身業當知二。謂作及無作。口業亦如是。意業當知思。已上偈文 彼自釋云。身業二種。作性及無作性。作者身動身方便。無作者身動滅已。與餘識俱。彼性隨生。謂善受戒。穢污即惡心 無記心。現在前。善戒隨生。惡戒人。善無記心現在前。惡戒隨生。口業亦如是。口業二種。作無作性。如前說。意業當知思者。意業是思。自性有欲。今意業是無作性。則不然。意非作性。非色故。及三種故。無作亦名不樂。亦名離。亦名捨。亦名不作。已上長行 今言初念無作七種。一名律儀。二名波羅提木叉律儀。三名妙行。四名業道。五名波羅提木叉。六名業。七名尸羅。五種名者。除第五波羅提木叉。及除第四業道。故曰五種也。廣如彼論第十卷所明也

◆鼎覺夜

警也者。警策三業也。古下。即韓康伯云。防患曰戒。體狀。即二戒體性相狀。知受。知折旋俯仰處敬之受。而未知所受之法體是何耶。答如文。戒論。解戒律之論也。行途。但明戒行之途道也。業理。即業體之理道也。首題云四分律故

假實。假即成論。實即多宗。以成實談空。多宗說有。以四分一宗。分通大乘。故順空門也。根能見者。如雜心偈云。自分眼見色。非彼眼識見。彼自解云。是故餘識俱時則不見。以餘識俱空故。並下。有心方結。無心不犯。皆是色者。顯不約心也。身口七支。皆約色論也。不同此宗。犯即問心。無心不犯。善惡業不離身口所造之業。此業即名也。又於業下。推其體者。即作無作是也

◆支疏作業

一者。所謂無作是也。異者。善惡業不同。略名。略善惡業名詮體。但言作無作。故動靜。作為動。無作為靜。又身動滅已。與餘識俱。體有肥羸。義屬動也。不隨四心三性所變。義屬靜也。如諸塵。指所造色塵也。微細難見。非凡所矚。例於無作。難陳其相也。如論。即多成二

論
本宗以四分虛通無係成實。不滯實有。義勢相關。故
得附彼旹體。故曰假名宗也。緣搆成者。假衆緣搆造
以成。正是作義也。多解如下所陳
色心。約五蘊而論。一蘊是色。四蘊是心。如虔跪求乞。
是身口作色。遍緣三世。起斷惡修善。是心。以此共成
作戒體也。業具即器具之具。皆但是心。即心王也。離
心無思。若離心王。則無心所思。以心所思從心王起。
故若有心無其思。則不成其業。以身口是無記。故
十四種色。即眼等五根。色等五境。地等四大也。今身
口色。是此所收。故屬無記。非下。既屬無記。非成作惡
造善之性。則又不成善惡之業也
色聲。色總身業。聲收語業。四大動。此師取假色為體。
是罪福性。故口業亦爾。不取實報聲也。但取聲上有
曲折表彰。名口業也
問下。此宗即指成實。彼問曰。若無作是色。相有何。答
答曰。色聲香味觸五法。非罪福性。故不以色性為無
作也。又佛說色是惱壞相。無作非惱壞相。不可得。故

非色性已上論文
何下正難。答下意云。我向所立以色聲為體者。不取
實報色聲。但取方便假色聲爾。一念即初刹那時也。
以但了色聲總相。故非罪福性。第二念去分別善惡。
是罪福性。故曰相續色聲也。前念落謝。唯意識緣知。
意能成業。故云是罪福性。故論下指成論不相應行
品。彼具云有人言名句字是心不相應行。此事不然。
即法名聲性。法入所攝。聲性為聲之體性也 助成名句者。助成
音韻曲折也
問下應云思從心起。既用心為體。身口業亦從色心
起。應同以心為體耶。答下外言思與心同時而起。但
體別爾。故彼言心即是思也。然下今立以心王亦未
必便是心所思。思下以非心外別有。故意謂舉心王
未該心所。言心所必屬心王。故得言離心無思。又下
立外義。謂外道說身口二業不假心成。如說欲從對
生不從心起。故說。下破佛言欲從心起等。離心無思。
無身口業
身業相續者。前立相續色聲為體。身色相續終始可

見聲名句業斷絕不續非眼可見意無所緣故云應無口作體也青等等取黃赤白黑及餘色也無記卽聲當體屬無記是發戒之方便爾遠從要期生約始登壇求乞時說也

又云下約世相論實有斷續據其始終爲成一受今能受人求乞是始衆僧加法是終互假相成故非就一以辨也又下謂口雖落謝身以表語故

四心識受想行也三聚以彼論有四聚一色二心三非色非心四無爲共收八十四法今當第三又第三一聚自有十七法今無作一法當第十七也是不相應行攝彼第二三云不相應行者無作業也

塵大謂色等五塵地等四大是無記故今無作體非無記也形相方圓長短等十四如前二十者顯色有十二謂青黃赤白光影明暗煙雲塵霧（此局無記）色形有八卽長短高下方圓斜正（此通三性）今無表非此二色也惱壞成論云是色若壞卽生憂惱又云有情有惱非情有壞質礙如牆壁等有質像隔礙故五識心所得卽色等五塵爲五識所得如眼識得可見有對色等

無下結歸非色

緣知緣慮卽知也慮知卽思慮知覺也明暗若意識取色境等則分明若單意緣落謝五塵則暗昧三性善惡無記故廣略偏緣三世名廣但緣一世名略報法謂肉團心如蓮花界方一寸晝開夜合爲心王所依處是報得法隨其宿業根有利鈍上根人有七竅下根略有三二一或全無者

如經卽成實無作品中自引經也彼正云精進人隨壽得福多故久受天樂若但善心何能有多福是人不能常有善心故（以此善功在無作不因心也又若無作是心不能長遠故）又說種樹等福德晝夜常增長又說持戒堅固若無無作云何當說福常增長及堅持戒（巳上論文）

又下亦成論第七卷無作品中文以但制身口七支故意無戒律儀三性下彼云若人在不善無記心若無心亦名持戒故知爾時有無作也（巳上正文）意云三性之中何故名持戒良由前有受中無作故以下推所以先立難云何故三性有無作耶況無作從作生今三性之中本無有作云何有無作由此下是釋謂此

無作業體。是非色非心。故今雖行惡等三性。本所作
戒發得無作。不名漏失。當知此之無作。從先作上發
起者。又復應知此無作若是心者。則隨三性之變。良
由非心。故不隨變。故彼亦指成實
色等。等取聲香味觸五塵也。非罪福性。反顯無作是
罪福性。故不可將色等爲無作也。又下亦彼論自引
佛說也。非惱壞。彼正云無作中惱壞相不可得。故非
色性也
問。下彼論問曰無作是身口業性。身口業即是色。答
下意云是無作但從身口意業生。故說爲身口業性。
其實非是身口業性。以身口業性是色。今無作且非
色。故又下彼論正云。又或但從意生。無作是無作。云
何名色性。以從意作故 如下若云無作是色者。且如無色
界亦有無作。豈是色耶。已上皆破主暗用成實文
故下引涅槃第十八卷中文。結證前非色也。觸對者。
身根能覺觸。餘根能對礙。蓋爲有色。故今無作既無
此理。故知非色。雖曰無色。若善修方便。法體自具。問
至爲體。來領上義也

作下。正難也。意云無作是善惡性。故不用色爲體也。
今作戒亦是善惡性。應非色爲體耶。作戒依色。即正
報之色。用即方便假色。今作戒與二色同時而起。故
得用色爲體
實法宗即多宗也。計下。以實宗與四分宗計不同。故
不可約彼以出體。今所以明者。然律下是釋所以五
蘊五相者。謂五蘊各有體相。故且如色有遠近內色
外色等。亦有與實宗兼涉者。故可重出彼體。又俱是
佛教。故但由機見執計不同耳。五下。涅槃經云。如五
百比丘問舍利弗。佛說身因何者是。邪舍利弗言。諸
大德。汝等各得正解脫。自應識之。何緣問耶。有比丘
言。大德。我未得正解脫時。意謂無明即是身因。作是
觀時。得阿羅漢。復有無明行識乃至五欲。即是身因。
爾時五百比丘各各自說已。解已。共往佛所。說之。舍
利弗白佛。如是諸人。誰是正說。誰不正說。佛告舍利
弗。善哉。一一比丘無非正說
三無爲。俱舍云。擇滅非擇滅虛空無爲也。廣如第一
卷中。四相。生住異滅也。雜心論云。一切有爲法。生住

及異滅是也皆色損益如以身色殺彼四處（屬明心誤）得
死此名以色損色也反此則益名持一支既爾諸支
例然若下此設不從心結也其下其實不彼心念結
犯何耶以劣機不制心戒故故湜下彼自引證既經
云無作色又心論言假色審知二戒俱是色也
十一色卽眼等五根色等五塵法處無表也五根四
塵雖不可見有耳根可對故曰不可見有對也餘香
等亦爾法入卽能受者無作假色卽法處無表非爲
眼所對非極微成又非意所緣知故曰不可見無對
也
三色卽上三色八色香味觸眼耳鼻舌身此八非作
戒體無對卽用假色是無作戒體身作始從登壇巳
去直至羯磨竟來是可見有對色口作約陳乞時是
不可見有對也無作一發續現時是不可見無對色
也
五根五塵此約實色也各有分隔故曰障礙有對七
心卽六識幷本意根如眼識界非耳識界等也以各
有所對故能緣心如緣落謝五塵是也今無作既非

三對故屬無對也
本報卽報得之色有好惡報得之聲有清濁等方便
卽於報色聲上起折旋音韻也方便也聲不取報得
實色聲也身動身方便謂報得身處是身之方便色
也故取此爲作戒體鼓動下辨亦一也以全體報色
作方便色故
又下說亦異也任下如今世端正是酬過去之因長
下屈申或令長短高下是方便色隨今所設非酬報
故報下謂報得之身是實色唯無記故方便假色通
於善等三性如今跪拜等豈非是善性既有通局是
異也報由下又往業現起約二世論如下水濕喻報
色波動喻方便色
問下意云方便若以報色爲體且報色是無記方便
亦應是無記何得說言方便通三性而爲記業耶答
下言色無善惡性因鼓動以成善惡故
若爾下責上答辭色無善惡也心論下彼業品云善
者淨身心口動如施戒等不善者不善身心口動如
殺生等無記者無記心口身動今約善戒故曰清淨

異因作果

心動身口色兩現外有善惡二緣生內善惡二色也
由下轉釋上經論之文也像轉從緣喻所起方便通
善惡也本面不改喻報色是定唯無記也唯是方便
此簡非是報法二種即身口無作非報非報色也是
方便是方便色也
異色因異者目方便色也因者因報色也謂下是釋
報色之果者以報色爲因方便爲果望後起是以下
　　　　　　　　　　　　　　　善名果
結二無作非是報色及方便色也
除二性即惡無記性非異色因等等取非異色果也
本受不失只由是無作故在此二心不失耳惟下言
此無作從方便色中以辨成就也作但一念即三羯
磨竟時第一剎那由作戒落謝也今無作既盡一形
故非受中之作若然則此異色果者目無作假色也
因者目於作戒也以作戒發起無作即作是無作假
色之因也不作下具云不作異色因異色果者謂隨
中作是異色因隨中無作是異色果又非下謂隨中
作及無作從方便色心俱也事止則無並是戒因故
文云以俱短故明知受體無作假方便成就於前緣

惡殘作計

故稱無表也識惡即惡性現在前言受中無作不識
也隨生即運運增長也
非餘即餘惡無記中如論即雜心等者等取惡作也
俱無記者是顯色故高下屬形色也故通三性收善
性由是善戒故
三聲者雜心云聲入者三種謂因受四大聲因不受
四大聲因俱聲因受四大者謂咽喉唇舌因緣發聲因
不受四大聲者謂風鈴樹等因緣發聲因俱聲者謂擊
波吹唄因緣聲彼聲一一有二種謂可意不可意今
疏簡第二聲也今下即第二因受聲又是善性收二
性善惡也以惡戒亦發無作故無記非業者雜心云
無記心羸劣故局善且望善能禁惡爲言若受惡戒
亦禁善也
始終從諸師已來爲始三法竟時號終善而非戒謂
但屬其善而非是戒也答下若約要期受者則名爲
戒以戒儀局故餘一切善亦名律儀由律儀通行無
涯故餘況爾十業無要期者是善非戒
若唯一念意謂若但在三羯磨竟時第一念得名作

◈又疏作不

戒者。以前登壇請師來。或有非緣。亦應感戒。令且不爾。要具如法。故須始終通收。為作戒體。口止。下謂彼口之陳乞已。了心緣。又不可測。故非耳聞。意雖近緣。要通取三業。說始終也。若爾與論羯磨第一念名作戒莫有相違。不答論。且就成滿時為言。非為以前不名作戒。又妨下。此師意謂口雖落謝。身可表故

桑楡下。解上獨樂之體。用桑楡木所成也。轆輪比之可解。恐新學未知例。作云如麝獸。是報色。殺者取臍是方便色。將麝香體米用喻作戒也。香體散壞。唯有氣在。喻無作也。若然豈有捨麝獸等。而獨取氣乎。今作戒亦爾

七種者。即七善律儀也。無色。此宗執言無作是色也。下引證亦同。十種戒即十種善戒。謂有莊嚴。釋上作色及成已。釋上無作色。謂無方便。即但存實報作色。而無方便處重色。故但有作色。無無作色也

四大造。毗婆沙云。造是因義。能造屬作戒。無作從作生。故屬四大造。俱舍云。四大造即地水火風也。或名四大種所造色也。更相障礙者。能造既有障礙。所造

◈新疏作闕

亦可分之。既說可分。斯成色性。雜心云。以作是色。故彼亦名色

出三有對。即障礙有對。境界有對。所緣有對。出過此三。故曰無對。今既曰色。即屬有對。何言無對。一下即五根對五塵也。通緣非礙。以意根通緣諸塵。且非局礙。又無作之色。與餘麤色別也。故下云。非色者不同可見有對色。故曰色非色別

金河。西域記云。阿氏多伐底河。唐言無勝。舊云阿利羅跋提河訛也。正言阿剌拏伐底河。譯曰有金河。是產閻浮金處。去城西北三四里。西峯不遠至娑羅林。即世尊在此河入滅。故曰金河。已後指南。即指南車。今謂各能指示人之迷方耳。四部。一曇無德。二十誦。三五分。四僧祇。故曰此方所傳四部。乃斷也。般盛也。不倫。倫等也。自晉。即五王子渡江南立東晉也。假名宗。即成實也。出有部。體依成論。出十誦戒體。是不得宗耳。多雜。即薩婆多及雜心論。以此二論俱屬有門。論彼文出四分。體亦失宗耳。碩大也。各用。開律。或依成論。或準多宗。任人依用。以俱是聖論故

本致大師要在約宗以判也界品具云心界品出第一卷有作戒字誤影喻無作樹喻作也謂樹動故影亦動又下彼具云如世尊說形質故是色無作亦非色以作是色故彼亦名色

界品下彼問云色乃至識有何相答礙相是色相乃至分別是識相彼過去色雖不礙曾礙故(即先曾礙也)當來色雖未礙當礙故(後必礙也)極微一一雖不礙衆微集則礙無作雖不礙以作色是礙故彼亦礙假宗四分也

實教多雜也神洲戒疏云此土神洲亦稱赤縣是也約下以始則誦曇諦所翻四分羯磨及下即依十誦判持犯及多雜出體也緩急如十誦接俗楷定於時數急也御法例通於無準緩也四分反矣不同彼約色此約非色是道理事義全別也依理言此戒能趣三乘正理故以理爲體故解云謂此聖法能爲道務如鈔即大鈔中戒有大用一科是也故律云如是諸佛子修行禁戒本終不泅邪流沒溺生死海又戒經云若有自爲身欲求於佛道當尊重正戒是則戒有趣聖道之能也

光師準此即受五緣以能受中五緣爲體即局人道乃至得少法是也此五若具方感於戒若然則以緣作體晉師即東晉諸師斯下如光師下則約理通漫爲倒齊末則拋體取緣爲倒河北則以空附有爲倒江南則以假宗實爲倒既倒且濫則宗途綱骨非一體矣理道義味成非僻矣其間更欲摘撥揣度過濫則不可勝任斥彈之言耳

四分律隨機羯磨疏正源記卷第六

●會本疏卷三之五

四分律隨機羯磨疏正源記卷第七

天台沙門釋　允堪　述

聖法由此戒法能成於聖雖凡夫中受亦彰此號隨具身口爲具能損即是破分成記用即成善記業非惡無記也又此記業能有力用故曰記用感下如大鈔問云今受具戒招生樂果爲受爲隨耶答受是緣助未有行功必須因隨對境防撲以此隨行至得

聖果不親受體形俱一受已後終至盡形即八種無作屬形俱無作也相從從作戒故又自能起後隨行故所以成善記業也若據多論通四心得戒故彼問曰爲善心中得戒爲不善心中爲無記心中爲無心中得戒耶答曰一切盡得先以善心禮僧足已受衣鉢求和尙問淸淨已受戒互跪合掌白四羯磨已相續善心戒色成就是謂善心中得戒若先次第法中常行善心起諸教業白四羯磨時或起貪欲瞋恚等諸不善念於此心中成就戒色是名不善心得戒也以本善心善教力故而得此戒非不善心力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡或眠或於眠心而得戒色是名無記心中而得戒也先以善心起於教業白四羯磨時入滅盡定即於爾時成就戒色是名無心中而得戒也彼論雖通後三心皆由前有善記業故通感發也如律指十誦也是色屬善色也

諸塵即上依身口成不離色等塵也對說即不可見無對說也雖下雖曰多引明證及所顯二戒俱是色也中陰死生二有中其色微細故豈約塵對言塵對則塵麤故顯此是細色也諸師橫判如上所出者是也意言如此言其戒體色量意云如中陰色也

別者意謂何以作戒是色無作非色者分通大乘有施生成佛等義故業下善惡等業若無心者不成業也故下前有門論但約色爲作戒體今加於心故得勝前所執之計也彙緣是色顯正是心異於前緣異前作戒色心緣也強目以前作戒既說色心於今無作須說非色心然本從心生今且望前彰異故強號非色心耳

還熏下由初因心發得善法又熏本心成善種子然後能感當果有大用也心下謂心不可見如五蘊之中但以名收四心是也窮下即窮出無作體性各以五義求之且如非色者以五義來證一色有形段方所二色有十四二十種別三色可惱壞四色是質礙五色是五識所得無作俱無此義故知非色言非心者亦有五義一心是慮知二心有明暗三心通三性四心有廣略五心是報法無作亦不具此既各以五義求之不得故以第三聚非色非心爲體不知下前

云強目此曰何因皆強立二非之號耳

問下既有種子何得說有戒謝義耶種由思生即四種思心要約期誠熏成色心種子要期雖滅種子何窮故有開花感果之功能力用故名無作若非種子如何將來有結果之義故遺教經云戒是正順解脫之本能爲後習功不唐捐更能依體起修功超前體故曰隨心無絕登同期願而有終焉

圓教則全約大乘所說以下由妄覆心故造業妄妄體雖空著者成病故如來立戒警妄知非復本性淨不隨妄業成妄流轉盡苦源者則不論生死便妄源盡也命召即是善來得度示本即善來是也傍緣即三羯磨等受妄分前境既曰終依心起前境悉妄分別耳以大乘畢竟推心爲主也

愚人謂異即不知本者執心境之異部分之殊強說有門以色爲體空門以非色非心爲體智下以智人了知能緣心所緣境不離唯心也以三界唯心萬法唯識故今隨緣轉變有彼有此有染有淨也

欲下今欲令行人了此妄情妄業故使受戒以熏誠妄心令息妄復本結作善種以爲其體然後使五分花開涅槃果就者此亦如來示善權之意也

故力有常以熏種在故能牽後習使隨行而生善果成也起下生隨行也還下此受隨兩法但熏本心爲善種子含在藏識如是漸漸息妄使妄波不生妄源自靜若下即不能起功用對治則忘心還熾妄業還增生死輪轉何有出期即攝律儀以律者法也故配法身

以下推先過故下彰今德也以下亦推先過故下顯今德即攝善法成善法戒也苟善法成則總乎萬智報身成則酬於萬行行由智立故配報身

以下彰過憎愛彼故殺愛已故存如是作業生死之尖今下彰德也前生則衆生也化身佛以化則無機不應以戒則無生不護身戒理齊故配化身猶下喻化身普應也如月在空有水即現化身周遍遇機即投涉言語謂古人不識宗旨妄有所說今爲出之則無迷宗理有歸矣

忪（職容切）驚也煢（渠營切）獨也言但知驚懼單獨守護耳

不下二句。審上意。若下彰過。謂若不爲出生死。則空奉外之威儀。如斯持戒。不免生死。不下。如世俗士雖不受戒。若能順於舊業。令盡不增長三界集因者。則苦果自息

百論。彼第一云。有漏淨福無常。故尚應捨。何況雜罪福。又云取福人天中生。取罪人三惡道中生。故無相智慧最爲第一。爲天下。彼云。持戒有二種。一者不淨。二者淨。不淨持戒者。名中智人。外曰。何等不淨。內曰持戒求樂報。樂報有二。一者生天。二者人中富貴。若持戒求天上與天女娛樂。若人中受五欲樂。是名不淨持戒。阿難語難陀云。如羝羊相觸。將前而更却。汝爲欲持戒。其事亦如是。身雖能持戒。心爲欲所牽。斯業不清淨。何用是戒爲。外曰。何等名淨戒。內曰。行者作是念。一切善法。戒爲根本。持戒之人。則心不悔。心不悔則懽悅。懽悅則心樂。心樂得一心。一心則生實智。實智生則得厭。得厭則離欲。離欲得解脫。解脫得涅槃。是名淨持戒。如彼。卽第一卷。云佛告舍利弗。譬如蝙蝠欲捕鳥時。則入穴爲鼠。欲捕鼠時。則飛空爲鳥。而實無有鳥鼠之用。其身臭穢。但樂闇冥。破戒比丘亦復如是。旣不入布薩自恣。亦復不入王者使役。不名白衣。不名出家等

今識。下謂上假實二宗所出之體。未是了義。乃同方便假名字說耳。今考定之。終歸大乘。故曰域心於處也。故經指妙經也。具云十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。又云復以假名字。引導於衆生等。如命護戒。如巳命也。浮囊此喻。精持戒品大小通護也。羅刹之喻者。經云如人以羅刹女爲妻。生子則先食其子。次噉其夫。破戒之人亦復如是。現世惡名。死墮惡道

如上所斥。卽前云無思反本妄分前境。愚人謂異等文也。雖意云須識大小宗途。豈令一槩。如斯辯論自語相違。若何融會。若下大小俱心者。上且據機分三種之別。莫不皆從心起。而況志當歸一。良以仁者不見前文。叙述出家七種大意。輒起斯問也

沓下卽沓婆摩羅子捨無學身求堅固法。施下卽戒本云施一切衆生。皆共成佛道。捨下如三十捨財與

。僧還復得用。不同他部一捨永捨。麼。下有部約根能
。見今宗約識能見。故不可以四分。全同小乘也。故光
師亦判入大乘律限。自作。如三師等。他人。如受戒人
也
待緣。緣具成受也。答下。若約自誓。則不待衆緣。餘受
不爾。皆須之也。雖然追以自心為本。若無心者不成
受也
如牛二。角喻作無作。生則同時也。有作無作者。是作
俱無作也。第二念。即三法竟時。第二剎那也。唯有無
作也。心論下。此師引二論。第一剎那具無作者。皆謂
形俱無作也。方便與作時俱。目作戒耳。作戒是。心無
作非心。故曰異也。水鏡喻。作面像喻無作
後。解指前後起也。前即一時生也。作俱無作。正作時
有無作同起也。可言如牛二角生。則同時不妨形俱。
無作仍後生也。思業。思約受者心。業即業體。具者。釋
上具作無作也
今解。下雖約同時。亦不取第一師義。以初師雖說同
時。不能分作俱與形俱之異。今師作俱無作。中已萌

◆蘊疏作蘊

形俱之因。義非斷絕也。由本。下因以成果。得果不絕
遂為言也。至後剎那。即三法竟一剎那時。二戒俱滿
即作戒及作俱無作也
非乖俱。體言其同也。形俱即形俱無作。其因已起。但
未至果。（此一正顯上時也）還與作俱。但三法竟第一念。未落
謝時。同上。即與上作非乖俱。體不妨形俱因成未現
也。二是下。正釋果時無作也。示現即前形俱之因至
果時成現也。三下。即第二剎那。二形俱謝。戒體發時
盡一形來無作也。分二。正受及受後通三。即因時無
作等
多論且標一論。其中亦有出成實者。作休業止。作若
謝時。此無作業亦止也。能牽於後。以因同為戒因。故
能牽後果也。不下。顯作則由心起。此無作不由心起。
由是無作體故。業量以盡一形故。蘊下。即一發續現
經流。四心三性。任運在故
十大受。即前云勝鬘十受。備如前引。八分。分支也。身
造口業。如人施物。言是聖者。當起有凡夫起者。即身
造口家大妄語。結口之無作。等者。等取口造身業。發

身無作如深河詐淺令彼沒溺即口發身殺無作也無作品出成論也論下出成實九業品命終若大乘則經生不滅邪見以邪禁善令善無作不續也更令者事在之外更增從用

善惡惡如弓刀例此可知也間雜同時者言此八業或間隔或相雜或同時或前後且下舉一通收隨心亦名心俱

入道即無漏道論云下此遮外難彼云有人云言出定則無今言出入常有雖在事亂無作不失但在定道心中轉增勝耳何下若云出定有者何名定慧心無作常生背支入本者即背七支入定道本時是背麤入細可說言發無作反上則無若然亦是隨定慧心入有出無也無餘即化火焚身入無餘依界身智俱亡方可說言無無作業初果下證上隨生死心無作常有以此望入見惑已除得道俱戒雖有貪非婦不婬若在僧中惑心設起則捨戒還家故有欲能還來之事故大論云初果生殺羊家寧死而不殺此皆道俱戒力自然無犯

答中從言至末有行來答受義也既下至隨戒來答隨義也受下示通局業染若業穢染心則不發戒通持犯以持則淨犯則穢故曰通也皆依受故由有受故則有持犯輪翅如二輪兩翅也兩種即持犯也既言隨者則是隨逐受後而有也

應非戒者戒本防非今既已犯如何名戒如前相領者前約隨從受後生今謂持戒犯戒亦從受後生若解前例不應致問而況未曉故以四種通之前二屬智佛言有二種智人一者從來不犯二者犯已能悔後二屬愚初雖未犯已屬怠墮不學教人也後則有過不悔為至愚矣

乃是後時於後字上合有初字以受中作在初隨中作在後此既不久應在善收如何乃名作戒耶及終行副以後行副前受也不名獨善若作戒但名善則局狹不同以不遍於法界上起要期故宜作四句一善而非戒謂十中後三是也律不制單心犯二戒而非善即惡律儀三亦善亦戒十善中前七是也以不要期直爾修行故名善也（今若云善則濫此句）反此策勵故名

戒。也四俱非者。身口無記
八緣。相始從請。師終至第八對僧問。雜合云請師等
八緣相文作及筆誤既□通釋上隨作戒三□義□
□□可分
對別彰。時受對場壇受時。隨據正對境時。唯善性。不
通惡無記。也過境卽有過之境。境通色心者。如加法
持衣時。緣衣鉢是色境。如發諍中。緣衆僧善觀心邊
是心境。餘戒例然。不下言必不能盡。緣由境不頓現
。故本釋上。根末釋上。條可卽非。現旹豈可卽有非現
起。故治卽作方便對治。由其觀能。如對婬修不淨觀
等前非不起者。由觀之能也
心因者。如以下品心爲受戒因。終至無學亦下品。戒
中上二。心卽中品心得中品。戒上品心得上品戒。終
至聖位。亦一定也。優劣如殺。戒對人境則優。心濃能
防則心。重非畜境則劣故心。淡能防故輕
三品異。卽上中下。謂隨中作戒通多品也。一品者。卽
本受一品定也。今謂所防多。而能防少者。莫敵衆不
均耶

受起。下答能防一品所下答防三品。重境如殺盜性
重等。戒境雖是重。以難犯故輕心亦可遣也。自下威
儀中細唯吉羅。以易犯故重心防遣。因下若如此。解
則不可一例。約重心對重境。輕心對輕境也。妙下結
成。今意倒謂功德如云□欲不障道打三百下得福
之義是也
數。齊不妨無作。因起在作時果成當作。謝則免一種
之過矣。如上卽兩戒。前後中重。發如成論戒有重發
肥羸不定。隨下隨中對境有優劣則心分濃淡。是以
無作亦通澆薄淳重矣。受一多論戒。不重受亦不重
發。罪不重犯。依本常定。故羅漢心中下品戒也。隨多
者。卽隨行有增微也。又大鈔難云。何故戒有羸不羸
耶。答此對隨行不論受體。以下雙釋不通重。故釋上
受一。止下釋隨多。一念卽總作一念也
實。行與上虛願也。非頓如正修慈悲觀對殺境時無
暇更修少欲知足觀離盜也。以行不頓修。次第漸成
。故爲長。以懸擬一形。故從行善生。簡行惡時不生此
與方便色心俱。事上則無四心。間起卽善惡無記無

心更互間起本體不失又任運三性恒有故如下即比前二種作戒解根條異中義同也前云受爲行本隨後而生目爲末也今應云受爲根本隨依後起故日枝條

念念雖謝即後念起時前念謝也雖曰已謝不無後念續起於此不絕邊爲戒生因故鈔云現在相續心中緣是也不爾非戒以要□死戒則不周亦有五同四異也

斷相續意□□先惑業上願悉斷之强緣三寶及師僧業援即戒也以戒能援護故名受無作從願行發起也僧緣即人僧界法爲緣也情本與下志意皆目受者隨下隨婬盜等境起防制心名爲隨中作也作息下謂對治成已過非不起功德續生名隨中無作也

俱眼下即受隨俱名無作大師云受謂壇場戒體隨謂受後對境護戒之心方便善成稱本清淨故也任運言任運從作後而起也七非身三口四也三宗即色非色善種子也

四下受中無作體在對事防與隨中無作一等受體形期盡一形也隨非防過對境起也莫非俱護本所受體即受中無作能下說隨中無作相依持者隨假受生受繫隨護二法相藉亦猶輪翅非是非不也言此無作不是作俱無作顯作謝已無作常住此約隨中猛盛心修者若輕浮心亦不發也

事息方有待作落謝後無作方生此下言此無作不與隨中作戒對起防非但是作戒防故夫下大師斥古同名過無作即是作也無因過事息方有故今若善解者得害死屍善屍有可害義也涅槃云若人斬截死屍以是業緣應墮地獄非非下非訓不

論者即成論如人下證過去境又下證三世境過未已謝合云過去已謝未來未至文略問下因上第二義中慈功與行何以異耶七品怨親各有三品（即上中下成六）幷不怨不親爲一品合成七也今隨境分慈故亦有七故論即多論卅滅以惡心故戒則滅反此非惡心是卅也由下顯須遍發豈可同餘汎汎之善行耶現在相續簡過未及間斷也現在無非者以現在剎

那中無非可防故何言不防何得言不防現非耶
緣在懸對若約能緣心對所緣境時未即有非起也
願下言發願欲除斷不妨正屬能所緣義也若下正
示不定說非者以正防之時非若不起即屬未非非
若已起即屬過去六塵爲妙行者對境不犯即六塵
清淨又豈可只在無學耶一境有異見者即迷人爲
畜故云異見今於異見中能防過不起蓋治功力强
也反此力弱則其非過去要行懺蕩是坊過非現在
未起即屬未起非纔下說過去非故下說現在無非
殄已起且殄是除殄防是遮防義自兩別何言防過
去非耶犯已依懺蕩遵律法今防不懺正是其非故
亦名防局論古說毗尼但殄過非不防未來戒但防
未來不防過去是局也如四下謂言覓等諍已起故
屬毗尼已殄也今或四諍將起明律之人善解觀察
諍情如法爲斷令諍不起豈非毗尼亦有殄未非何
得但言殄過去耶
但防具言受體但是防之具度也其性性即體也止
作即止持作持弓刀喻受體執持喻隨行前陣喻過

非未非起現在猶言未來過非因今生起如現在三
支因爲未來二支果是也
名種即罪名種相以化教不分合雜而懺不識以不
知篇聚所敗故懺若通漫罪亦不出當起即未來法
數過去未來約三世法數爲言依生即衆生損壞約
六大毀謗約佛等傳識傳度識處除下即非境情也
一切生境言無一衆生上不發也此是定義四分即
身三口一也不相離以三者互闕則善不具不從一
切得以上品心受必無中下二心故曰三品不俱故
一切分具發七支也三品意下品心受五戒中品心
受十戒上品心受具戒此下總束上文四支身三口
一也故分不盡不發七支也惡意不死於一分衆生
由有殺心故某衆生如但不殺四足於餘並殺等某
分我但持殺盜而不持婬妄
三處此處持他處破四時夏持冬破或但一月或但
日中某緣太平則持戰鬪不持但得善顯善狹而戒
寬也非所能境即惡心不死仍有殺心故也以下取
例若如此者何名不害一衆生而得戒耶

若下意云若只所能境上發者則有增減過文言損減字誤謂下如前取例以釋得捨得戒捨戒必假因緣今自然有增減者則得捨不假因緣是有乖也縱下言縱雖得捨不假因緣復有何咎辯行之首即戒爲罪行元首也

未有有時秋冬則未有春夏則有有時受戒至冬豈非有減冬時受戒至春豈非有增只於能中自有增減何獨如上致詰

故下前後有人死而識在故得前後論草死性永亡故不可爲例入般則入般涅槃灰滅身智亦是於衆生永無戒應減耶心謝約聖人說雖無犯戒心以外境在故戒不失也二下正通上雖轉根僧轉爲尼教尼等戒不現行耳恐復轉男豈可更受四下凡心慈在境界不空施下施則施惠慈則慈悲於一衆生亦得律儀者與前普徧生境俱無害心方成慈行豈不相違耶

將此下答通立四即下五八十具可欺約妄也四戒婬盜殺妄三因緣用與貪等三歷成十二并歷酒戒

共成十五一切酒草木米等所成者入般衆生入般約前四戒說不失皆謂境謝心不謝故

後取取爲妻也依禮即昏禮三境大小反口道四處腦咽心腰可下如婬一處餘處不壞今殺豈可同耶以殺一處三處壞故不得立四戒也命業即性戒七分即七支智下應先問云口四之中何故妄語在先將文通之

三單貪嗔癡也三雙貪嗔嗔癡癡貪一合具貪嗔癡共成七毒過境即五戒罪境爲七開婬支對三境也爲八爲十者因明八戒十戒如高牀等皆約非情上說三十五將七毒歷五戒故成此數遍生盡法界生命上有四戒

非情即酒等五一飮酒二華鬘瓔珞香油塗身三高牀四歌舞倡伎故往觀聽五不過中食前八名戒後一號齊通成九戒以七毒歷之成六十三戒

得六前五外加不得投生金像銀錢寶一戒以七毒歷之成七十戒故曰淮知此律即本部同發身三口四七支也但結罪在第五篇猶有具戒可受故稱有

願也

三種善根亦無貪等。餘則例知。例餘法界情非情上。各得七戒。互起。卽三毒互起。二三等分。應爲七。門二三男開婬支爲二。二女開爲三。便成女人。九處男子八處也。六十三戒。七九成之。五十六七八成之也

自下。卽於非情戒境上各得七戒。以此例餘法界之中得無量戒。故喻塵沙金輪。卽金剛輪也。反罪成福。卽持戒功德也。如明了論云四萬二千福河恒流。是也。如是例餘法界境上功德無量。所以位高人天。良由於此

打搏打比丘搏此丘等。是殺之種類。故輕重打提殺夷。故二下殺防命斷。打防惱他。又殺果打因。故善惡法卽餘種類戒是也

若下意云十業之外。若更有善惡法者。何以但出十業戒耶。答如文。後三貪嗔癡也。餘三五八十也。今且論十。前四殺盜婬妄。後六綺語兩舌惡口幷意三種。屬善非戒也。四人卽五八十具也。十善俱戒。以菩薩特心戒。故亦下以菩薩正制心犯。聲聞制以業。故

日同相

羯磨通昧。以羯磨中不牒戒相。故恐下恐犯後進入無緣由一受。以難無宜再造。十下後說至十三也

四下若備論四戒是初篇根本。欲廣其義。此恐文繁故。指如戒疏也。誡其身心令審諦恭謹也。且舉三號以佛通號有十。今且舉三。族姓女因上文中曰善男子。故對尼以示彼。則曰族姓女。蓋呼召異餘文。一同

沙門桑門。梵音轉耳。非爲翻。沙門爲桑門。乏道。以沙門良福由。故能斷衆生饉乏。以修八正道。故能斷一切邪道。涅槃云沙門名乏。邪者名道。如是道者斷一切乏。斷一切道。以是義。故修八正道。爲沙門。那今言謙虛者。亦乃疏主就門別作此釋。言我貧乏於道。是以古高僧多稱貧道是也。自牧。牧養也。以謙和自養耳。先聖云。謙以自牧。取其意。取息惡行。是上乏義也

非家以家者。卽父母等家。今入空門。是非家也。本習卽在家時身口七支等過也

八喩卽取海八德以爲喩。故佛告阿難。大海有八未曾有。一大海漸漸深。二潮不過限。三不宿死屍。四百

川來會無復異稱(阿含正符此喻)五萬流悉歸而無增減六
出生衆寶七大身衆生居住八同一鹹味四河增一
云四大河一曰恒加二曰辛頭三曰婆叉四曰私陀
波四姓刹帝利婆羅門毗舍首陀四子懿摩王有四
子一名光面二名象食三名路指四名莊嚴四子少
有所犯王擯出國到雪山邊住直樹林中歸者如市
鬱爲强國故父王遙嘆曰我子釋迦因爲姓也僧祐
卽大師之前身也孳(音茲)息也
重輕婬則舉重不淨行舉輕故引摩觸等以配示也
以皆是婬種類故齊名不淨行也總舉下卽前輕重
收棄收卽摩觸麤語輕罪犯殘行懺收歸足數棄重
縱懺還不足數卽學悔也本防正列卽夷罪也解脫
道論彼曰云何頭爲戒義答如人無頭一切諸根不
復取塵是時名死如是比丘以戒爲頭若頭斷已失
諸善法於此佛法中謂之爲死是戒爲頭義
同前卽列相誡約答能也除疑者恐云燒埋壞色不
入已故不犯盜故持斷同也呈示合作懲誡也至時
下彼條部云優波離從座起白佛言若作減損意取

五錢若過五錢自取若教人取自斷壞教人斷壞自
破若教人破若燒若埋若壞色是犯不佛言一切波
羅夷有人下宾指此方二樹與彼同耳
黃細約色與形辯徵砂舉小以此不在言在也猶云
文不在茲乎是在也今謂細蟲十六分之一明在於
教耳非可活反顯是死藥符祝下文作周六反或書
畫符印或誦祝詞不證得者言自不證得也無色通
收四定如前羯磨言不可增減也
隨人說相言隨人受已隨人說相事在煩重也至三
如今三人爲一引也前後或遂人受戒了便說或前
後總了通爲說示亦無在也縱下如前後俱不說豈
可新受人反致失戒耶但三師七證乖法式耳
他仗仗持也言以他爲依持也如涅槃下彼具云有
人出世具煩惱性而少欲知足乃至正定正慧無戲
論等不妨未斷煩惱爲初依須斯二果爲二依那含
爲三依羅漢爲四依然下以魔亦能化作人四依說
法故又須更立法四依以辯邪正經中涅槃云依義
不依語依智不依識依法不依人依了義經不依不

了義經波旬說證上魔或能作云何下言魔既能說如何取別故以教分者准教不得畜八不淨財及自手作食等今若反是說者知是魔也行四依即糞掃衣等如文所列

四依釋上行字八正即八正道釋上法字四八四依八正也然下說行四依緣須糞掃衣腐藥等為內外資緣也心下說八正道由本迷故以八正之故下合結衆別如說恣等是衆益懺罪諸受等是別益立四意者約行四依以辯其意也依法即行四依之法也有待言身有所待衣食處等闕則命不可濟道難成立支立支持成立也前三即四依中前三種陳藥即陳蓊腐藥乃至略食欲處欲有欲即下云治有惡欲是也

謂下糞衣治好衣欲乞食治好食欲樹下治好處欲寂靜治有欲謂治有無情執之愛也如下科自明轉云愛取轉上四種病曰四愛取故第八問云聖種何等性答無貪善根性若眷屬是五陰性四種愛取對治故說四因衣生愛因食因臥具因有無有生愛仍自註釋云無有愛者愛斷滅也除上三及此餘愛總名有性已上正文今恐論意難明故特為釋之言於有生愛者謂有一類有情愚昧而自思云我雖為人貧窮下賤不如有福傍生願我死後得為龍馬等於此有上而生愛著佛令修聖道行而求出離得生好處言因無有生愛無有即是無也謂有一類有情因苦所逼便起思惟願我死後永無此身佛令斷除煩惱趣向涅槃化火焚身入無為依界方免後有

不立藥即不立腐爛為第四也答下亦雜心論文彼云依乞食攝藥故又下彼正云又不一切時用故藥不別立大師回文取易故變論文言藥不常須故故不別立如薄俱羅一生無病不假於藥未來捨輪王易者以未得故為易也從答下俱雜心中文即下大師別引涅槃成上義也謂現在得財不起貪名知足本來得財不生貪號少欲故合結云少欲知足

四塵色香味觸也八微四塵四微合言八也故心論云色香味觸極微八種如欲界中極微與香合味不相離有香則有味等文以四塵之麤假四微所成故

總言八徵也無貪下亦心論文以修上行故無貪也善五陰簡不善及無記也以於四境皆起善心少欲知足故多人方具以頭陀有十二種故盡隨機各行故致人多也離坐為五合云離處頭陀篇云於處立五頭陀謂蘭若塚間樹下露坐隨坐分身不可約身以分也

四法即今四依衆緣中根開百一下根開畜長若下示不可偏立也則令中下之人退道還家三人即上中下三根皆下如胎衣迦葉故須制教天須菩提故須聽教皆會道開遮明顯

亦開上士者此顯如來不至盡形之制耳十住婆沙云若有因緣聽入塔寺有通有局不同外道盡形空處是也通道無不為通入三乘聖道故道緣約外說道因據內明

五法即五邪也唯制不開要盡形也酥鹽等取魚肉也戒疏云調說酥鹽味重魚肉損生不具四義制不開則無慈心下根不入則不稱機既執一定故失開遮又是因立故非佛說謂語下示顛倒也由佛說八

正為道因四依為道緣今乃反之戒本疏彼引鼻奈耶云諸佛常法食時僧壞至暮還須中間天人無悟道者天地闇冥若暮不知天地翻覆故也

由厭本習者即外道之法既厭惡心切來投佛法宜先說四依苦行後授戒法故云後授據下申前說依所以恐後下說先戒後依故云知初戒故前後雖殊機應不失日不徒然也

止作二持止持謂四夷作持即四依以俱言二號故離有為即出三界入無為道也有作下作則成犯失聖道之源也隨因因謂因依也為避上依字故轉為因也

分四即於制中又有四節十種四分謂牛嚼衣鼠嚙衣火燒衣此三彼國有者諱故棄之月水衣產婦衣若神廟中衣為鳥啣風吹離處者得取及塚間衣求願衣往還衣至塚上返將來王職衣不問新淨上色不得直用須作袈裟色受持俗所賤者亦據庸常之人說也果達道君子亦不然也如下引孔劉證是也未可與議則未可議論於道也劉子名勰撰書三卷五十八篇精粹無由

自違及貧其書侯尙書沈約於車前獻之約覽而異
之遂呼登車定交時人號此書爲劉子今出防慾篇
彼具云明者剗情以遣累約慾以守貞方援所引二
句章甫三禮圖云殷冠也一曰是殷之行道之冠章
明也甫夫也謂章明丈夫之美德也縫掖縫大也掖
謂兩袖也其袂袖口二尺二寸大於餘衣乃儒之衣
也嘉肴賈逵註國語云肴俎也凡非穀而食之曰肴
芳音謂金石絲竹之濟尙書云酣酒嗜音謙光周易
彖曰人道惡盈而好謙謙尊而先卑而不可踰君之
終也忍下謂忍人之不忍劇人之不劇行人之不行
是儒之君子也況出家之士而不能行乎約報盡形
之報也四下既答言能何可後犯
問下意謂戒體既在白四言下發合在羯磨竟時便
問能持今至此方問者何太晚乎不鑽謂研也論語
云鑽之彌堅有生卽有識凡生前下先示婬盜等四
境成止持後示糞衣等四行是作持此戒與行爲最
要故受已先示之也四相卽四依之相知誰不犯不
知令誰不犯今既立誓則知令已不犯也不問道俗

先一作光

以施通七衆故道相以剗截壞色方是沙門衣相
盜下夾者令下位人合得而不得也惡日卽惡鬼奪
人命日坊亦僧坊也亦須知者知彼此二方各得所
尙也隨相隨受許之相雖多大意令淨心也言淨心
者無使別他而自塗巳等分染謂分有破戒等染不
應福田不可許之故下引證熱下示當果也
招提中含阿難受別房令施招提僧准此四方僧房
亦爾平頭此方幷汾州亦多作此屋上不起棟橫鋪
散木以土覆之中間開溝泄水極長十間五間共一
戶出入重屋卽樓閣之類中高四厦此尺尖相王大
殿證中高也叉手兩木交加若叉手也大小便有用
治病也如云黃龍湯是也
酥蜜分二卽酥蜜各分二成四也以體有生熟堅突
故油體無異故但一爾共成五藥
深防若在後者恐有渠儀故忽犯言莫輕忽有所犯
也因果盡然盡由皆也汝今既善出家福不虛棄必
感善果也故曰果必至也受時二師卽羯磨教授也
非下卽非隨行中和尙依止師也具足滿目七證也

不慮妄受言不憂慮假妄而受也至下至說相隨機
而說豈獨於此而爲盡也
如鈔卽師資篇師他卽依止也二師卽和尙幷依止
離違因和尙命終出界等離便致有違戒律也五分
成立卽戒定慧解脫解脫知見成立方可離師識治
能善了彼治過之能也下四聚提提舍惡作惡說二
篇夷殘也俗年壯室謂二十受戒今又滿十夏則成
儒禮三十壯有室也累貟言連累貟墜也左傳云無
累後人尊獨約不依他也
天音西天音也又戒疏云天語天書唯居大夏人云
此方人言也皇姨舅者皇者大也皆父母之族故尊
之今條尼稱母氏亦例然便屢接形於法或參恐言
於形亦屢許相參也法還千載謂能行八敬則不滅
五百年正法故也此由如來深知機根而施教藥也
同上卽同僧授沙彌法是也注云加尼字卽云沙彌
尼也增位於尼下衆中增此一位以僧中無故勸學
卽六法也雜阻上去呼適爾雅云往也歸嫁也周易歸
妹是也後喪從道謂喪亡婦事後乃入道也

文列卽下引律文說相云是中盡壽不得犯等既說
淨心何止二年故得說盡形也二歲卽註引律本云
女人過起佛言與二歲羯磨此則得淨身也別教六
法也位下在沙彌上也三衆下三衆也實同同沙彌
十戒體也而異不妨加學六法故更從始學卽重與
二年也
故有下以兩日當兩年或下雖二年具行而多犯六
法若犯理須爾與而輕忽不行或少或多於六法中
增減行也都盧猶言一時也謂下是釋謂式叉六法
初受本法及具足戒一時成就曰楓楔戒名無所積
故不足論也
優長優弘長遠也百代無古言無古今耳一科皆歸
非法也進戒進受具戒闕尼一位以尼中立下二衆
今若不行六法卽闕式叉一位何下言須受六法方
可受具
若下若沙彌尼須受六法方得戒者且如僧沙彌不
受六法何以亦得具戒無文下言無有律文開尼不
受六法便得具戒二下顯男沙彌不須六法也

年初卽年十八正月初一日受六法至年終是一年
叉至十九歲滿叉是一年至二十正朝受具是正滿
兩周年也此則讖善矣如是下謂十八歲時正月二
日受六法望前少一日乃至臘月晦日受法則欠十
一箇月畸二十八日亦名爲得元日卽正朝也最小
亦十八歲沙彌尼但在暮年受六法故名小耳不違
教相以一日當一年故亦是二年驗下以一年周足
驗胎身以子處胎多則十箇月日況今一年矣豈下
應先難云若爾與前年未授學法正朝進具有何別
耶將文通之意謂前以兩日當兩年不可驗身胎故
不可與彼同日而語也
僧問滿不卽同行六法滿不新受者答滿又云淨是
則無有愧色耳何遽遽忽也恐失言我若不急受恐
失却學位也
五儀卽偏袒等五骽吐猥反骽股也俗作腿言今時人互
跪以膝著地非跪之相俱銜銜和尚名故須預講也
以對異僧異比丘僧也必還從僧以僧者衆也得下
以尊彼故彼必授我法是得敬意也准相卽威儀行

相並同前望壇禮時儀軌也故曰遙折亦得還雖得
法以尼僧遙秉故
不下若不召入說者知是戒我何法故須列相顯示
得罪卽吉羅重如婬是重相觸是輕有無如一切大
尼戒應學是者除自手取食授尼是無卽是開人尊
釋如來法勝釋說六法不分自別雖不分一二三等
數文相自別
明戒正體是先十戒之體非今所學也但重舉本以
生下六法爲誡勸耳問下謂不淨婬欲沙彌已知何
重舉耶如下引例學宗正是六法也乃至略盜殺天
分者謂婬盜殺妄此之四戒但前半是正戒體後半
是正學宗此則胥壞永別矣無可對言後二戒更無
重輕可對但且直舉以爲學本又前四後半正爲護
前四重故是深防也後二人多愚犯重舉以誡約也
增本位者由增式叉之位於大尼戒亦須同學學士
謂僧沙彌亦通發七支及對萬境故應名學法士耶
尊彼沙彌在二衆沙彌上也如下取例餘四卽沙彌
沙彌尼式叉大尼也

二緣。即自取幷授食也。唯開下言唯開式叉不從淨
人受食已。授與大尼。此約無淨人處也。不同下。即一
人受已。通及餘人。四衆戒下云尼同下三衆吉是也。
理自從人。即自須從淨人邊受已。方可進口
二學法女。即十歲十八也。本服仍舊著五條也。以下
要沙彌時著縵衣故。一當去呼下同斯漸言有斯漸變
也。爲寒爲寒故。聽重重著。豈爲分上下耶
緣起制僧者。三衣之始。本緣對僧。非約下衆。必若遇
寒。隨時助身之服。著用非制也。若下反詰若許沙彌
通著者。不應受大戒時。方示三衣名相。故知非也。鉢
下若據鉢亦同。三衣沙彌未可受用。僧器受用。以結
奉僧。故得將常住別器。足以資於形有也。縱下縱有
依十誦許沙彌持鉢者。終是法未具也。大受即受具
戒時須用也。非制故不問者。即受十戒時不問衣鉢
有無。驗知不須略
爲四者。即八遮破羯也。爲七如註。如上即上顯相中。
然下以羯磨統通一化三時。故委而辨之。法預尼言
此一位唯顯尼中有也。今下一則無此難緣。二則價

少年國設復有者。無二衆受。故十二歲學六法。則二
十二方得受戒。故下引彌沙部師爲證。然也。下大師
立斷也。或堪持戒。宜從十二。反此未能。宜憑異解二
十二
如常。即二歲學法。年滿受具也。宋已前。即宋元嘉十
年已前。楊都以衆鎧初至楊州。爲尼受戒。則僧尼各
十。故曰還依中國
異者重解。即下遮難解中。師傅傅相也。僧昭公云成
童不就師傅。父之罪也。累年加大。僧二歲也。二十餘
戒具如尼畢提。予嘗註尼戒本三番欲知撿看可了就乞法中乞恐是
請字。即日謂作本法已。當日便往僧中。彼戒本云。經
宿方往比丘僧中與受具足戒者提。故曰得罪
非解。則不失也。若下如有隔日爲復更受本法。爲即
用舊法答。下以律無文。亦任後人取捨。雖下大師約
理自斷。雖曰隔日本法在。奈佛制本日往。故義有涉
疑。今欲免疑者。捨故本法。重受已即往僧中乞受。於
理大善。故曰如法。如下如結界等。若疑應捨已更結。
正是佛聽。界亦不須。即尼往僧中。不用更結也

今蕞蕞謂立蕞也尼有下將隨例受也以隨行儀僧
殘既假僧尼八人行摩那埵四十人出罪今受中正
發戒體豈可但二三尼往那僧軌言羯磨是二衆秉
持之法又是僧之正軌所爲在尼卽正受者豈同前
指上謬解
自然卽自然界重加但於僧結界上重加唱結以尼
望僧界爲自然故不相叉者尼結界時常齊僧界上
唱結不得兩界互出入相叉今作差字然論中作叉
恐古通用
紛然意言謂行事者紛亂各信意言耳謹下是今師
義今下謂今取五分意單列各作一行也既云面各
相對則東僧西尼本法尼在二衆之中也鈔云長鋪
兩席使中央空二三尺許令申手相及然下僧尼相
對故不□無源□也縱下大師義出謂或避譏涉尼
在裏坐亦好如面南境僧在東坐而西尼在北坐朝
南於理通得或若僧在前坐尼在後坐則成相背非
成和相
得聞餘法爲得聞餘羯磨不答下初句縱但下奪加

◆紛疏作紜
◆面疑南

結卽加法結界用僧下言爲許得人何用僧更爲受
具中間人上非大尼下非沙彌尼
犯罪不應教之吉以事證之如八敬度愛道已度餘
五百女豈有十尼作本法當知在大僧言下發戒大
須立法言大途二衆並須立法答下若尼不結界者
但成僧衆中容非別謂於中容非法別衆也以無界
約束故法用下事鈔云然此一法二衆同秉各有別
衆非界無以攝人非界無以羯磨若不信須結但僧
獨作應成事則不爾故知須結審委無疑
請師卽請尼師也何由由因也何因妄爲師也是故
須請義下言約義合有但律無請之辭句耳
罪名男女入罪曰奴婢義須轉勢卽轉語勢方便問
也非女五言有此五者非正女也
長引卽云汝學戒清淨不答言已學戒清淨前後或
問邊在後污男在前亦得但於十三不關數者皆可
今下恐長引問時不曉亦不得逐語而牒句謂隨逐
人語而作牒也關喻謂尼說相文中關斷頭及多羅
樹心等四喻故下引五分通示如前卽默謂符祝抑

◆答一作者
◆用疏作有

伏禱謂憑託鬼神是也
不得。下讀祝詛令彼受惡。使不違越也。多爲下點字
義也。限相如云臍以下膝以上等是犯觸齊限也。越
滅違越絕滅也。以犯故非尼及釋種女故一則違如
來制二則無有所證。註尼戒本大師親註尋本未見。
神思。下誡聽浮弄精神者
非蘭若以尼居蘭若恐有賊難。若伽藍中有樹亦可
行之。故曰何妨等。隨順即八敬法事。鈔云如此八法
應尊重恭敬。讚歎盡戒。不應違是也。或可通收餘行」

◆會本從卷四之一

○釋衣藥受淨篇第四

上明結前義。下生後形。有謂三界幻有之身也。必須
假衣被外形。藥資內病。受納有法。故曰行相。累患累
也。又累縛在生。即一報之身命也。老子曰吾所以有
大患者。爲吾有身。及吾無身。吾有何患。多隨妄心恣
已取捨也。正觀少欲知足及五觀也。乃至略中夜著
第二衣。如衣法。即依揵度云爾時世尊在波羅奈國
鹿野苑中時。有五比丘往世尊所白言我等當持何
等衣。佛言聽持糞掃衣等是也

◆依糞衣

仙苑。婆沙亦云施鹿林。謂梵摩達王樹林施衆鹿。故
亦號仙人論處。謂雜勝仙人始於彼轉法。故是以如
來亦於此處轉四諦法輪度五拘隣。也道務以世尊
出世急在於道。於彼衣服立法尚疎。由非本意。後以
過起。故教生焉
結使九結十使乃至五百結等。故四分云懷抱於結
使不應披袈裟。賢愚彼說有一師子名堅誓身毛金
色。時獵師欲取之。乃剃髮披袈裟內佩弓箭。師子遂
來相近因睡以箭中之。師子尋覺見著袈裟念言此
人不久必得解脫。便說偈已命終。佛言師子者我身
是。獵師者提婆是。廣如第十三卷中
如鈔二衣篇引雜含云修四無量者並剃鬚髮服三
法衣出家也。准此立名則慈悲者之服。華嚴云著袈
裟者捨離三毒等。但莫尊執者意謂莫尊執一處說
不能廣其生信。若然者知何非道言皆道矣。但尊執
不許著者乃妄之本耳
如是下四皆此也。如云一衣不能有慚愧。三衣能故
乃至一衣威儀不清淨。三衣能故。各有所在。下衣院

內作時著。中衣上講入衆著。上衣說法入聚落著。五百問云。無中衣時。得著大衣上講禮拜。小衣不近身淨潔得入衆。無七條者。五條亦得入衆食禮拜等事鈔。即二衣中。異傳如四分云。臥具。慧上菩薩經云。五條名中著衣。七條名上著衣。大衣名衆集時衣等。莫。下莫不由此方無名體相。故致異傳也

總號者。增一云。如來所著衣名曰袈裟。所食者名爲法食。大師云。此袈裟衣從色得名。下文染作袈裟色。味有袈裟味。俗下。此方字書本無袈裟字。或從音單加沙。至後方添下衣字。乃云道服也。安大師即彌天也。梁僧傳義解科云。道安法師外涉群書。博物强識。長安中衣冠子弟爲詩賦者。皆依之致譽。時人有言曰。學不師安。義不中難。初闍田縣掘得一鼎。容二十七斛。邊有篆銘。無能識者。有問於安。曰此古篆書。云魯襄公所鑄。乃書爲隸文。以此驗知安師善字書學。而言梁者。若據安師生在晉。今言梁者。恐觀梁傳故。六味。即甘苦辛酸鹹淡也。既言味。豈可是衣也。當知在六味中收。如戒疏。彼云。文言作臥具。謂如被也。但以三衣總號。此土先無。不知何物。而廣張有相。同此被敷。故即相翻。或云臥具。或敷具。故僧祇云。敷具者。三衣名也。又云。如後坐具。此方有之。即物體相翻。體相明了。三衣無故。所以有濫。世並迷名。都謂敷具如下取例。釋名。即漢劉熙撰。斯服即袈裟也。如鈔引經。彼引悲華經云。如來於寶藏佛所發願。成佛時。我袈裟有五功德。一人我法中。或犯重邪見等。四衆於一念中。敬心尊重。必於三乘受記。二者天龍人鬼。若能恭敬此人袈裟少分。即得三乘不退。三者若有鬼神諸人得袈裟。乃至四寸。飲食充足。四者若有衆生。共相違反。念袈裟力。尋生悲心。五者若在兵陣。持此少分。恭敬尊重。常得勝他。若我袈裟無此五力。則欺十方諸佛。又下。即上引偈云。雖被袈裟服。不能除怨恨。則不應此衣是也

畦畔。謂法之相。若稻田之畦。以分界畔也。四利慈悲喜捨。三善無貪等

引鈔。彼引莊嚴云。著袈裟者。捨離三毒等。戒本亦通指戒本疏。內衣謂三衣中。最在內。故高勝。以是入皇

宮說法衣故又在二衣之上故僧伽翻衆者若順上義梨合在上僧伽下以向云伏外衆故又梵語多倒例如智論云梨名爲趣涅名爲出又如四分之義也五下鈔云律中無五七九名但名安陀會乃至僧伽梨人名七九條也從價鈔云七條者名中價衣除二可准寒暑及輕重者分册功德論云爲三時故制有三衣冬則著重夏則著輕春則著中是也

第二門即此門是犯捨過財即會經犯捨墮未捨懺者鈔云興利販易得者不成律云不以邪命得激發得相得犯捨墮衣不得作等言略事含謂詭中但言邪命是言略也而含攝四邪五邪等故曰事含

如經下寶梁經周那沙彌洗糞掃衣諸天取汁自洗身二下經云占想吉凶仰觀星宿推步盈虛皆所不應激發激動彼心發彼施也四下顯異惑衆也言下大釋論云淨目問舍利弗乞士者有四種食合藥種植田園名下口食仰觀星宿名仰口食四方巧語名方口食呪術卜筭名四維口食

害名律云汙家乞縕用成臥具爲俗所訶名殺生也

佛內制戒不服之縱得已成斬壞塗壁此則永捨憍誡今五下章服儀云大唐寒外三垂海濱大夏諸蕃有佛法處所被道服皆資氎布無用絲綿斯良證也此土齊魏名僧周隋高勝所服大衣皆資以布雖未委教暗與文同豈非慈惻之深法衣依法也但下若離殺者手亦應慈念耳又化女織絹非蠶口之物此則如來所服事載靈感傳中順道者要作青黑木蘭三色也

錦下示非法色也章服儀云如世朱紫非榮達則無服之異等例也不正壞色唯釋門所儀別邪正也九十六種外道其徒不倫或裸或衣或素或染莫有定者釋門不爾俱服染衣色非純上絕於奢靡又鈔云若細薄生疎綾羅錦綺紗縠細絹等並非法物律云文繡衣不成受持

澄公梁傳云竺佛圖澄西域人本姓帛氏少出家清直務學誦經數百萬言善解文義以晉懷帝永嘉四年來適洛陽志弘大法善誦神呪能役使鬼物以麻油雜燕脂塗掌中千里外事皆徹見掌中如對面焉

亦能令潔齋者見。又聽鈴音以言事。無不効驗。至建平四年四月。天靜無風。而塔上一鈴獨鳴。澄謂衆曰。鈴音云。國有大喪。不出今年矣。是歲七月。石勒死。子弘襲位。少時石虎廢弘自立。遷都于鄴。稱元建武。傾心事澄。有重於勒。乃下書曰。和尚國之大寶。榮爵不加。高祿不受。何以旌德。從今已往。宜衣以綾錦。乘以雕輦。朝會之日。和尚昇殿。常侍以下悉助舉輦。太子諸公扶翼而上。主者唱大和尚。衆坐皆起。以彰其尊。澄嘗與虎共昇中臺。澄忽驚曰。變變。幽州當火災。仍取酒灑之。久而笑曰。救已得矣。虎遣驗幽州。云爾日火從四門起。西南有黑雲來。驟雨滅之。雨亦頗有酒氣。救氏神異極多。備詳本傳。不可下。南山誡詞也。意云。何苦慕彼著衣。不慕彼神異。苟有彼之才之美。此衣亦可著也

如鈔。彼引僧祇云。青謂銅青。黑謂雜泥等。木蘭者謂諸果汁等。又四分云。若青若黑若木蘭。一一色中隨意壞。諸下。指袈裟。翻染義乃通。漫且如諸色非染不成。何止袈裟。是則非尅定也。今下。彼云善來比丘瓦鉢貫左肩。青色袈裟。赤色鮮明。大師云。准似木蘭色也。謂赤多而黑少。非同南方正色。故論云。若見著五大色衣比丘。有智慧者當言。此是遭賊失衣比丘

可即體同。言豈可即同東方正青色。北方正黑色耶。木蘭。鈔云。子於蜀部親見木蘭樹皮。赤黑色鮮明。可以爲染。微有香氣。亦有用作香者。又章服儀云。木蘭一染。此方有之。赤多而黑少。若乾陀色。經云。見我弟子被服赤色。謂呼是血。論言我著赤衣。映珠似肉等是也。今有梵僧西來者著此色。即其證也。然赤爲正色。微有差殊。此土眞緋。僧祇所斷。明知不正。即袈裟色

五分下。彼云。肘量長短不定。佛令隨身分量。不必依肘。鈔云。雖爾亦須楷准。故十誦中。各立三品之量。今准薩婆多。中三衣長五肘。廣三肘。若極大者長六肘廣三肘半。若極小者長四肘。廣二肘半。者並如法。若過若減成受持。以可截續故。衣身即衣體也。葉相謂條葉相也

下二。五條七條也。章服儀云。餘之二衣。重單兩許。糞

衣五衲無論重數若下諸部會通僧伽梨者唯複無
單例下重數既多增減之量可比下二衣文不可令
小也以是尊重說法衣故至作時可自比度量料也
既聽單作也是制制多重也大儀謂尊重之儀也
取受衣之時即冬時也分別功德論中制有三時今
既在冬時則輕非分也章服儀云但以變在人情不
惟源本本在遮寒單疎非分名分但云安陀會乃至
僧伽梨未見言五條七條以相別之
九品者麤分三品細分九品則一品中有上中下也
多論既約條數分例前五條爲下衣七條爲中衣義
不失
謂四下合數也俱舍頌云四州四惡趣成八六欲幷梵
天成七四禪四空處成八無想五那含成二已上共成二十
五有疏言四有即四洲淨居即五那含天以那含果
人雜修靜慮生五淨居
所下始五條終二十五俱是隻數以奇屬陽偶屬陰
陽主發生陰主肅殺故取陽數也如鈔彼引雜含云
修四無量者服三法衣知慈悲之服也

刀謂割截故色謂染壞故體謂十種糞衣故長多險
謂增短少險凡減互乖謂長不依量也受取依教可
以截續故犯缺以不加法義同無衣爲下爲遠離罪
故必當受持若不加受與無衣同故言犯缺也著下
釋註著用得罪義乖慈梵行或條多而成偶非慈育
也或長少而短多非淨梵也
通別短長謂短通而長別也六事一浣二染三舒張
四碾治五裁六縫莫不下制截是本也不足則任聽
揲葉以至於縵此則成末也故下云有慰割本等意
可見也如別僧祇葉極廣應四指極狹如穬麥是也
爲了縫文恐有但解了律之縫文便乃執縫爲是以
四分但云縫僧伽梨故十誦下彼又云却刺者是佛
所許如法畜用直縫不得是世人衣爲異俗故又防
外道故又云以一尺二尺物補衣皆應却刺若直縫
者衣主命過應摘此物與僧及與看病人
以下准此左肩上常以衣右角覆故出毗奈耶律章
服儀云所以西來聖像東土靈儀衣在左肩無垂肘
膝威儀不壞也今則不爾或有縫帶長垂銀鉤現廳

金玉之飾。亂畢於蒙心。華俗之結。纜縷於道。服佛實
萬字。條條間施。在尼師壇坐坐成罪。況復綾羅紗縠
絲纊。巳是蠶衣。文綵輕疎。約教彌成俗服。斯蓋並乖
正。則作者詳之。闕下引儲教證。欲使改訛也
以緣周下。此准多論意。若善見中間破則失受。乃多
營衣。由不敬故速破。速破故多營。故憍施然。今又多
營餘聽衣也。故大師云。今時夏末一月作衣。但計裙
袴之少多。衫襦之厚薄。綾細之精最。靴韈之新華。唯
彼法衣。置而不問。是則重三聖之所輕。厚九流之所
薄。用斯矯世。不亦悲乎。當知慣習所熏。在心成種。輕
聖所重世世常輕。重凡所輕世世常重。如何開導靈
府。預善來之命哉。律中下。彼云。若逢奔車逸馬。當在
上風避。若有泥棘道迮者。不得揩突。門小側身下者
曲身。故曰稠人等。必中。即六年內也。如三十。即戒本
云。若減六年不捨故。更作新者。除僧羯磨。律云。有比
丘得乾痟病。糞掃臥具重。不堪持行。佛言從僧三乞。
更作新者。當白二與之。此則不滿六年也。以下三世
諸。佛皆著此衣故

口疑後

五緣者。四分衣法有五緣。留僧伽梨。一若有恐怖。若
疑怖。二若雨若疑當雨。三經營僧伽梨。四若浣染。五
若深藏舉著。紐律云。若衣無紐。隨入家家得越心悔。
有而不著。越毗尼。為緣。即衣下壞故開。餘習貪慢心
也
受後即受戒。□方持衣。大約言先持大衣也。律既無
文。致使隨情妄執。巳上先出古人之非也
今下顯正義。衣鉢既為受戒之大緣。宜從五分受前
為正。兩時。一教授師出衆問難時。二在戒師前為受。
故云任機等。大鈔云受後方持者。亦隨兩存。雖然戒
壇經云。諸部並在問難前。今時在受戒後。無文可出。
不足行用
前令下出古義。儀下今斥。或下謂未得本意。隨人抄
出。意下正立法。餘兩五七條也。肩上謂坐見初安肩
上。後令在左臂。衣下却為如法。有三。即衣鉢坐具。須
坐下。生受尼師壇法也。自餘即餘雜聽衣也
互加如緞衣通三種受。不又五七條作大衣。受得。不
答如文。上文即五分加僧伽梨作下二衣。下二衣作

伽梨受
隨名如云縵安陀會縵鬱多僧等有六七條有二謂
割截揲葉五條有三謂割截揲葉複葉縵衣有一共
成六也無正衣如無大衣有二七條一爲正受一作
從大衣也通前正衣卽十八品大衣更加此六種故
成二十四也餘二卽七條正有二品從有二十二五
條正有二品從有二十一各有二十三通有□從故
也幷縵衣□□故成二十四通合言之成七十二種
三衣縵通三處合爲一也
綺支卽祇支也亦云僧却崎梵音異耳此云掩腋衣
是尼五衣之數故須加法受已此與僧不同故下言
此二不通僧中爲制衣別位卽式叉幷沙彌尼屬尼
中故云別位四衣五條縵衣覆肩衣綺支也依論卽
多論上下二衣一當安陀會二當鬱多羅僧他緣奪
失燒漂等緣可權將僧尼三衣著亦須反披之成縵
衣相也轉名但改比丘爲式叉沙彌某甲等
更下言若更細分恐成雜碎講者至時分之不出其
文律無受之辭句耳故使妄說尤多

無離言不離宿卽是受持若下正斥若不曾加法何
以律文云若疑應捨已更受也自犯罪卽缺衣壞儀
二吉也由下以不受則違失律法故須受之
有下有師用僧祇辭句加法此是文不類也以彼律
一夜通會四分專局明相緩急旣別何成一體言明
相者多論有三種色若日照閻浮提樹則有黑色若
照樹葉則有青色若過樹照閻浮提界則有白色於
三色中白色爲正離衣至明相出犯捨墮十誦□彼
同護明相故
或先下謂先受持後有難緣如四分中若失想道斷
難緣等失受是也今難事訖疑心復生衣失受不失
受既未決之故須捨已更受是如法也問下如疑不
了卽屬無知今何不結罪耶答下謂忽從事起非學
能了故佛開之地了卽明相現地色分明曉了也
重結罪卽不學無知也外緣或難緣財少難得者亦
開如前五分次第下成事可例也有則單作結犯不
疑若見下證非色不成受有緣開著非下例證非
複不成受若有緣者亦開暫著如上指前辨重單中

●□[illegible]

上二大衣七條同加安陀會謂將上十八品等同加作五條衣受演示即須知牒安陀會是今闕故正受二十五條是別牒從者條數不可一混何下意云何故開牒大衣作五條衣受況衣本別故心又了知如何通耶如下是釋借衣如俗中有被尚許借之有懺者當時人或有懺此行事成非遂將大衣縫合諸條葉明孔唯留五條明孔作劃截相表是五條故今下正自言□□通上下今正衣通之何答何須縫合諸條二衆僧尼●□

□鄭猶此方楚夏鄭衛音異爾如衣體看其條數長短隨時牒入若干若局牒一品則反成局狹故以若干字替之欲通收九品耳

此下今斥言此不名如法辭也若律中止有一戒言下衆結吉或可戒本中全失一衆結吉之文可言剩也況復諸戒皆有何剩之有乎論即多論如注引者是也

以輕易重者事可犯爾衣之輕吉羅罪不可犯離宿之重隨也若下如欲免離罪者除僧羯磨方開以下即以輕衣替重衣也餘下此外更無開文換易即獨住比丘三衣中須換易心念捨也壞相善見中間壞多論緣斷失是也或下即捨故受新是緣隔作即逝捨是得罪離衣提也俱句三亦捨衣亦得罪如以輕易重四非捨衣非得罪專受持者

三一受三說捨但一說者可耶如下引例捨戒一說尚成捨衣一說豈不成乎問下何以結界解界同是白二亦是相違故答下結界是僧法故結解俱白二餘別即餘別法不可類結界衆法也

昌言正教明言非謂不重□□以世所共行故不可從古即不須□量也鈔云今則□張衣相不同本法但云如法作不言肘量應成知非法既言如法自統知非法也

如文指注無人反顯有人須對首捨坊道僧坊道路也僧祇下引例也雖有非數設界內有比丘非足數者對亦不成如下且如結小界戒場大意亦在防惡比丘及免數集之勞衆法尚開今何苦約又如捨墮本對僧作令若無人亦開對首斯可照也若爾說戒

何故待人。將不下答通。彼此。則僧私同遵也。任情安者。或可待則待之。不可則止。未可例今心念於道路求之。言中不了。以獨作時無彼此。問淨主之義。是不了也。後若有人。故須更說

故。下疏云。心念淨法。既是別人。捨心難盡。且令轉換得延時限。終須對說。方始究竟。如別即鈔中十五種自然界。各各別護是也

須。離離男女近處。不得護衣。不爾則有離罪。斯例如與女同坐等。皆爲涉譏。故除村結攝衣界。中除村村外界。豈非限約。兄弟分齊。鈔云。如父母兄弟兒子。若異食異業。雖同一處。事各不同。是名族界。外道以□不同。故樂人。歌伎惑人。故王來有威勢。故如此等處俱不得置衣。常須近身。取水鈔云。別界者。若作食處取水處。便利處。皆失衣。即下指離衣戒中。梯鑰有梯可登。出入有鑰可得開。戶反此名失

別。疏即戒本疏。羯磨即作法。攝衣如前已解。皆下皆在戒本所收。也理宜同護故

爲。身以彼袈裟。在上如五分法。塔故。爲衣。即三衣。臥具。僧氈席之類。通三世受用。故須護之。穢蒞恐洗濯故

◆遵疑作違

佛在人。倍言佛在人中。身過量一倍也。律呂。六律六呂。十二管。并斗尺秤量。皆起於黃鐘。管亦依周定也

相。遵則通長五廣四也。毗下四分七百結集中。跋闍子擅行十事。便於閻浮僧斷了。言十事者。一非時得二指抄食。（彼謂少故不犯）二二村中間。不作餘食法。（彼謂兩村之間非得食處）三寺中得別衆。（彼見處正即分各作成法便謂同見亦得）四後聽可。（謂先作羯磨後說欲亦得）五得常法。（執隨八事爲常）六得和合食。（謂酪是酥顆可和合食不犯足）七共鹽宿得食。（見鹽形藥開無同宿罪今無法加故不合）八飲未熟酒。（彼例果漿得食）九得畜不截坐具。（如今文也）十得畜金銀寶。（在巳邊作得主物想謂言得也）但下伽論云。不接頭者。鹽如法者准初量已截斷施緣。若坐時膝在地上者。依增量一頭一邊接裨之。此是定教正文。大師云。不依此法。一生無法處坐

僧祇下。通釋注中僧祇文也。注中屈頭者。即屈尺頭轉撚縮量。即未挽張後量。水濕量亦東衣令皺後乾時長大也。至廣長作者。至猶極也。除下反。上句意云

若除上非外依教而作則正法生巳身也。兩塗即上廣作及依教也。增下雙遣著也。鈔云執則障道。是世善法。違則障道不免三塗。宅身宅居也。言坐具是居身所履之物。故僧祇云唯得敷坐。無有受者。言今時無有加法受者

說。下以畜長者。方次開說淨。若初受便說者則無教爲准的也。況復善見云坐具須受持。不合淨施。此明文顯不說淨也。非道標不同三衣爲道標幟也。諸。下謂諸部未見說坐具染作何色。故大師約義。須作袈裟色也

律開減量。律不犯中云若減量作。今若加法時。但云如法作。亦得替文中應量字。方文俗中貴士列飲。食可方一丈也

種食猶種種食也。後式彼律云佛在蘇摩國作鉢坏。（未燒者）令窯師燒成金鉢。次成銀鉢。皆言王若知者謂我能作金銀寶。乃令埋之。後燒作鐵鉢。齊如閻浮樹佛令用之。曰蘇摩鉢。（從處立名）石鉢唯佛者。本起云如來念往佛以鉢受食時。四天王即往頞那山上。自然石中出四大鉢。四王各取以上於佛。佛乃總受。累左手中。右手按之。四際分明。又智論云石有麤細。細者不受垢膩。故世尊自畜。所以不聽比丘畜者。以其重故。佛乳哺力勝一萬白香象。是故不以爲重。又慈愍諸比丘故不聽畜。問侍者羅陀彌乃至阿難常侍世尊。執持應器。何以不憐愍。答曰侍者雖執持佛鉢。以佛威德力故。恭敬尊重佛故。不覺爲重。又阿難身力亦大。故復次以細石鉢難得故。麤者受垢膩故不聽用」

依律用。即作黑赤色。僧祇熏作孔雀咽色鴿色者如法律文廣有熏法。須者看之。多剩。善見鐵鉢五熏巳用土鉢二熏巳用。大師云此方用熏二徧入體稻未變色。用法不同。焜油（上古鎮切 下余救切）指歸云焜者以石磨瓦上用土脂揩便燒更不熏也。油以桐荏子取油。油物名油鉢相合云體量二種。雖應色若不應量亦名非

多論彼第五曰律師云論師有種種異說。然以一義爲正。謂一鉢他（僧祇鉢他正受四升）受十五兩飯（法寶云十五兩是西土秤也）秦秤三十兩餘。是西竺粳米蓋飯時人或共計議。

謂上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可食者半三鉢他
飯可秦斗計二斗一鉢他羹餘可食物半復是秦斗
一斗上鉢受秦斗三斗律師云無餘食物直言上鉢
受三鉢他飯一鉢他羹留上空處今指不觸中中下
二鉢可以准知
晉法即同周也故鈔云此律姚秦時譯彼國用姬周
之斗是也唐令侍中魏徵等撰二十卷唐律中令式
格也斗者三斗爲之謂唐一斗當用之三斗也準之
謂俗筭六粟爲圭十圭爲抄十抄爲撮十撮爲勺十
勺爲合升斗斛例增於十則知圭抄爲本下斥鉢今
鉢小也
有下古人執律通文云量腹而食度身而衣趣足而
已言通增減何必准上母論等必若下斥古又大師
云必准正教世執小鉢者多大者全希豈非狹局貪
著多益之相既號非法不合說淨受持
如鈔彼引五百問云若一日都不用鉢食犯墮重病
者開不用若出界去經宿不失五分護鉢如護眼睛
洗鑛鉢聽去地一尺瓦鉢離地五六寸許等問但畜

一鉢不加受法過限犯捨不答不犯由是制畜事同
三衣但犯不受持鉢罪若有長者准衣說淨
于闐即高昌于闐西域記云此國重財輕義少禮女
尊男卑吉案皂凶翠面截耳斷髮裂衣殺生祭祀于
闐月支土蕃風俗頗同
藥下以有待之形假資方立外既衣鉢已受內須四
藥濟形故次而明也鈔中彼云時藥謂麨飯乾飯魚
肉等非時漿者僧祇一切豆穀麥煮之頭不卓破者
之汁若酥油蜜石蜜十四種果漿是也七日藥者四
分酥油生酥蜜石蜜等是也盡形藥者僧祇胡椒蓽
茇呵梨勒乃至一切鹹苦辛甘等不任爲食者是也
五意多云一爲斷盜切因緣二爲作證明三爲止誹
謗四爲成少欲知足五爲生他信敬心令外道得益
餘下彼云手受五義除自同類餘有六衆二種皆成
受也
口法不爾必是同類先手受訖對法六和方得加也
三種藥四中除時藥也舉宿具足而論須藥體無八
患者得加口法一內宿二內煑三自煑四惡觸五殘

宿。六未曾手受。七受已停過須臾。八手受已變動。失本除故五塞手受已無口受

因他下。卽不喜沙門。孜黛急緣者開置地受。如五分火燒馬屋送食置地也加口受。彼下食時如僧祇口加三受是也。卽嗽中前嗽也。三受手受口受是請故。有別衆是足犯破威儀。不得再食作餘食法者。方得開。後中前再食者無妨

諸過。卽七過人食同住人。卽比丘也。邪利活命所得也。心境相當。謂僧俗二心同緣一境。相觸。謂授食入手已。淨人來觸。理須再受。持食寄寄在比丘處也。後取已再施此比丘者。開以先無心故。若有心不得不成者不成受也

輕心觸手淨人輕心授食時。觸比丘手。不成受。廣如鈔。卽不受食戒中。引了論云。除自已及同類餘三類衆生。隨一教知比丘不得自取食。食又知此可食物知比丘是受施人。度與比丘。若不解此義。雖與不成受。多論爲作證明故

非錯。誤律中錯受酥油。不成可通例也。如善見下彼

◆時徒作年

具云。若乞食値風塵土落鉢中。作念當與沙彌。凡得還語沙彌。如上因緣已沙彌受已云。此是沙彌食。今施與大德。得食無犯

十句。四分受有二。五種。手與手受。手與持物受。持物與手受。若持物授持物受。若遙過物。復有五種。身衣曲肘器。遂以上四受若有因緣。置地與若迎下。五分所云。從他淨人邊抄撮而取。非法。如下引例。儉時八事。豈時則閉。今亦然也

隨口約食。隨著約衣。隨人約房。一食。卽初食時。但一念也。如是不能合云不能如是。文倒若下不行。卽不作觀也。毗尼母云。受人信施不如法用。放逸其心。廢修道業。入三塗受重苦。故若不受苦報者。食他信施食卽破腹出。衣卽離身。今未卽受者。累在地獄也。對施。四分云。寧以熱鐵爲衣。燒爛身盡。不著信心男女衣服。寧在鐵牀。燒身焦爛。不受信心好牀臥具。寧受鐵屋中住。燒身不受房舍。在中止宿。寧吞熱鐵丸燒爛五臟。從下而出。不受信心捫摸其身。何以故。不因此墮三惡道故。紜說文云。除苗間穢也

刈穫割也持戒第二此人雖曰持戒而食盡不作觀
故鈔云受施之時必須作念不作時得罪負人信施
七學三界四向也巳物卽主用盤石盤大也卽大石
淨處
捨受不苦不樂名捨受醉迷醉也謂食竟身心力强
不計他也二下謂貪著香味身心安樂縱情取適故
三下卽食畢樂於光悅勝常也四下樂得充滿肥圓
故
轉轢如油膏車爲問油之美惡故經卽雜寶藏中有
王試外道比丘好惡二食以驗知道法比丘乃至說
偈如疏所引修道爲續壽命假此報身報命成法身
慧命故文中亦指鈔文也
法精精卽心神心下示貪急之心也耐忍也須臾下
當觀入口巳復吐出尙自惡見何況出時唯是不淨
何足爲貪羅刹以巳嗔故是羅刹因因業既成果報
須克縱後知者雖悔何追地位苟是大行大解可日
銷萬金反此則杯水難受也大下此南山苦言也學
者善思受苦是因言受苦以此爲因則所爲極是劣

竊矣
如法治其吉罪以刖緣不具故以越下明相出時口
法巳失故有殘宿等罪也澱堂練反 指歸云澱下滓也
義通四藥者水淨之語惟有漿中約義而論四藥並
當水淨也如麗下要令淨人著行七步一蹅壞生也
一吉不作淨也
非時罪卽提也各五舍利弗風病醫教服五種脂熊
羆豬驢魚也又律云比丘有病因緣聽服五種藥酥
油蜜生酥石蜜等分具風冷熱也戒疏彼引僧祇五
藥及脂淸淨無食氣一時頓受七日服之了論因病
故開隨差爲量止於七日又云世中蜜煎蔬有病開
服無病貪噉與犯法同何況蜜精諸湯爲貪所使則
來報鐵漿亦是貪得如是例諸及鈔卽四藥篇云加
法盡形亦開自養十誦若生食火淨亦開內宿餘三
不合
如鈔引二衣篇明作淨法六門一制說意二施主差
別三開說進不四說之法用五辨施主存亡所以六
明失法不同百一善見云餘衣唯得受持一不得多

多卽是長。差降減作吉懺也
失其實者。不了染不染物也。四分初日得衣。二日不
得乃至十一日。通皆不犯。如是等類具有八門。餘七者。二中間淨施。三還與人。四失衣。五故壞。六作非衣。七親厚意。八忘去　通不相染。餘無法
緣是犯。今不得其實也。尺下謂彼但知一肘是尺。八
一步是六尺。上鉢是三斗。而不知用何斗量。是謬語
也。故大師云余嘗遊晉魏及以關輔。諸方律肆。每必
預筵。至論尺斗。廢興。並未露述。故卽刪補
必。下以上根但畜三衣。中根畜百一。下根畜長。今下
根既行說淨。隨得卽說者。不可准中根人也。母論云
若放逸不說淨者。以惡心故。不滿十日皆犯捨墮。等
五等取雨衣覆瘡衣共成五。十誦七種衣不作淨施。
三衣坐具雨衣覆瘡衣六七及百一供身具是也
遇緣前人寄物路遠未入手之類。施他卽爲僧擅越。
同類不可對比丘說淨。不例猶言俗人不在此例。故
可請彼作也。遣下多論云。先求知法白衣。語云若不
知者。告令解之。至彼所云比丘之法不得畜錢寶金
銀穀米等。今以檀越爲淨施主。後得錢寶盡施檀越

眞實淨物過施主邊也。展轉淨物不過也。求卽請也
論既言求。求卽是請之意也。非面謂非對面也。他屬
俱屬淨主也。展如鈔彼引僧祇云。沙彌邊作淨。此通展轉
若受具稱無歲比丘。若死得停十日更須說淨。大師
注云。有人言眞實主亡則失。展轉者不失。此未讀正
律
更牒本緣。卽更牒本主淨施緣也。明曾爲受之中與
我。我已受之。又牒前命。卽文中汝與某甲且還付汝
卽文中是衣某已有。汝爲某甲善護持也。隨時如衣
言著用。藥言服用。鉢言受用。俱淨由說。故自無畜長
過淨主不知。又無貪畜過也
不如受衣。卽三衣也。若無人者。心念開成。後若有人
不須重受。以彼受衣被體非遣著。故隨定一人貴存
亡可知。故十誦云。不得稱三二人作淨。應與一人得
過側限十一日也。以彼不知故。得後下卽還作已物
想。但得十日也
一是受下加兩對三衣。無人對首時。亦可如此作法
五捨受兩淨。卽他想展轉并捨。故受新二種。故鈔云

◆插入法字

律中捨新十日。一易應是不說淨。彼注云。或可說淨。故令展轉此則通二種人說淨也。雖下謂界雖有人而是愚塞不知解者。及狂亂不足非數之人。皆開用此法也。必下如有知解比丘。或有他行夜閒回者。須得作法不得依此心念也。非下以非法乞求及販賣所得者。不合說淨。由物體已犯。不應淨法。故故曰由早犯也。不是意外。是本說淨財易淨衣物。來非本意外別得財也。理須展轉。據理須說淨。今所以不說者。但由非意外財也。必下若贊主亡者。理須別請主說。一壇。即開不說淨壇及默染二吉也。

四分律刪補隨機羯磨疏正源記卷第七

四分律刪補隨機羯磨疏正源記卷第八

天台沙門釋　允堪　述

〇釋諸說戒法篇第五

緣與因異者。蓋緣疎而因親也。其猶種物。種子為因。水土為緣。又善惡二業皆有因緣也。謐密音靜也。安也。初。下即括示前二篇。末下示說戒安恣分懺住持諸篇也。則下結益

正宗第四。除前集法緣成。外今說戒當正宗第四也。如鈔。即說戒篇。餘道。即外道。以彼多竊用。故彼但得外事。而不知理本。故如來後復制之。與古佛同源。方本其由為出界野耳

捨惡由戒止持。故說善由戒作持。故三受布薩。即八日十四十五日皆清淨奉齋也。淨住。謂清淨者可同住也。長養由戒淨。故功德增長也。齊下即南齊司徒蕭子良生封竟陵王。薨謚文宣王。因夢東方普光世界天王如來令修布薩事。遂集淨住子二十卷。即論菩薩戒儀式。其間頗有發願立誓讚頌序引也。自恣亦爾。以同是懺罪清淨義

引下文有四段。初從良下說依教。故正法久住。次從若至下雖來覆罪非法。後或都下說破戒不來非法義。如斯下至科末結損益。如下結損然下結益得非來習為將來之善習緣也

僧祇作業

就僧義四箇別人等法也時節即十四十五十六食
前食後等集僧下即鳴椎等三下鈔曰正說儀具有
十種始前須處所終說竟法四下辨外來告淨多少
重說等
迷亂容不憶說戒時故須思識罪當懺疑罪發露須
知其有言對事有此要須知所以也前二八日十四
日後一十五日受令去呼維那受上座令白告亦得如
下引例同界堂鈔云中國布薩有說戒堂至時便赴
此無別所多在講食兩堂故云界堂即同界之堂也
理須準承
上下有儀上座說戒明律秉法少年佐助是合軌儀
也反此則舉置乖矣舍羅謂西方以舍羅草爲籌故
從草以立名不開言不聞不說者
諸惡莫作律令說此一偈增一解云諸惡莫作戒具
足清白之行諸善奉行心意清淨自淨其意除邪顛
倒是諸佛佛教者去愚惑想戒淨故意淨意淨故無
倒無倒故惑想滅
偈序此長行序也三語對前三說也口授當告比近

人示令去呼不得大衆同教致增混亂合誦齊聲誦也
得補文人補之四下證上得補也
如下如有位者垂告令時豈執文耶讀文作法此說
羯磨也向云說戒羯磨俱是聖教但止作異耳
不責雖是有罪之行而互不相責以世所同行故名
種謂罪名種相也差人往懺謂同犯已彼此無由洗
懺令差人往彼懺已清淨還反此處餘人可對彼懺
次第成淨上起者往前蓋在犯罪處故名爲下罪相
續故遮隨戒無作不生今若懺悔約遮相續還得受
持清淨對治護故戒法續生稱之爲起第二白法翻
前犯罪時下故名爲上是以懺悔總名上起也
法是除緣以法是除罪之緣也如下引例證成別法
夷須白四殘行別住等故不可也雖然苟具大解深
明理觀者不在此簡恐縱實染故又遮防
必對方除要後識了對人方除待淨人須問彼粥出
釜時畫成不成字等方定其犯猶稱清淨戒是引發
縱起一毒於一境上犯餘毒餘境上曾未犯故薩婆
多云寧可一時發一切戒不可一時犯一切戒或貪

心犯女一道。但名汚一婬戒。自餘諸婬戒。體光潔。無
行可違。稱本受體
豈下。豈以犯一重。而便自謂一切不淨耶。故大師云。
有人犯一婬戒。初乃惶懼。後復思審。謂言失戒。遂即
需同隨過。皆犯。豈不由愚於教網。自陷流俗。爲知但
犯一婬。諸婬並皆不犯。當需殺盜常淨儼然。下之五
聚。義同初受
以律下。釋上違教義。意下。謂雖有犯。其人意謂不犯。
由心淨故。開彼聞戒。不得下。釋上不得遍懺義也。一
不得聞戒。以疑有罪故。二不得懺悔。以心未決故
不知不脫者。意云若心不知有犯。何不便使令脫。云
何無罪。而復言不得聽戒。不得懺悔。若斷顯是有罪。
未知進退。如何。答下。若約自行成立。不以不知故得
脫。要須審慎。洽令淨也。無違心。以意謂不犯。故兩識。
識有識無也。不可任情。言不可使無罪行懺。有罪不
行
一須具德。言五人中。一人須具十德。及二十夏。等兩
處。即尼請教誡自恣時。如鈔云。上座勅尼衆云。大衆

上下各並默然。不云見罪者。良由尼等。內無缺犯。外
得清淨。各精懃行道。謹愼如法自恣。此後戒。即向下
說戒也。以此是說前之法故
舊淨。古約舊住。人本知是淨故。若下。如來至第一重。
三問不須告。已至則須告。以不及前問。不問主客。舊
舊住後主。豈不須告。故與古不同
惡覺。即不善尋伺也。此難即前所立難也。無文制。說
謂無律文制。再來者告淨。然下。大師斷也。謂起去再
來。中間有不聞之戒。若憶有犯。即須顯告。不同在坐
避喧故
開心念發露。僧法即前用白法同懺是也。又下。不同
前對清淨比丘。以前是對別。今是對衆。恐有喧故。據
下。若據律文。對首心念爲界無人方開。今界內大衆
並集。何開心念。今對下。是釋。言不可准同對首心念
常條。界內無人開作。以此是但心念故
提。縛即同明了論也。彼云人難者。有人欲執縛比丘
也。具鈔指彼說戒中。引諸部文是也。乃至盛夏嚴冬
准前略說

緩急鈔云。說戒師當量事緩急。觀時進。不緩則爲廣
三十九十。略其餘者。急則爲說序已。除隨略之。常。下
今常淦盛寒。酷熱之時。容可安緩叙致宜廣前序至
。四夷及後衆學滅諍等文而略中間。十三已下。廣戒
又復應知。從急至緩合十五略。鈔云至序竟問清淨
。已應言諸大德。是四波羅夷法。僧常聞。乃至諸大德。
是衆學法。僧常聞。一一各題通結。七滅諍。下如法廣
說至末文也。四分文中不了。但言餘者僧常問。今准
毗尼母論說也。雖卒排門。此合律從緩至急。辯七略
一攝也。僧祇。下牒注解也
戒制。下謂戒之正制。是約事相。若誦則爲切要。易明
持犯。經據心識。以經是治心之要也。又約理則濫託
虛玄。不定輕重。卒難依護。不下不可愛經面惛戒。便
謂誦經即是說戒。故曰一也。良由闕誦。暫以代之
清淨同見者。戒體無違。同一正見也。前下前食即小
食後食即中食。是法別衆。如界有三人。一人傳欲。至
是對首法中別衆也。法除若得一清淨比丘。提罪已
下皆可懺也。上二篇且對發露

入鏡作洛
主疑衆〇光疑先
日本藏卷戶之三

若無人者。准鈔云。小罪責心已。便說若有重吉羅已
上有疑及識。或云發露。或云待人無明。斷今準通解
云須發露今日衆僧說戒。我犯某罪。不應說戒布薩。
說三五百下。彼云。一比丘住處有界。主布薩日。光向四
方僧懺悔。三說已。獨坐高誦戒本

〇釋諸衆安居篇第六

出俗者。謂出離俗有務。修三乘聖道。局事奔馳散亂。
則非修出世之業也。邑野通收聚落村野。情塵。情謂
六情。塵謂六塵。影取六根也。頻仆訃那。僵仆也。巨壑
險所陷也。三時春夏冬。鈔云故律通制三時。意存據
道
一下以夏中方尺之地悉並有蟲。即正法念經云。夏
中除大小便。餘則加趺而坐。世誘如居士譏六群言
蹋生草木。斷他命根。外道尚自安居。蟲鳥猶有巢窟。
因訶而制。形心下通收三業也。作法要期。又是口業
前三即對首心念。忘成園界。即僧伽藍園界。即攝僧
界也。雙隻。足有雙足。一足入界。所謂一脚踏界。起安
居心。即名前坐。今但約園界并雙隻成四。并上三位

成七將此曆對前中後安居則三七成二十一種又
作法自然二界各有二十一成四十二種又五衆各
有四十二則成二百一十種安居
前之二法即對首心念此之五法忘成爲一及界爲
四(即圍界界雙也)二日前後安居二日也中間即中安居二
十九日也以下合數謂以對首心念曆前中後三時
二三成六又括界圍兩處成十二又五衆各有十二
成六十種以下忘成及界五法歷前後二日成十又
對圍界成二十又五衆各有二十成一百并前六十
成一百六十種安居也
一月一日從四月十六日至五月十六也涉三十一
日兼閏約四五月說五法即忘成等五法前後兩夏
即前安居并後安居兩日坐夏也各十六日前是四
月十六日後是五月十六日尼提以遊化義少故重
僧反故輕三十日坐從四月十六日至五月十五日
皆得名前坐以初日有難故下例成也
一日受歲向至七月十六日自恣後坐即五月十六
日結人日日從七月十六日至八月十五日可隨無

難日皆得受歲僧祇下此約前安居日在道中不可
不結一越即不結一吉據下意云若前結日便成不
應制後更結但前結者非是究竟安居處且順教至
日行法及乎數日正坐以後爲定
行住行則遠至條安住則久居此處對念即對首心
念先有要謂先要期此界今從外來與本心境相應
雖無關成文下律忘不心念者若安居故來便成安
居故知住人不入關例必下若舊住人有惡心者理
在通限又大師云外來爲事不爲條安雖忘不關以
非爲安故來也若下意云若直爾得何須於前復立
加法一位答下作法是制忘成是開約義俱立不可
無也
如上即三過是也鬱蒸爾雅云鬱盛也說文云蒸火
氣上行也待量量度前事如法可往故鈔云受日緣
務要是三寶請喚生善滅惡者聽往餘如彼文各下
望化物邊且許不結必無事不安亦有小罪
待形謂有待之形必假資濟也開捨捨即是聽初日
則四月十六日得成若有差脫便不得結教法太急

不名智人。由如來是一切智人。故開制得中。不可常行。言不可但行制四月而無閏也。王作閏月。閏起自於王曆。西土三時造曆。夏初曆末出。比丘期心已定。故得合閏數滿出界成受。不依閏也。不成受依閏也。昔下指前解。今下不依閏。名雖是同。約義自別。前不依閏而數。今不依閏是除去閏月。猶爲依閏之別名。正月除閏月外。是正座月。前四月。戒本□春殘一月在。應求雨浴衣。半月應用浴。既在前四月。則含後閏四月。成百二十日。彼衣是開法。尚含閏而受。夏是制教。理宜通護。郎下大師和會二文。本知有閏則依閏坐。不合受。不知有閏可數滿受歲。即開受衣。故鈔云既二文兼具。至時隨緣。夏初要心取閏。不得依伽論。若反前者。通二論兩文。本閏正月者。凡閏以初月爲正。後月爲閏。閏餘者。盡是取日行度之餘。以積成閏。故既受正月。不可取餘分在數也。故曰何得攝閏等。安居是制。反顯受日是聽。以聽同制。義不可也。五下應先問云。迦提一月。五月得含閏。二六不將。五事下通之。

諸紡即雖紡也。近促合閏曰遙。反此名促。皆四月住。如四月十六日結者。至七月十六日解夏。是四月也。乃至閏四月一日結者。虛坐一月。至七月末解夏。亦是四月住。此一段也

若閏下如二日結者。不滿四月住。以少一日故。乃至閏月三十日結者。但虛坐一日。中間多少。比之可了。故曰漸減等。此第二段 若五下如五月一日結。至七月末。是三月住。乃至五月十六日結。至八月十六日出界。亦三月住。此第三段

前安居望後五月一日。得前名。即初四月二十日結者。方得一日。明朝入閏。越過閏後。取五月六七三箇月爲實坐。故至七月末。去後安居。即五月一日結者。至七月末。尚少一日。要至八月一日明相現出界。是降一日也

閏月一日結。即閏四月一日結者。以虛坐一月也。故與五月一日結人同。至八月且出界。安居隔一日。即閏四月三十日結者。與五月一日結人。是隔一日。亦至八月且出界。但前虛坐一日爲異。中間漸降亦可

比知此下卽屬前第二段閏四月位也
皆三月住以未侵後閏故五月下此說第二品旣少
一日要越閏過取八月一日以補之則成四月住日
日從五月三日乃至五月十六日結者皆虛坐閏七
月一月取八月補之亦四月住
隔一日五月一日望五月二日是隔一日也隔一月
以二日結者侵閏虛坐一月故望前五月一日坐人
至七月末出是隔一月也卽五下示上十四日謂二
日後從三日數至五月十六日結人是隔十四日也
上言自恣一月者亦謂隔閏七月一月名隔月如五
月十六日結者至初七月末方得七十五日明朝入
閏要越過後取八月十六日出界亦四月住解界破
夏二科如文可知
但欲同法合界者爲欲同法受利者各捨通結文十
誦疏中亦明本非爲夏進不不專作法以自然地上
亦成安故
若下謂若依古人執文云安居不竟解界破夏者亦
可安居不竟自恣亦破夏耶(以自恣逾一月)反難可知者今

安居不竟自恣旣不破夏反例安居不竟解界亦不
破夏如何輒言解界破夏耶如在下又如結攝衣界
後有緣須解應可解攝衣界時衣卽名離今旣不爾
解界不失夏斯亦可同如何說言解界破夏
有下叙由此師言初依自然地上安居夏中忽有半
月一月緣須請法出界今須結界方可受日未知結
時破不破耶昔下標舉失本自然以初依自然安居
今旣結作法地故結時破是也
文下古自引證守強於本言勝於自然本地然下謂
凡立心修行奉持者判罪宜通攝護從急遠於自然
卽後結法寬於本依自然界也但下要依本自然限
齊內護夏以是本要心處故又若有難可依後寬結
護夏無難不可故曰旣無難緣不可後開若結界狹
於自然者有說依新結界地護夏有說但依本時寬
自然護何哉以下是釋由下言本立結界者意在作
羯磨不爲安居故今依本寬自然護者理在遍成旣
下旣不失前護衣例今依寬結地亦不失前坐
彼文下出僧祇第八卷中出界去謂彼僧出三由旬

界外可結也。捨後結前者。謂捨後住難。地結取前無
難地也。或死餘去。但約比丘也。既無依故開寬結。顯
今有難從後寬結護夏。理無妨矣
悠悠者遠意也。須下顯成今意。及會成第二師意。也
不。下若不次第叙。古無以顯今去取意耳
背前結後者。背此處受請安居。而往彼處。以定成不
惱施主。先請施主也。亦下以貪往異處。故皆須經。宿
要四月十六日結已經一宿。方名前坐。後結方成。若
有緣往彼再結成者。由前已經一宿。故為彼植福畢
也。顯前即未經一宿。往彼續結。不名前坐。故曰破。也
雖下謂雖作背此意。而往彼未經宿者。亦不名破。由
再還者理名前坐。所下出即日不許往彼再結得成
之意。若下若捨前求後安居不得者。何以持衣許捨
故受新耶。別屬以衣是別屬。故又不惱施主。後計別
處安居則反上二意。由依他處故非別屬。又違前請
故成可惱
宿結二人。曾經一。宿曾經結。已則有破。也今欲彰顯
有過。故略不明。於成亦深防之義。便得罪者。方有破

◆界一作戒

夏罪也。應成不成者。據理於前家。應成安居。今違心
別求。故不成安居。故得言破也。後安居此望前得後
名。故下故知但只受請。未名安居。要須在界結。已方
名安也。此結證上。豈可受請即名安居
初後一日四月十六日。并五月十六日。就犍度即安
居犍度云前安居者。住前三月。後安居住後三月。緣
發即緣起。以律云尼不安居故。提餘分有缺。言餘三
衆亦分有所缺。如僧有遊化義。下三。界未圓也。五種
者。一謂誦戒至三十。二至九十。三誦比丘戒本。四二
部戒本。夏多緣故須善通塞也。制依第五。謂廣誦二
部律。所以須者。五分云有比丘自不知律。又不依持
律安居。夏中生疑又問無處。乃至佛言往持律處安
居。彼文明決指了論也
疏即眞□疏。第五即了論中。在處無五過。於此第五
中復自有五過。故解如疏。思擇妨修禪觀也。又須。下
解第四過中自分五總也。又以下解論第五過正文
也。總瓜出論語
為。七即於界分。四并上三成七是也。多論。下彼問云

◆舊疏作初

佛從他安居自安居。答曰有言從他安居。有云自安
居疏取後解。四無所畏。一一切智無所畏。二漏盡無
所畏。三說障道無所畏。四說盡苦道無所畏。此四通
名無所畏者。於大衆中廣說自他智斷。既決定無失。
則無微致恐懼之相。故故稱無所畏。不作三語。彼論
又問曰。佛三語安居。一語安居。答曰佛一念安居。不
以口言。以不忘故。
雙迦。隟某伽藍。又隟聚落也。世云人所傳。西土如此
也。漢地以佛法當後漢時興。故例稱之。六月十六反
前云五月十五日是有據也。三代夏殷周也。十月爲
歲暮。則以十一月爲歲首。乃用周曆耳。若然用之六
月。即夏之四月。與今傾同。來人即國中三藏。春初約
三時分。則是春分第一日也。豈越規猷。雖前後不同。
皆以九十日爲限
臨春是春分末日也。處多是多分第一日也。諸善根
本。以不放逸。故諸善生長也。故制依諸。即依第五律
師。諸論疑滯。除四。即前四兩律師。問何不制依經論
二師。將二藏下答。縱下以經論正理。除邪倒也。今苦

有此疑者。豈不問耶。以新學之人。分未之及。所犯豈
微。然於理有疑。亦應有犯。以非正制。故不云依。但制
依律。應新學也
若下。意云春冬亦有微細過。何獨開依前四耶。答下。
若約懷疑。俱須問也。但由春冬過少。故開依前四種。
夏則反之。故限第五。如五分成。即五分法身成立也。
所謂劣者依優。賢者依聖。乃至成佛亦有所師。所謂
法也。五答增一云。毗尼有五事。答一序。二制。三重制。
四修多羅。五隨順修多羅。既曰隨順等。即是依止法
義也。隨安無罪。但隨安居亦無咎也
準上者。準上既有前後安居。中安居亦可法上。而作
多論下。彼第二云。佛一切時前安居。唯毗羅然國後
安居。以因緣故。已上正文餘人目將來比丘有因緣可學
在後。無者不可。故曰何事當後
但略對境。即除大德一心及對證問答等語。七事凡
有十七事。皆開作心念也。一坐即一坐。夏中不得過
三迴。忘後悔也
伽論下。證上園也。我今下。一足入界。尚成。雙足入者

準成可知處界下但難詞佛下是釋問下意謂雙足
入界成安今若雙足出界理名破夏此則相對可顯
例今一足入界成安居一足出界應破夏利勝利益
行人勝故以一足入界成安一足出界未破乘船道
行約女人衣夏約界足論雙隻開結不同者蓋有益
行人故也
後二即忘成及界有人下既開忘成及界豈開後而
重制中安居不得耶知何不爲者既愚法受日出界
知何事而不爲蠢無知故
猶下但智有受日法而不知衆別兩分非癡是何計
互比丘對尼兩不足數通文通言五衆正作法時要
木衆自相對
兩界自然作法俱得以是對首法故餘半月一月既
用羯磨須在作法界以文下古執羯磨緣非云受過
七日法半月一月出界故未有緣如來有半月一月
緣何得忘受一月等出界耶答爾何言過七日將文
列下通之言羯磨是過七日之法非用過之過攝而
通用約受一月復攝十日得通用不以法強者以羯

磨法强可攝七日短法也
一緣同爲一佛事緣則不可雙受兩法若緣別者理
通如下引例衆緣即衆多別緣也治生即販賣興利
治理生命也不下不受但犯破夏小吉若受後往外
種種破戒則難補大過矣
阿含此云法歸不越四含所謂長中增雜也梵動經
亦四分自指彼云爾時有比丘誦六十種經如梵動
經等爲求同誦人故欲人間遊行乃至佛言聽去使
得一事趣得一事成者方應請法反此獲罪依事謂
彼律隨事長短前事未竟其法不失四分不爾制限
三品雖事在日滿法則失也故曰以法收事
七夜四分但言七日部類不同返心言能迴彼不信
心也摩醯首羅正云摩醯濕伐羅摩醯亦云大濕伐
羅此云自在於大千世界得大自在故形有八臂三
目乘大白牛或云如藕泥色手臂各有執持西域多
立此天像號爲天祠人有乞願無不如意直去不用
受日也
顯緣四分中有同界安居因我故鬪外界僧尼鬪諍

須我和滅聽直去然和滅之相難知約緣而受不傷
大理重破下文云當界諍僧由我故便生鬪亂爲重
此和便出界去十四是擅越即爲彼受戒懺悔布施
等
緣如謂緣事如法也或多或少合受俱得如下引例
彼異種同懺尙得今異緣合受亦通隨依受之者爲
張受七日後更爲王受半月亦得以緣別故不同古
人以強攝短
三期過三七日也異七日藥彼以病轉故法失文中
卽四分證上依日故大鈔問云此請七日得彙夜不
答不得以文云至第七日當還不同十誦以彼文中
受七夜故又不得攺云七夜以部別不同雖然四分
日光沒時法謝彼夜分盡時謝據理第七日俱還答
晉下律云不及非謂約路遼往返不及蓋約緣事爲
辨還界不及耳或事緣或情事但是如法皆開一下
謂傍昔言也
二下卽彷像未實也三下由事虛限藉日數妄罷也
儌倖非分過濫也無事證上無實緣也減年雖闕受

日往應受戒彼若年未滿者緣亦非也
五百下彼問云結坐受七日法爲坐初受爲臨行時
受答初坐受者好若坐初不受亦可臨行時受三十
九日亦斷懺悔彼論又問云夏中不受七日法暫小
小出界故故得坐不答懺悔得準下若言夏初卽受
是有懸者又云不受七日暫小小出要須懺悔顯受
日往以急例緩宜從急矣無佛所聽緣卽不開聽之
緣而妄託受日往者破夏互用無損者古謂爲僧事
受七日已用三日更有佛事便通餘用無咎
十下古自引證答下十誦中白餘殘夜用謂同是一
事未了卻還本界今復往外恐疑不得故開白已往
旣云下南山語
開三卽七日半月一月破下旣曰破安居去驗知不
許重受有下若云修道今爲三寶聽法因緣亦是修
道何得制住初制或可十誦不重受約初立制而未
顯後開或是一事上不許重非謂異事故鈔云十誦
聽一七夜不聽二七夜謂一時雙牒二七夜前後用
望下若再受七日法似重約事未重何也前是佛事

此是法事等如下如請七日爲張人受歸戒後又王人請受雖法是重約人未重故曰皆言羯初留連律云比丘受七日出界外爲母所留王意欲還而遂不及彼自念言爲失歲不失歲乃至佛言不失父母兄弟姉妹本二夜叉鬼神難亦爾聞聽越越其日數也何能不去等旣官事豈可言曾受七日今不去耶未聽如來事去者諸比丘隨有緣來請者皆作如是言也顯不專輒故俟白佛

（有緣歷通下）十八緣卽檀越請爲衣鉢坐具針筒爲比丘懺殘比丘尼請出罪沙彌受戒父母等廣如安居犍度中或更有收餘不盡也鈔云律列二十餘緣是也如下引例豈有前囑入村後有緣更囑不得耶有疑自有疑也豈下豈可前有疑開受日出問後有疑不開受耶若下若如上解許重受者十誦不許重義如何通釋

（從疑後）二位卽七夜幷三十九夜重加雙牒加法也又以七夜後有三十九夜不可雙牒二七夜受若下若得重者何故十律用二法已後開破夏去耶依下以僧祇事訖須用中間別法還與十誦破安居去同只不可十誦用祇法也可用事訖以彼亦有法故唯不得於別事上用若互破夏頓受一月日法出界倒是成坐夏耶此皆反斥古人也

約下斷歸今義若慮忘亦可再受日去如此則不慮某緣滿某緣未滿及續行日數之忘也毕摩羅叉普言無垢眼論中旣許重受翻十律時豈有不得說同是一人出故明了下二句是彼偈文解云眞諦疏也三種緣卽下文有事先成七日緣等此三各自爲頭曆成三三句也

論下此舉七日緣爲頭曆成三句本處卽先往界外處是則下結成上名義此下解通互所以爲本有法故本處卽安居處餘處卽界外亦須當時通有緣可也

若下第二有難緣爲頭歷成三句望上三句次第當第四句也謂四有事先成有難因緣從更成有難因緣（做上初句除相）五有事先成有難因緣後成七日因緣（做上第二）六有事先成有難因緣後成隨意因緣（做上第三）又將第三隨意緣爲頭曆成三句當第七句也卽七有事

先成隨意因緣後更成隨意因緣同初句八有事先成隨意因緣後成七日因緣同第二九有事先成隨意因緣後成有難因緣同第三然下上三緣九句但有緣應法不遮初受心俱成反此敗矣

無單反顯有重受也恃挾賊賄非法爲利故受日也故律云不應專爲飲食故受七日去以法敗緣以律但有七日法故不論緣是一二日也

夏末五日言夏末止有五日在如何亦請七日法耶答解如文經引十誦彼有二位受法縱夏末無三十九夜今有過七夜緣亦須請三十九夜以法定故今下若古人不許重受如夏末二三日在今又有七夜緣起先已受了今却作一月日法者是名非法破夏以是別緣故此重破古義也

七月九日望十五日正滿七日至十六日自得出界爲成不成耶後開無前開者謂十六日後有開十五日內無開也以七下釋成急施衣彼次第增中十六日自恣雖十五日自恣未得出界以夜分未盡故隨行言十五日隨行界外猶未屬犯以在限內故十六

又自夏滿何故十五須返本界相出即明相出也又問下此還約七月九日受者以問夏成今問何爲破夏答文可知若約下因便明十誦明相下意云若八日明相見身不及第七夜在界即成破也又復應知四分日沒時法謝十誦夜分盡時謝今盡時須在本界故

如七下古人自引例若爾下立彼自難答下申彼答意今下正斥十誦明文彼云若中路聞死反戒八難起不應去又僧祇云中前和了中後即還若停住者避即破夏又明了論云請七日出界事訖不還破安居得小罪不同下斥上引欲法例以說欲詞中不牒欲緣爲羯磨事故緣謝法在今請日牒事故事謝法失亦下斥上引加七日藥爲例以病止亦不可用義反同此又下斥引狂法例以狂病雖止奈制乞解云何取例謬之甚矣故曰何因濫引

通緣上下謂通於緣事有上有下亦開同僧作三法受故鈔云此有濫同僧法但令緣至三法受日口受顯是七日繫寺爲惡人穿繫僧寺也

通水通水路也月緣本部秖有一月緣更無過者不同他部三十九夜等執下或自執緣不同者不可改四分羯磨作三十九夜及事訖受若要過月受須乘十誦僧祇等法可也以四分三法有準不可通行如鈔即定緣是非中故

重及者謂前已引云十誦律佛制五衆誰令安居今爲不行又違受故重言及也四本即序引曹魏等四師出本是也

初人即古本曹魏所翻者前雖有乞以羯磨中不牒乞辭恐將加羯磨故第二人即光師所述者兩遍牒事彼乞覆藏法中若僧時到前云今從僧乞百外覆藏羯磨於忍聽後略緣牒事也光師亦做之前添乞辭忍聽後但牒某事緣也第三人即礪師後述本六夜彼準摩那埵法亦牒乞也

文局義通者謂初本白羯磨不牒乞後二本令牒乞是文各有所局然俱存告衆是義通也有人復有人斷上加乞是不應律文如白作白之制故成破夏增乞謂光師憑律乞覆藏法故誡乞謂疊諦憑本羯磨

故雖然羯磨綱骨不失大途

準律直誦但四句成白時到前不牒乞辭也杖囊老病開執杖須乞法今須羯磨中加乞是如法也以前單白中含故律羯磨中無者但譯者漏文耳三律僧祇十誦五分

問下意云杖囊准白中含乞故加乞受日本律既無不可準者一往須辭也若爾羯磨前僧和諸法唯出功德中餘法皆無不應餘諸羯磨皆准著耶解下此蓋以理而推度也謂下言羯磨前和僧不同此前和用入羯磨乞則不爾若入法中即是增也

受者多人好受利長遠不知節故所以須牒和令捨餘和法中無此義故不須牒也漏略或結集翻傳時漏略耳離起（上去呼）如自恣離通一白後三語自恣是也五德即不愛等五

當湍下準上僧私之機轉變義勢亦無妨也問下受半月云受過七日法十五日出界外今受一月法何不言受過半月一月出界外而亦言過七日者答如文答下既牒十五日故須數滿若一月既不牒日數

但齊一月不問大小也

準下準白中緣非但餘過之一字十誦下事鈔云十誦令五衆受日五衆遞受準此當衆相共作之今若比丘對沙彌則文非可用口告謂心念已口告云今受七日往某處汝當知之本二在家時妻也

因中彰果使將來不得淨果故說爲難明了下彼云夏月安居有八難因緣令弃捨安居而不犯罪一王難二賊難三人難四非人難五蛗行難六火難七水難八梵行難亦不得歲古人準此何用更論有夏無夏接界通收即捨此結前也四律中四分僧祇義含得夏中間通漫尋文可知博易梵行難也

又下此師謂安居與夏兩義自殊若破安居夏法不失爲夏以修道爲務今若出界修道不輟名破安居不破夏反前即不覓安居處也前後即成前後安居也夷平也

爲重此和即敬重此和也以僧和故衆法可舉不爾疾滅正法故聞自去至意即父母等至意留也道斷水陸道斷也

●誤一作塡

高齊下即北齊高氏置十員僧統法上洪遵等用統僧尼時兼昭玄寺謂之昭玄十統昭玄即昭玄司僧尼本係鴻臚寺至北齊係昭玄寺至唐延載元年方兼祠部司也今謂十統斷言得夏

釋自恣法篇第七

心性義開謂一夏修營不獨七支淸淨抑亦心性開明陶冶戰國策曰範土曰陶治謂鎔鑄也尸子云豈尤造兵治宿竇即精神糾治即糾彈治罰也

攝衆僧彼此舉懺令淨即成相攝也善惡相化善爲能化惡爲所化不孤獨犯已在衆外名孤今若悔已可入淸衆故不孤獨哲言謂舉治謫罰之言也無病無破戒病懺懺悔則安樂也喜悅先時有罪故憂今悔已無瑕故喜

何事乖越謂不順教也生知謂生而知之者上矣今既少故必須良友之琢磨也豈聖人乎言豈非聖人乎苟涉理稽道則語之有益豈以杜默爲善乎白羊謂啞遵殺至死無益空自狠戾今比丘不可爾也故下佛立法制異上外道令夏竟互相撿挍有罪無罪

也
中。下中間若舍抱非法者。非三乘之道標望也。抱過
生年。懷抱過愆。以度一生也
少事不語。者語多故過失。則多。今以方便誡止。故亦
須至布薩。時共相問訊。呪願。即隨時回向發願偈讚
。等折伏。如行梵壇法等。亦非經久無。犯無違僧制罪
也
大同說戒。即集僧布設等。各有所爲。律云。僧十四日
自恣。尼十五日自恣。此斷相依問罪。故制異日。及論
作法。三日通。用究定一期十六日定
今。下斥非安居。已顯十六日明相出。方滿九十日。古
下。縱欲依古十四日解夏。須不得侵十五日明相。又
須坐守日滿。未得即出。十六明且出界。方無破夏。反
此名非緣。以不及夏竟故
柔軟不以麤獷者。類上亦合有二句解之。又慈心上
亦合標云。慈心不以瞋恚者七字。方接慈心慰拔。句
必傳寫之脫也。威儀經。即三千威儀也。五人要隻差
五。德但前後秉法差。貴互入僧數故

既犯淸淨。謂既有犯。先懺令淸淨。方可受尼靈罪。前
解。即尼請教誡中。如鈔彼云。僧各在地上。敷席而坐。
以是互相舉過處。牀慢相不絕。不度者。謂恐業苦海
無不度也
大。德擬鈔中大德下加一心念字。下應上法。下屬自
已上屬衆僧一途。釋其大小。以上且言小者。長老舍
利弗稱長老。顯是尊。故大論舍利弗目連。爲佛左右
二面弟子。又法輪大將。故知尊也。阿難居後。故稱賢
者。小已言五德小於已也。爲可對稱爲大德。不如鈔
彼註云。此僧祇文是也
二略。即二說并一說爲二。若三說者。不名爲略。所以
須白者。四分云。若賊等急難。不可閑緩者。五德至上
座前。互跪白言。今有難事。不得一說。當作羯磨。各各
三說。文云。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今各各共
三語自恣。白如是。二說一說。皆須單白。以此自恣不
對五德。進不無由。故須羯磨。令衆同聞
不受第五人欲者。以四人無隻差五德義。既不秉法。
無以受欲。以欲正應衆法。表心無二。故說已心。行通

包三業云清淨故即法言即此自恣之法通該一化
故曰十方同遵也鈔問云對僧自恣云是罪懺悔對
首心念皆云清淨者何答僧中通有治舉之義加法
容得具足別人雖有治舉擯治未能得盡故但言清
淨舉心應僧
約夏臘德須滿二十夏及具十德也近下指妄行今
又絕聞矣

○釋諸衣分法篇第八

濟緣以迦提一月五月正為受利助外資之緣也膈
下令彼施者福不生於良田翻成汙澤故曰非地通
局如二種僧得曰通二種現前曰局
五利畜長衣等五除下離一月五月外為施塔因施
塔故有物施僧也留過安居意欲在時內受準下既
云作非時現前僧分此但隨施者心若為賞夏勞須
在夏末受若不為賞夏勞一年之內俱得受如文如
下六科自解時現前夏竟施此界僧也
二下不為夏僧但隨本界僧施也二部俱合施此處
僧尼為異與前略同不須下既施人有限不須作法

時隨作受

限約也當時即現受時隨家隨界言家者此約召僧
至本家坐夏時竟故施界則通僧界中隨籌以好惡
相參令不見者擲籌而分
二種僧得即時僧得非時僧得隨一月五月內皆得
受也隨處此界彼界也隨人要暫來僧也但及得羯
磨睪者皆得其分展轉者先差一五德以秉付分以
緣中牒云僧今持是衣物與某甲當還與僧故餘下
四人作對首分一人作心念分等半分者將衣物相
參大分二分彼此得已各作法分也
四定古謂一者時定唯局夏末二者處定在此界分
三者人定坐夏僧方得四者法定直爾擯故若留至
非時分者須作法也
若下古自立難若云定者何以律令相待謂有緣出
界令相待分不爾應囑人取分耶答下以出界比丘
元此界安居故合同受施故兼有夏勞故後來即別
界來者既非此界安居又無夏勞則不得分故云缺
他二義
何下反是時現前故下此約界中無人開心念受執

衣加受竟外來無外爲已作法故以此證知要須作法一人尚爾何況僧耶受持淨施者俱顯有法隔故又屬已故不爾後僧得

初位即將擬越施亡僧物立爲初位也就前即擬越施時及非時即時現前非時現前各有一部二部僧下又於僧得施中亦二時僧得非時僧得常住處即現布常住飲食處約界齊此界分隨僧外來亦沾分也此下二門即約界得并隨僧得亦各有一部二部僧一人心念法受二三四人對首受五人作展轉法受就二下即第二二部僧得中對面對二部僧面行施也二互施者施僧無僧尼得施尼無尼僧得也第二即上初位分二中當第二也

三衆尼及式叉沙彌尼也今既無故僧全取分二衆僧及沙彌也既無尼全取分所下釋注中僧多尼少分作二分意也僧義不異者同是衆義又生福等故恐失福緣者令彼施生失生福之處故大鈔云莫非俱是福田故二衆互取釋僧下點注中所以名僧得者文也尋之可了

西梵下如末利夫人施僧布薩錢大師云準義付他以比丘正制捉寶故非是衣相即未成可着衣也治輕望未犯重故奪行即奪三十五事中五五奪其供給也若亦懺殘中亦奪行何以開之將殘下答通

沙下釋注中沙彌等與文也僧因相假以大僧之因假沙彌以成故行缺未滿無願毗尼故異部即五分

所以下若據鈔中大師義斷云準此諸部二種現前等與二種僧得隨僧和合與

守下大鈔云沙彌淨人四律並云若僧和合等與乃至四中與一淨人五中與一安居釋上時義各取分釋上現前非時簡夏安居也

隨人亦是釋上現前義夏勞釋上時義作法釋上僧得義

如鈔即二衣篇輕重儀爲大鈔義智故別卷流用欲斷輕重當究彼文中十科義講者隨科口消可也

○釋懺六聚篇第九

五濁劫見煩惱衆生命濁也瑕疵玉病曰瑕人病曰疵是何位人或淨心地已上方便具造諸惡者可也

不然自貽伊戚也知何不經謂三塗遍歷也執難言
自已甚易遭苦也同舟周易略例云同舟而濟胡越
何患乎異心
非下以諸法本空而不了故執之爲有隨下隨執有
故便計我我所彼此之境然後起種種業也心變三
界唯心萬法唯識也則知一切境界皆是心變今若
見境即見自心由不了故妄謂外物是自心度自心
返成纒縛既了因從妄起感後妄果當須息妄使復
于本在次科明
種類善惡種族流類也相續無間也若世法謂是世
界不安之法非出世淨法也慚愧涅槃云有二白法
能救衆生一慚二愧慚者自不作惡愧者不教他作
慚者內自羞恥愧者發露向人悔往悔已往之業也
與下卑敬同但卑恥折伏爲義懺字後立以此方字
書本無乃後人立耳不造新由悔往故不更復作新
業也已起無緣者謂知是妄起故此摧往業也當下
推新業雙下滌對往過續對新業由今懺故使雙礙
不相續也

業定彼十地經論說有黑業白業不可轉彼說有現
報生報後報相故既說有報則業不可轉也罪則非
有上智達妄故也下句反之則報定不亡也三時初
中後也遇緣即遇善知識教令懺悔則可轉有從無
轉重從輕等行除以善行除業故也若時報俱定第
二俱句闍王即阿闍世王以殺逆故轉地獄長歲重
業作人中七日受等是也若時不定報定第三句及
時報下第四俱句
問下意謂所作惡業已謝體同於無何言懺悔可滅
耶悔有即罪因種子已成就故乃行懺耳非悔往昔
已謝之事斷伏斷是永斷伏是暫伏未知何耶
經下經即涅槃論指佛地等易奪下但暫轉易抑遏
耳方伏不起此伏是正斷之伏非暫伏之伏隨至治
際者要修三種理觀始得治滅性罪之邊際也故大
鈔云篇聚依教自滅業道任自靜思是也依法即律
修事懺也
解恐修理觀融蕩也與事修大小事懺也有行有爲
行也對下理懺是空行若上要須上品業起上品極

重心懺也

下解斷上惑。言以下下品智。斷上上品惑。用上上品
智。斷下下品惑。由上上品惑麤淺易斷。故但用下下
品智斷之。下下品惑微細難斷。故用上上品智斷也。
如諸見。即身邊等見五利使也。無始世來名爲重惑。
凡夫迷倒。不知爲非。故云誰謂是非。作意下謂見道
人以無漏智。推窮尋究。斷三界見惑。一見永見。如析
大石一開永開。不可重合。七學人即三果四向也。方
便勝智。要入見道發眞無漏也。羈縲即細微難斷。故
二相對不同者。即以事理業惑相對。明强劣也。業下
能招未來苦果。故云生因中强也。謂一業引一生。多
業能圓滿也。惑下以見思二惑。正障解脫。若修理觀。
惑障方除。此乃集因中勝耳

懺業但有修事懺身口業是俱有也。有二相除即事
理兩懺以除業也。有下謂六聚各隨篇懺。是輕重不
同也。能下謂能修理智。體無礙故。是空所斷。業隨現
行故。是有霜焰不俱。霜是冷性。焰是熱性。喻理懺時
惡業不俱也。經云衆罪如霜露。慧日能消除是也

隨躁下修事懺也。斷下理懺也。四住思開三界見合
爲一。故成四住。又三界無明通爲一住。即成五住。今
若斷者。先斷見思。方斷無明

如下舉例如醒一隅。則餘三隅亦可知矣。故曰類遣
懺下即律條事懺。謂同篇合懺。異聚別悔。如下鋸木
則片片自殊。斫樹則斧斧隨異。若下如防未起非。例
同斷惑。初篇易防。如麤惑不待勝心。小吉難防。如細
惑要須勤守

妄下謂眞如隨緣。妄染成垢。垢染□體不離自心。故
云知垢是心也。意言下外塵本無。第六識中意言分
別爲境。今若息者。塵境自遣。如文。即下別示行法中
第五如教明證一科是也

萬五千佛。禮佛名經中。各誦一徧。或一禮等。阿彌陀
此云無量壽。以有願力接念佛衆生。故大師勸修
羅刹如人娶羅刹女爲妻。後食其子。將及於夫。喻不
善心修行。但存得利。爲利所害。亦如是也
强緣。即聖境目前。以佛身徧一切處故。又淨心誠觀
云佛毛孔中。豈容犀過。但下言行人但不能至心故

所被無驗若下懲勸心口心緣口誦功則大矣如下
彼約懺時當自說已名及彼造惡耳
禍始從今起懺也罪終願期永斷也結心結契不堅
固也或下或於夢中見塵境或於覺時見等豈非妄
心所變耶若是下簡非塵境而元是妄由汝未出塵
境故顯是妄起今又妄着故曰重起倒耶本即非本
者若不知本所起外妄元是本心者何能靜於妄因
又識了此復進能了之心亦不可得若復執著斯又
成妄若不爾者逐妄欣塵還復是病故勸早須明練
俗下此仲尼之言也周易繫辭云大衍之數五十其
用四十有九王弼曰四十九數之極也人終於此得
不覺乎
對下加四謂並下座應偏袒脫革屣互跪合掌若上
座應加禮足如前指第二卷具儀中
同衆一和合衆謂戒受隨同也見者同一正見也命
難恐帶罪而終開與同犯者懺四篇除夷以是斷頭
故雖開懺終爲學悔沙彌相及露地須申手相及具
足或對首或羯磨等言教隨罪大小要須具也

十三葉七

及呵責下第二句多身修業慮非一生能修大乘懺
也遂通說者無生唯識理觀可言滅也況地前三賢
猶有分段生死故業不亡也
增上忍者即上忍位也相似以入道方發眞無漏不
墮惡道亦不受女報故俱舍云忍不墮惡趣是也成
實下引證不受總報也世上正見即相似無漏故故
下如增一云大目連乞食爲梵志所圍瓦石打骨爛
盡等又鴦掘摩羅已證無學尚有獄火焚身是以業
能隨逐至聖不免但斷總報惡業別報不亡
作善三界福樂也金丸此雖貴重有燒手之患人天
之福亦復如是無記不善不惡也慢習無敬相也作
何物在者謂於六道未知何處受報故下云終盡百
年恐同禽獸也
不樂爲罪者專精不犯人也叔世罕遇故云何由可
逢但下即犯已能悔人也或懷犯而思懺亦末世所
幸也事犯相互者即犯事與犯法不相應也又明白
心有犯迷忘心無犯今並不違也蓋褒過分下褒者
聚斂之稱也謂輕重之罪同云一切所犯者悉懺悔

大疑大

也或對下說受懺人非也癡教愚於教也與奪譏罪受懺名與反此名奪非數自有重過不入僧數安坐受懺又不分足別之相通名能所俱非

今下先既妄造今亦妄滅覆下先覆今露並由心也營營與紛紜皆是妄業不安之相斯下言上是語言要須心行了達斯實非易故曰難矣非下言已雖非聖當學聖人之所修語云見賢思齊焉兩懺大小事理也

伏業此伏是暫屈伏之伏也如石鎮草伏故不起不同前理懺永滅之伏也家大越去還來也力勝互起善心勝則惡不起惡業勝則善不生故須常遠常照惡業方不得便也故下即俱舍論中引經稱順解脫分善人聞說涅槃有德生死有過□淚流毛豎也燋業如種子燋枯終不生長也

故論下俱舍云聲聞修行利根三生第一修聲聞資糧順解脫分善作五停心觀別相念觀總相念觀第二修聲聞加行順決擇分作四諦十六心抛緣減行等第三生起智斷惑人於見道六十劫者初二十劫

位疑住

修資糧次二十劫修加行後二十劫入見道正理論舉喻釋云初位如下種次位如苗成後位如實結無潤不潤行人於三界受生也自下此約大乘說三賢謂位行向也分段即有分段生死身在故曰未亡煖頂四善根中前二位也以此二位所修善根皆有退動如調達并暖位人後造逆故至後忍位方無退動心

須依理者常修習大乘三種觀也逐事即六時行道護持戒行此皆事也事理雙運卒盡一形鞭策其心

十方下舉五悔也文少發願

毋疏作無次間

重逆即四重五逆也毋固毋我謂出論語彼具云子絕四毋意(以道為度故不任意)毋必(用之則行捨之則藏故無專必)毋固(無可無不可也)毋我(唯道是從不有其身)儒教尚乃抑制我心而從於道賁無我執也況出家者乎不可虛言無我而無實行也

限疑除

識業非有蓋目有病空則有花花□實非也分下謂分見眞理分際妄業也如磨鏡者不了實業非實迷於理懺如世磨鏡不及頓明也

不識有畔畔田界也言不識理懺之限齊耳若樂下

如律修懺。但除違制罪。業道不除。又修大乘事懺。業種未除。果在有漏。若修理懺。是出世無漏之福也」二觀即人空法空二觀也。對我下二句釋人空。謂以推析能觀之智。破色明空。但見虛妄搆立。我性何在。觀至極微。分別不可得處。留一隣虛。故云唯見是塵。至此名爲勝義也。對陰下二句釋法空。謂觀五蘊之法本亦空寂。一一推求法亦有。故云但唯名色。求人下結示既能析色。見人法二空。乃小乘性空行事生滅觀也

空識爲本者。即相空唯識二觀也。觀境心外語相即空猶屬麤淺。了境唯識乃爲深也。謂大菩薩了境非境。體唯是識。是知三界唯心。萬法唯識。如別指凡聖行法中

結正。即夷殘等當聚別類。即六聚中各有種類。如摩觸是婬種類。類等深褒褒聚也。謂將別篇聚而同懺也。此除疑者。恐言不學不知。故不犯。所謂不以無知故得脫也。以下若常懷持奉。不憶而犯。此方開耳違願初受時願心也。不下由不學故迷。非心迷也。心不緣境。謂不緣著正境。如人作杌木想等。鄉下如緣初誡。謂非人境是不學故。不識非曰迷。心源下雖是不學之人本迷。故境想亦開。持犯云但迷非學了。故佛一切開。又豈止學人耶。故云斯亦免也

止免六聚只免違制罪也。終須慧觀。即業道任自靜思也。如上即前云增上忍中相似無漏。惡道女報方得不受也

道猶尚可言。此生不得證於聖道。猶且庶幾。尚可當來之報甚畏。故云奈生報何。阿鼻脂亦云何鼻至梵音轉也

都無覆。今師約正懺時無一念覆者。即開不同古人從犯後無一念覆方開。覆緣不成。如有迷忘等是。或有下出古義。若下今斥未必如緣。如須提那子因本二犯故制。豈可後犯亦約本二。故曰何問新舊

對下二篇言此須發露。下得將一乞餘未盡懺者亦開。若生如人之再生也。戒身即戒體離合。或各別行覆。或將覆衣長者。總行俱得。蹊術蹊小徑。術亦道也」隨夜。謂隨逐夜結□隨隱。日或一日一夜。乃至百夜。

或從清淨已來。一二年等。行補昔日之覆也。伏折伏
也。砺誡也。以見。下釋僧悬意罪易言犯罪甚易也。根
本若望前覆藏等。行此殘正是根本正。障障於清修
也
與行須等。即三十五事。奪行法也。抄下若抄出排列
即掛繫卷軸。故且略也。名如戒疏。彼云偷蘭名大遮
言障善道等是也。委付指文如大鈔詳委是也
必對。下顯捨墮須五人已上也。貪慢如長衣是貪犯
離衣是慢犯。又三十是畜用失方。九十是造作乖方
對詮。即但對一人。單提之罪即滅也
與人布施。與人也。捨淨要來僧中捨已。方可布施捨
遺捨財遺棄也。非染。謂非法染汚之財。不可作三衣
數數。下即著著結罪。欲使行人離罪緣也。五種即注
遺與人乃至說淨等
三境。即注中僧若衆多若一人也。問下上云若欲洗
懺非別能除。制僧為境。對之生愧能絕後犯。今對別
人何名殷重羞愧耶。界還僧法者。界內有僧。還須對
僧作法。無人方開。唯制。下若唯制對僧。不開別懺者

能懺之人極多。所懺之僧難得。思懺成淨無由也。故
隨。下即隨方所有。僧對僧無僧對別。如現下釋同犯
義各有所集。隨自然法界集也
如上。即前辨僧體中。對別盡集者。雖許捨財對別。亦
復盡果集人。懺罪別衆者。謂制捨財必在僧懺罪。但
對一人也
有人。下此師要捨財悔罪俱須在僧。以因財而生其
罪捨懺當須符合。豈可捨財在僧。捨罪在別耶。彼人
即初師。因捨即懺。謂因捨財在僧。即席懺罪。既在衆
中。懺主不敢輒受。故秉白和僧。不妨其罪獨對懺主
一人。故云故罪別除。若財事用盡者。今財體既用已
盡。但懺本墮。何須更集僧耶
前人指次師。謂舉制於戒本中前列者。只為此罪乃
因財事貪畜及慢惰過。固重罪亦須僧懺也。如下舉
例斥非。若云衣財用盡不可對僧。且如綿衣斬壞。費
對俗人並捨非僧。何故悔罪亦對僧耶
若爾。下云蚕綿二寶須對僧懺。何故律中不別出答
下以前衣事對僧而捨。遂說對僧悔罪。今此蠶寶捨

不對僧。故律略其對僧捨罪之文也。豈可文略。便不對僧懺罪耶。本律既略。故引十誦多論之文。並制僧中明矣

若爾。下捨墮之罪。制必在僧。未審單墮亦通合懺否。答。下謂九十設因財事成犯。與此三十貪慢之心有異。約心則輕重兩分。約罪則同是一墮。故許合懺也。問。下約罪既同。何分輕重。答。下三十貪慢之心作業既重。故制捨財捨罪捨心。心若不捨。二捨不就。故對勝境僧中悔也。約罪約報。豈有其異。並用三說對悔也

二定受衣。牒下解文。合在第三列文倒也。二離。即聚落一宿。離蘭若六夜。離六年作新臥具未滿六年。持不操坐具。俱下凡是受持者。則不須說淨及捨也

隱囊。謂合綵彩作囊。內軟物於中。以隱靠也。輕重儀云。隱囊如意正作隱曆𨥁(上音腳即草屐也 下音末即韈袜也)尼衣等。取販賣餘衣也。皆爲有過。不應淨法

主無。即所寄物人命過也。邊表。謂邊方無人可對聽。入手十日後。方有犯長也。亦得共分(去呼)。謂二三人共有一段之物。既未分破。不知何者屬我耶

本不淨財。以不淨故。設受不成。既不成受。離亦無過。故不須捨。爲界下出四礙也。上定三位。即定長財。定餘捨。定受衣也。隨處各捨。以彼此皆是僧。故又有重還義。故不須集也

捨心淨。由作決捨心。斯成淨也。還衣未說。謂衆僧還衣竟。未及說淨。還見遺忘長衣。通皆被染也。皆依後捨。但將後忘者入捨。不染已捨財也

兩犯。初見忘財。便謂我物。即是貪染一犯也。輒指施人。不將入捨。二犯也。問。下實有遺忘之財。而意謂無。律開成捨。界中有僧。謂無。應同成法。答。下衣財非情。不礙成捨。界內有僧。心自謂無。失於撿教。故不可一例也。須宿淨心者。要經宿還也。得罪犯缺衣壞儀之吉也。量時。或僧難集。當席還之。鈔中指懺六聚中。故論指多論。如注所引三相衣捨悔罪心斷。遠行。謂懺罪比丘忽有遠行之緣。亦聽即席還也。非望送者。謂心非所望。彼忽自送也

文成捨意。若無捨心者。僧不還彼。應須犯重。由彼捨

故僧但犯吉故下云捨財用非重是也乃本律分通
大乘五義之一也
請主即請懺悔主立誓要期要即期也用盡或壞或
盡也雖無衣財可捨懺罪亦從僧乞是同故曰本罪
亦隨牒入 初句謂衣財用盡心懺本罪則同九十更不須集僧乞懺此文照之欠僧之義爲正
夹上殘釋上有殘段不捨之義也
多下雖牛嚼等衣或有尺寸須捨上引十誦五分火
燒等衣不須今者必是碎壞不入尺寸也受用犯衣
謂受用犯捨隨諸衣而吉羅今將吉羅與墮罪同懺
此僧祇異聚許合懺有人依誦僧祇故云不成以下
正出四分異聚不許合懺
多列指注中委引律文爲今世人多言所對但不同
犯亦開受懺此古義也同犯不同犯雖殊非淨之境
是不合向彼懺溺必稟命離方始開耳此今義也以
繹下明閑綏從容之時不得向有犯者懺悔當須知
識清淨之者能生我之勝心乃可耳
豈唯前境者害豈獨前境是淨抑又行人對之使發
其勝心耳且如僧殘尚須多人爲勝境方發行人勝

屍疑死　　實疑作覆

心也必欲下欲往彼懺卒乃橫屍雖未及懺許成清
淨此乃托彼勝境因心又督也準此下謂內闕於外
境境勝心殷則其罪可滅也及此徒行懺法罪無由
淨故不可不選
具稟偷蘭者即懺偷蘭亦請懺主故非有謂有者此
說能懺之過也覆說二過覆即覆藏說即說戒默妄
等罪犯者無知非說不曉誰具生知之理也三品爲
本即上列根本覆藏說戒默妄及着用犯也九品謂
於上三品上各有初夜覆藏一品并隨夜展轉二品
也先懺方便即六品吉也二覆一根本覆藏二默妄
覆藏并著用共三品也如鈔即懺篇若撿下凡受人
懺罪先須撿問覆藏等罪有先懺無則但懺本墮故
大師云勿誦常語令他繁慣也答云善立誓也名實
實即體謂依文謹誦即失所犯之名及罪體也惡數
破戒之惡恐及非數今不憚罪責非數之過故說無
恥故曰覆墮下世無幾
如文者自責是第六答言爾是第七立誓別過私過
也明即明日也輕他即召僧也別業各自有緣也

◆有[illegible]作[illegible]

四句一多而易集二多而難集三少而易集四少而難集知識彼之親友也如論即多論畜心斷當日得財是也無累礙即捨心斷也兩指即注中兩指同上是也

雖有財事即九十中亦有因財事犯者但非制捨耳」

○釋雜法住持篇第十

流通者流行通衍正法於萬二千載使不墜于地也

凡有五種流通具如戒疏裔衣末也葉枝葉也通目末世比丘耳住運釋迦一化之時末分三分中此當末也

念法如念日月是知布薩遠近緣身而求即收食處乃至康羸等五次下釋種俱名念義除蓋蓋則通收五蓋等前後前即食前後即非時表非法相表去非就如也

道素素謂淸素或可作表後緣即聽捨去別擇師也

友成假朋友琢磨以成其器未有不須友以成者也

寫行去呼寫法律正行也又使比丘依言起行也耄禮云八十日耄康成云耄惛忘也

◆[illegible]入[illegible]

泌部即泌州部謂部屬縣上縣名黨巢村名前輕後重謂前但兩卷後增二倍前重後輕以前義門廣曰前重而後多略是後輕據理下此大師之謙也言前後雖曰重出據理義則未之有聞若論附詞則始終炳煥也無嫌下冀後之覽者無嫌不至隱悉也法事已備矣

始宋皇祐三年辛卯終癸巳正月十三日於淨住淸思堂解畢時年四十九十記已成惟願將此善緣莊嚴淨國壽終此土蓮華化生見佛證眞廣度群品後之覽者知我志焉

四分律隨機羯磨疏正源記卷第八終

正源之興其來久矣巨宋皇祐間眞悟智圓律師草創製造釋羯磨疏也妙通 宣和年遊學錢塘無相眞教律師講疏多不用記師云正源無板寫多錯謬所以不用尋以兵火擺衣愼水西崑因律師以記主傳授之記敷演記主付玩玩付因也 其記頗詳嘆乎

◆乎一作乎

茲文流傳。經久未嘗刊板。三豕渡河。四祖從欲。加以後昆談聞其短。不美其長。伊何徒哉。心行若是。負先德之訓導者也。況乎記主心慧難測。身證莫知。蘊出倫之見。彰獨斷之才。草創戒業二記及諸記行世。中興南山一宗。何異荊谿光大佛壠之教歟。妙通忝則來裔。撰廣南山之道。刊板行世。俾大部三記悉備。晚進免之異求。開記功成。聊紀歲月。
聖宋紹興十八年戊辰後安居日蕭山塢豁妙通
於會稽資聖講堂題

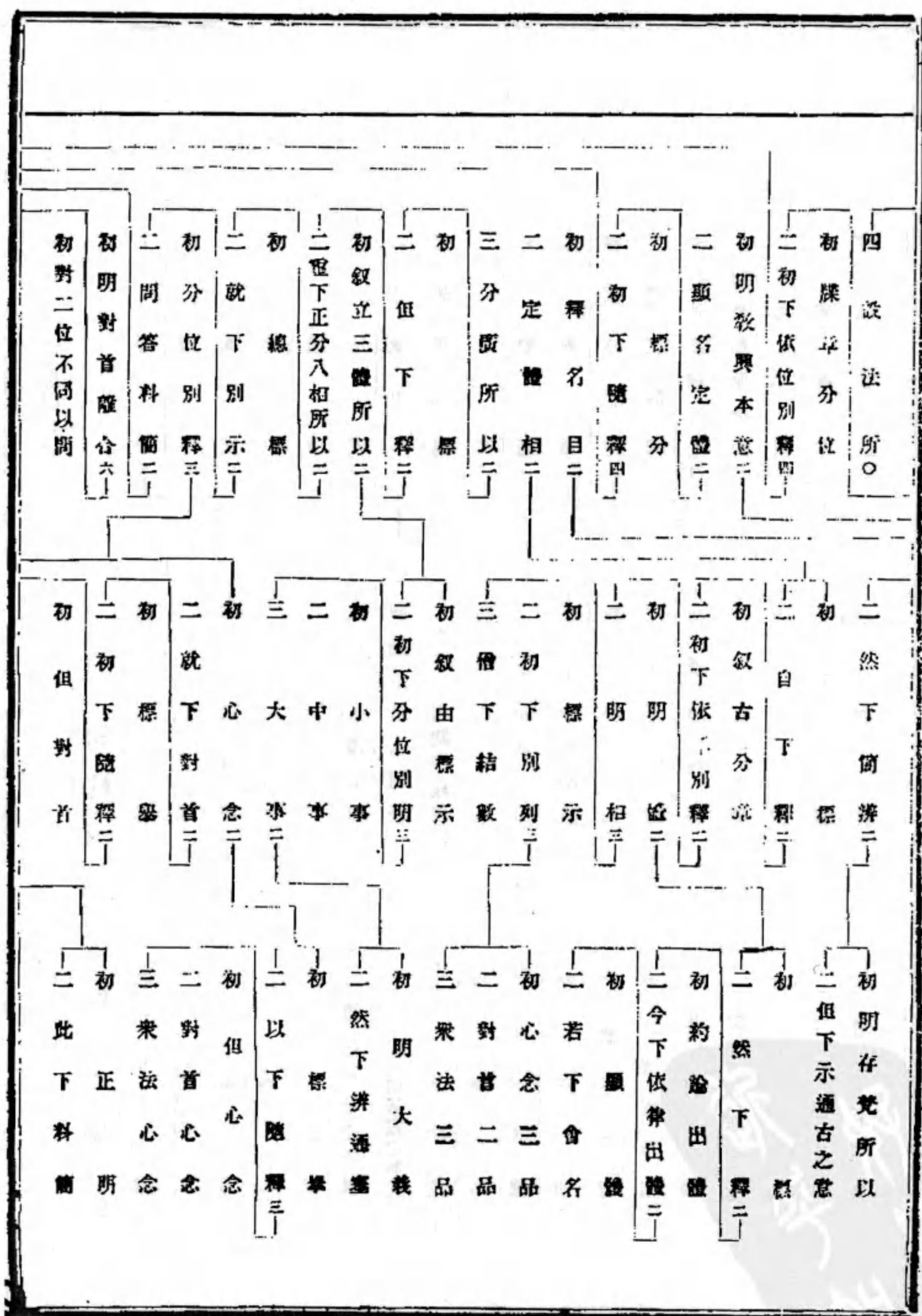
釋四分律刪補隨機羯磨疏科

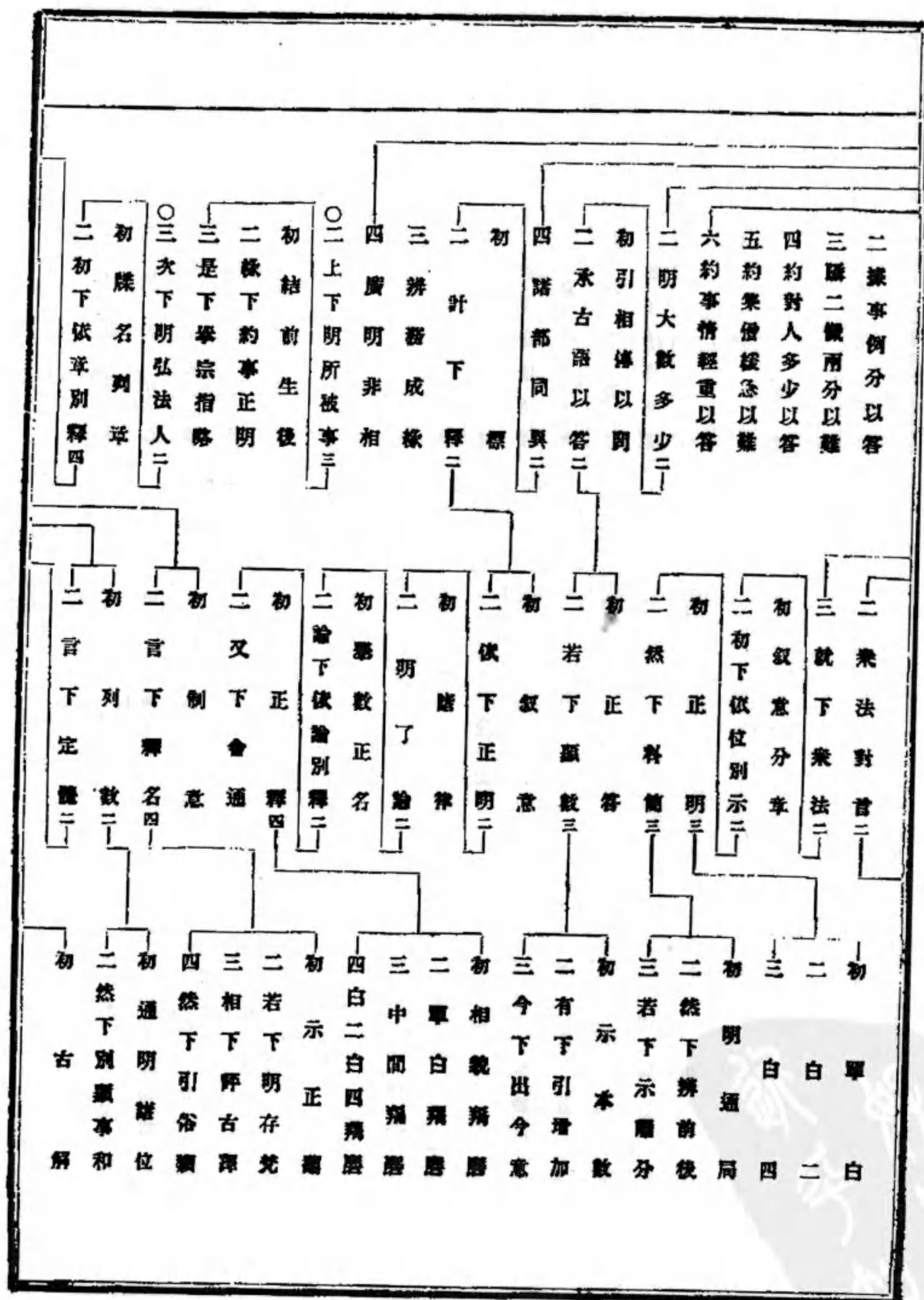
餘杭郡沙門釋元照錄

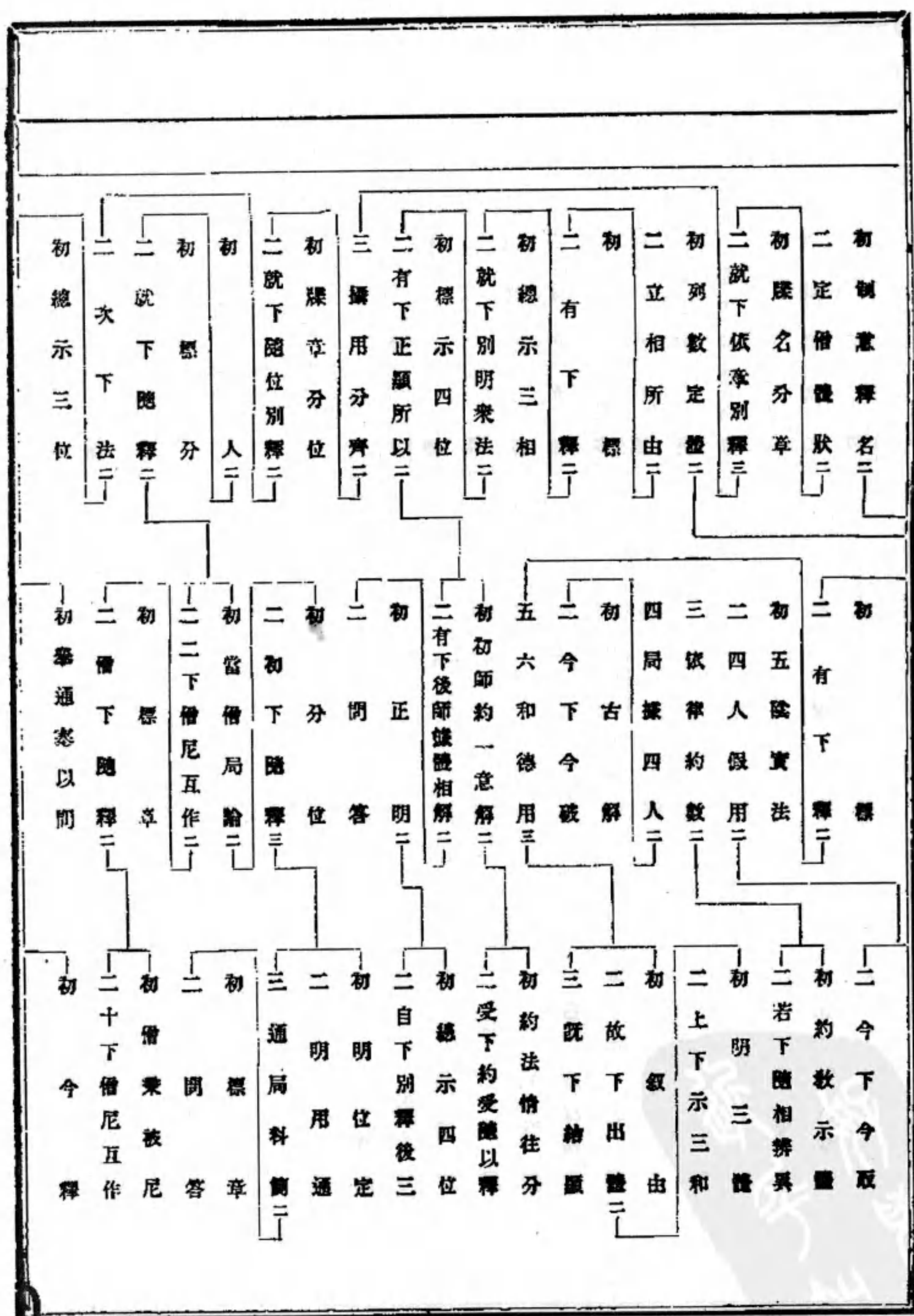
大科分三
初疏序二
二本文〇
三批記〇
初題號二
二序文二
初正陳由序二
二略釋本題
〇二本文二
初標題
二判釋二
初立章懸判三
二牒文解釋〇
初約義別釋四緣四
二對法相攝分齊〇
初能辨教二
二所被事〇
三弘法人〇

初標題
二撰號
初通叙教源二
二然下別明戒律二
初略歎戒德
二自下廣辯弘傳二
初通叙自古判教
二自下別明羯磨廢興二
初叙意標示
二且下分章正釋二
三上下示略結成〇
初分章
二初下隨釋二
初通明教興
二然下別示羯磨三
初標
二所下釋二
初翻名三

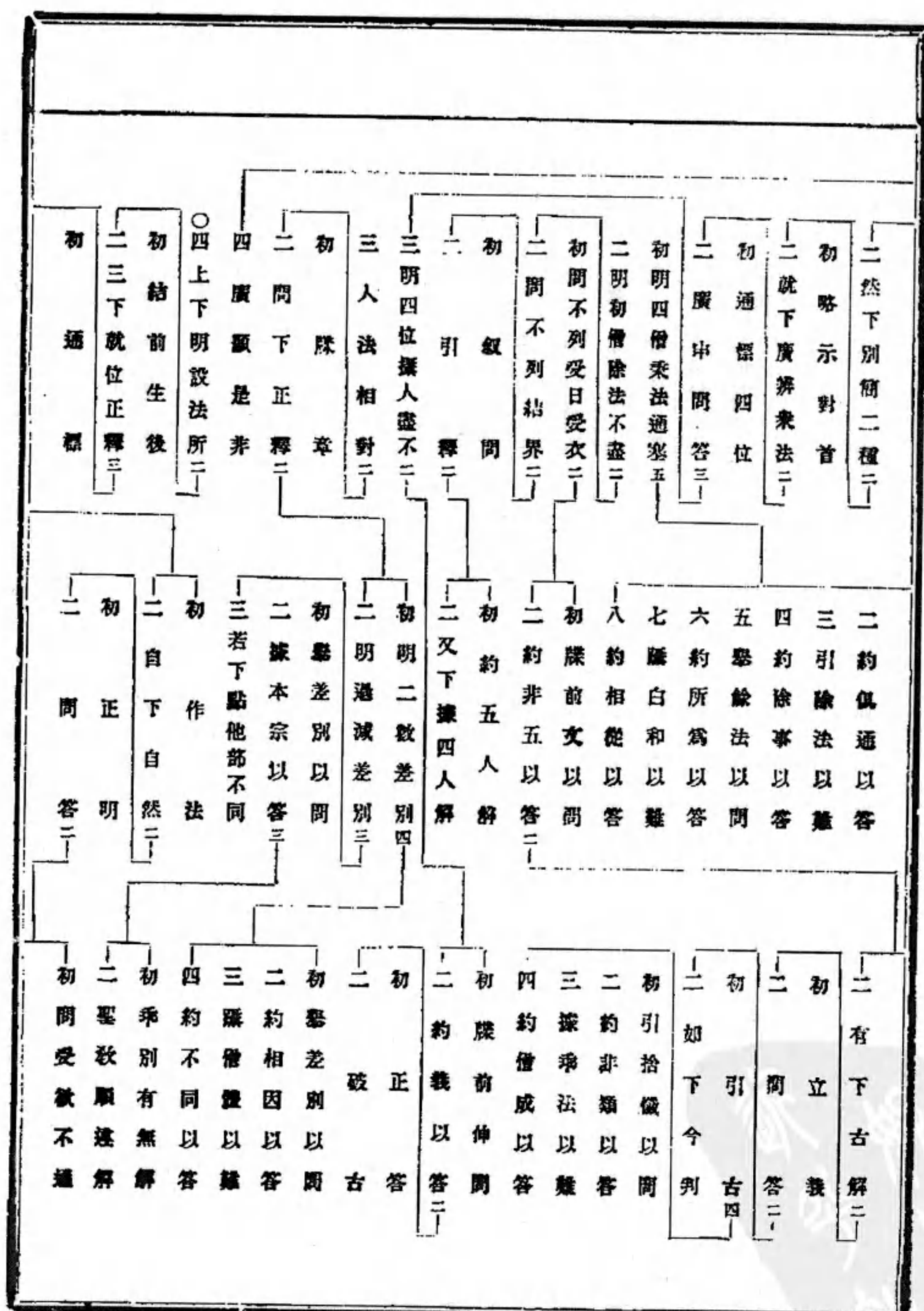
初明立教本意
二故下顯被物功深
初叙古二
初集本二
二又下續疏
初通叙爭分以標標
二戒下別列諸家以彰失
二今下明今二
初集本
二本下出疏二
初正明
二餘下示意
初叙僧寶功高
二但下列示差別
三至下正顯教意
初明正譯
二自下出古翻
三諸下示別號

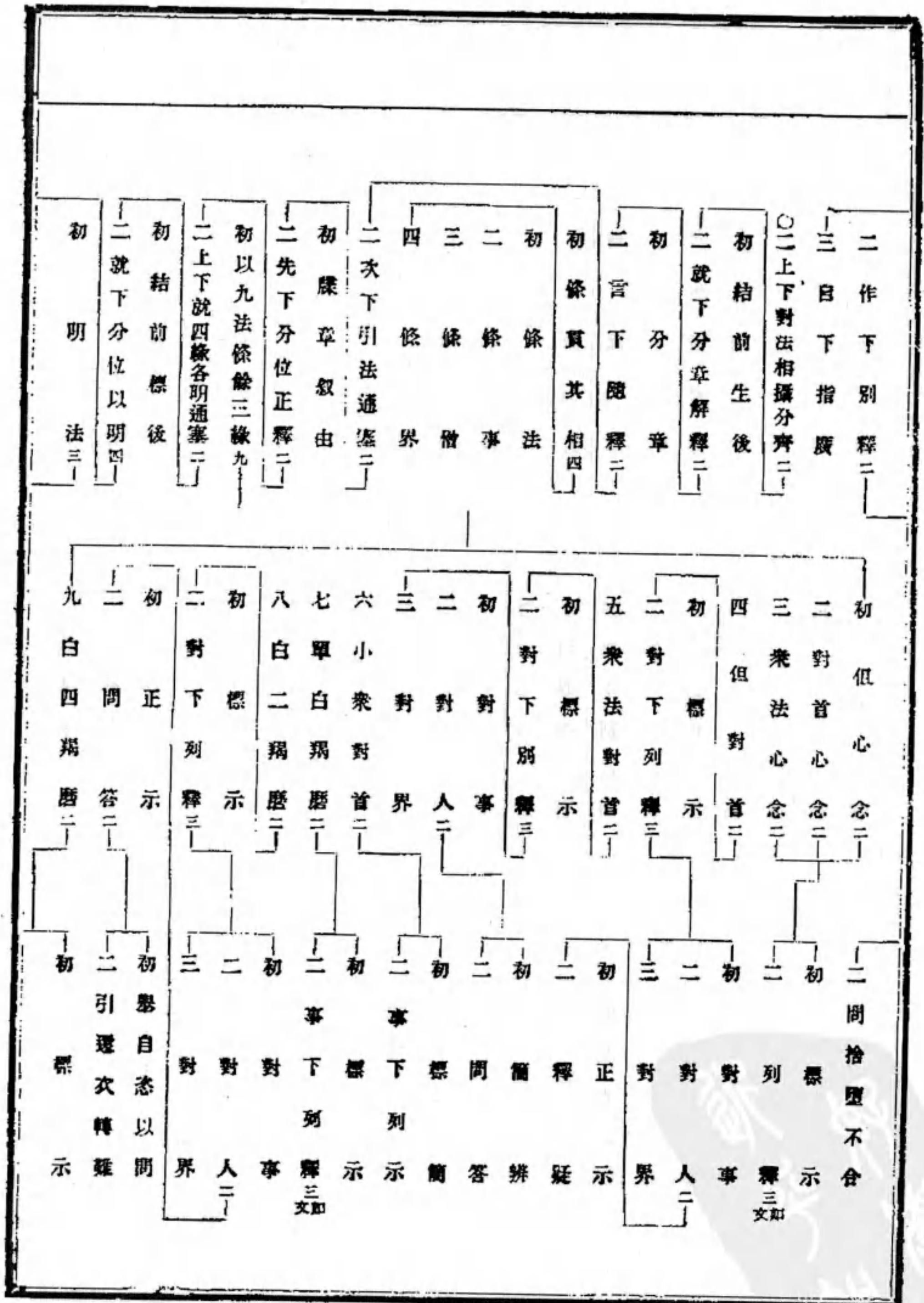

四說法所〇
初牒章分位
二初下依位別釋四
初明教興本意二
二顯名定體二
初標分
二初下隨釋四
初釋名目二
二定體相二
三分顯所以二
初標
二但下釋二
初敘立三體所以二
二但下正分八相所以二
初總標
二就下別示二
初分位別釋三
二問答料簡二
初明對首離合六
初對二位不同以簡
二然下簡辨二
初標
二自下釋二
初敘古分章
二初下依□別釋二
初明緣二
二明相三
初標示
二初下別列三
三僧下結數
初敘由標示
二初下分位別明三
初小事
二中事
三大事二
初心念二
二就下對首二
初標舉
二初下隨釋二
初但對首
初明存覺所以
二但下示通古之意
初標
二然下釋二
初約論出體
二今下依律出體二
初顯體
二若下會名
初心念三品
二對首二品
三衆法三品
初明大義
二然下辨通塞
初標舉
二以下隨釋三
初但心念
二對首心念
三衆法心念
初正明
二此下料簡

二據事例分以答
三隨二儀兩分以難
四約對人多少以答
五約衆僧緩急以難
六約事情輕重以答
二明大數多少二
初引相傳以問
二承古語以答二
四諸部同異二
初標
二計下釋二
三辨叢成緣
四廣明非相
○二上下明所被事三
初結前生後
二緣下約事正明
三是下擧宗指略
○三次下明弘法人二
初牒名判章
二初下依章別釋四
二衆法對首二
三就下衆法二
初叙意分章
二初下依位別示二
初正明三
二然下料簡三
初正答
二若下顯數三
初叙意
二依下正明二
初諸律
二明了論二
初聚數正名
二論下依論別釋二
初正釋四
二又下會通
初例意
二言下釋名四
初列數二
二言下定體二
初單白
二白二
三白四
初明通局
二然下辨前後
三若下示離分
初示本數
二有下引增加
三今下出今意
初相對羯磨
二單白羯磨
三中間羯磨
四白二白四羯磨
初示正翻
二若下明存梵
三相下評古譯
四然下引俗釋
初通明諸位
二然下別顯事和
初古解

初制意釋名二
二定僧體狀二
初牒名分章
二就下依章別釋三
初列數定體二
二立相所由二
初標
二有下釋二
初總示三相
二就下別明來法二
初標示四位
二有下正顯所以二
三攝用分齊二
初牒章分位
二就下隨位別釋二
初人二
初標分
二就下隨釋二
二次下法二
初總示三位
初標
二有下釋二
初五陰實法
二四人假用二
三依律約數二
四局據四人二
初古解
二今下今破
五六和德用三
初初師約一意解二
二有下後師據體相解二
初正明
二問答
初分位
二初下隨釋三
初當僧局論二
二二下僧尼互作二
初標章
二僧下隨釋二
初舉通惑以問
二今下今取
初約教示體
二若下隨相辨異
初明三體
二上下示三和
初叙由
二故下出體二
三就下結顯
初約法情往分
二受下約受體以釋
初總示四位
二自下別釋後三
初明位定
二明用通
三通局料簡二
初標章
二問答
初僧衆被尼
二十下僧尼互作
初今釋

二然下別簡二種二
初略示對首
二就下廣辨衆法二
初通標四位
二廣申問答三
初明四僧秉法通塞五
二明初僧除法不盡二
初問不列受日受衣二
二問不列結界二
初敘問
二引釋二
三明四位據人盡不二
三人法相對二
初牒章
二問下正釋二
四廣顯是非
〇四上下明設法所二
初結前生後
二三下就位正釋三
初通標
二約俱通以答
三引餘法以難
四約餘事以答
五舉餘法以問
六約所爲以答
七識白和以難
八約相從以答
初牒前文以問
二約非五以答二
初約五人解
二又下據四人解
初明二數差別四
二明過減差別三
初舉差別以問
二據本宗以答三
三若下點他部不同
初作法
二自下自然二
初正明
二問答二
二有下古解二
初立義
二問答二
初引古四
二如下今判
初引捨儀以問
二約非類以答
三據乘法以難
四約僧成以答
初牒前伸問
二約義以答二
初正答
二破古
初舉差別以問
二約相因以答
三牒僧體以難
四約不同以答
初乘別有無解
二聖教順違解
初問受欲不通

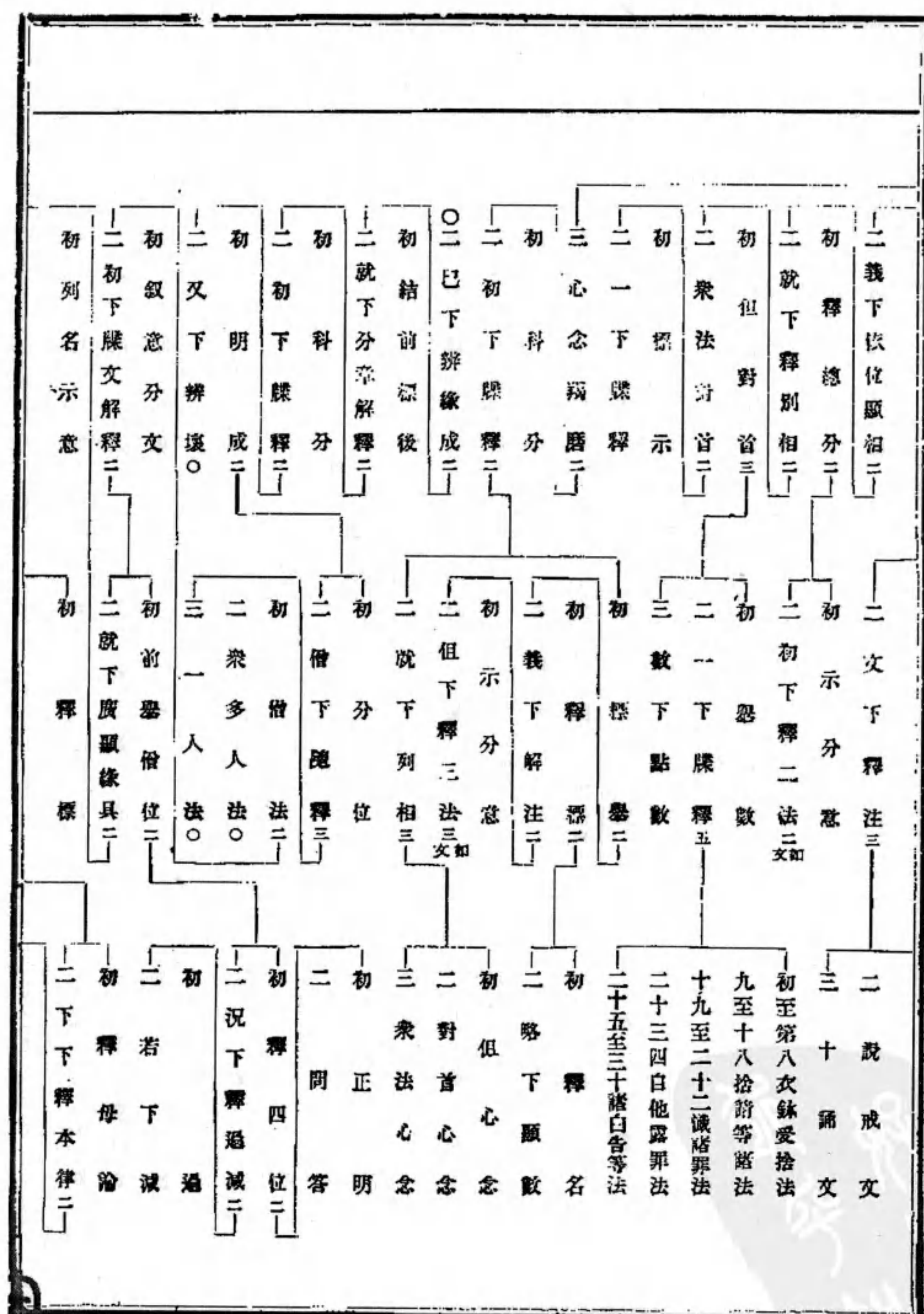

二作下別釋二
三自下指廣
〇二上下對法相攝分齊二
初結前生後
二就下分章解釋二
初分章
二言下隨釋二
初條貫其相四
初條法
二條事
三條僧
四條界
二次下引法通塞二
初牒章叙由
二先下分位正釋二
初以九法條餘三緣九
二上下就四緣各明通塞二
初結前標後
二就下分位以明四
初明法三
初但心念二
二對首心念二
三衆法心念二
四但對首二
初標示
二對下列釋三
五衆法對首二
初標示
二對下別釋三
初對事
二對人二
三對界
六小衆對首二
七單白羯磨二
八白二羯磨二
初標示
二對下列釋三
初正示
二問答二
九白四羯磨二
二問捨墮不合
初標示
二列釋三文如
初對事
二對人二
三對界
初正示
二釋疑
初簡辨
二問答
初標簡
二事下列示
初標示
二事下列釋三文如
初對事
二對人二
三對界
初懸自恣以問
二引還文轉難
初標示

二明事
三明人
四明界
○二牒文解釋三
初集法緣成篇為序分二
二諸界結解下八篇為正宗分○
三雜法住持篇為流通分○
初分文
二旨下正釋二
初標釋篇目二
二就下科文隨解二
初明集法三
二已下辯緣成○
初衆法羯磨二
初科分
二旨下隨釋二
二對首羯磨二
初科分
二初下牒釋二
初總舉位數二

初心念法
二對首法
三衆法
初篇目
二本文二
初科列
二就下牒釋二
初釋題
二法下釋注二
初集法
二然下緣成
初前舉大數二
二就下隨法顯相四
初分文
二單下牒釋三
三有下通簡
四上下結示
初釋標二
初釋名二
二位下顯數

二對下列釋三（加文）
○三上下示略結成
初釋標
二有下釋注
初釋標二
初釋總數
二至下示歷顯
初解前諸法三十（加文）
二初下釋注二
二計下釋後略文
初單白二
二白二
初總舉
二初下牒釋四十一（加文）
三白四二
初總舉
二初下牒釋二十八（加文）
初正釋名義
二然下舉例總分
初受戒文

二義下依位顯治二
初釋總分二
二就下釋別相二
初但對首三
二衆法對首二
初標示
二一下牒釋
三心念獨露二
初科分
二初下牒釋二
〇二巳下辨緣成二
初結前標後
二就下分章解釋二
初科分
二初下牒釋二
初明成二
二又下辨壞〇
初敘意分文
二初下牒文解釋二
初列名示意
二文下釋注三
初示分意
二初下釋二法二 初文
初總數
二一下牒釋五
三數下點數
初標舉二
初釋標二
二義下解注二
初示分意
二但下釋三法三 初文
二就下列相三
初分位
二僧下隨釋三
初僧法二
二衆多人法〇
三一人法〇
初前舉僧位二
二就下廣顯緣具二
初釋標
二說戒文
三十誦文
初至第八衣鉢受捨法
九至十八捨諳等諸法
十九至二十二識諸罪法
二十三四自他露罪法
二十五至三十諸白告等法
初釋名
二略下顯數
初但心念
二對首心念
三衆法心念
初正明
二問答
初釋四位二
二況下釋過滅二
初過
二若下滅
初釋母論
二下下釋本律二

二初下牒文解釋二
初牒緣別釋十
二說緣通簡○
初釋量前事二
二法起託處○
三集僧方法○
四僧集約界○
五應法和合○
六簡衆是非○
七說欲清淨○
八正陳本意○
九問發事端○
十答所成法○
初牒名
二先下釋注二
○二法起託處二
○三集僧方法三
○四僧集約界二
初標示
二文下牒釋二

二注下釋注二
初分文
二初下牒釋二
初先引文證二
二次下從隨義開三
初分文
二初下隨釋二
初釋三種三
二或下釋作法差別三
初具單二
二難合
三結勸
初文據義證
二言下顯相通局
初標示
二所下牒釋七
三今下斥濫
初通示
二小下別釋三
初小界

初比丘
二白衣
三羯磨
四犯事
五事
初人
二法
三事
初略示
二有下委釋二
初引古解
二明今解
初敷座
二禮僧
三如下打人
四言下打法
五阿下長打
六威下杵數
七論下互易
初正明

初分示
二初下牒釋二
初作法界二
二從下自然界三
初釋總標
二從下釋別相四
三文下釋後結
初聚落二
二蘭若二
三道行
四水界
○五應法和合三
初標示立意
二文下牒法解釋二
三在下破古不立
○六簡衆是非二
初標指
二從下牒釋二
初牒文顯意三
二從下疊相列名二

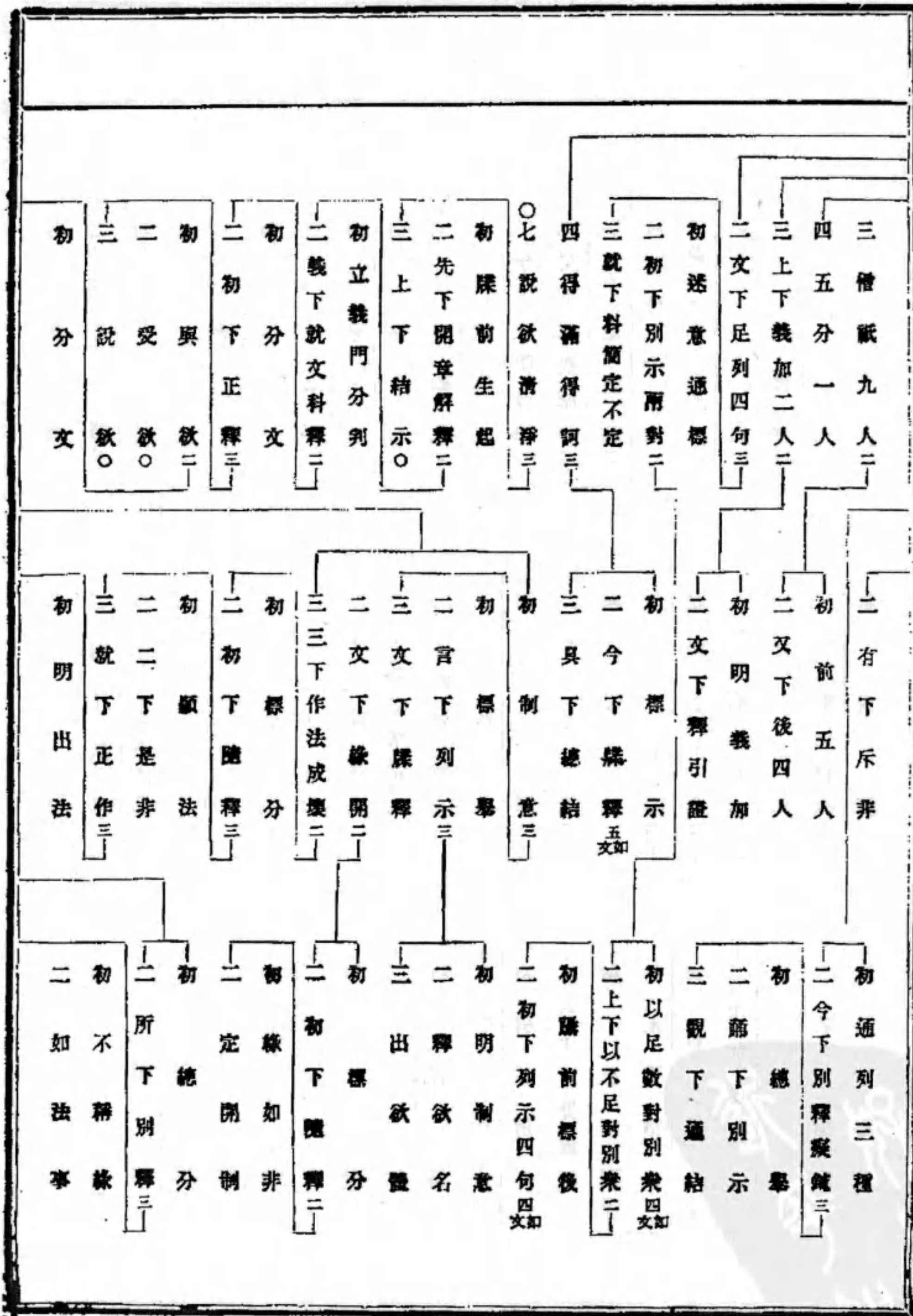
二若下無場大界二
三若下有場大界二
初正明
二問答二
初問大界
二問戒場
初釋標
二初下釋相二
初不可分別二
二可分別
初示相
二背下斥非二
初總標
二若下別釋二
初三和二
二反下三別
初叙略示廣
二所下明廣所以
三而下顯餘不濟
初前二十八人二

二釋妨
初問
二答二
初今解
二古解
初斥錯紊
二有下斥妄執
三中下結示分齊
初錯紊步限二
二彼下妄用他文二
初指古妄引
二今下顯今不同
初無難
二有難
初身和
二心和
三口和
初尼等四人
二十三難人
三三醫人

初總標
二初下別釋四
初得滿不得訶
二不得滿得訶
三不得滿不得訶二
初標分
二四下隨釋二
初略示大數二
初正示
二今下破執二
初引彼所執
二今下立理以破
二文下依文隨解二
初不足諸相三
初本宗三十二人二
二餘下他部二十八人二
初標
二十下牒釋四
初十誦十五人二
二伽論三人二

初列釋二
二通下結數
初二十二人體不足二
二二十下別住等六人緣不足六
十九別住人
二十戒場上人
二十一神足人
二十二隱沒人
二十三離見聞人
二十四所為人
二律下後四人二
初牒文釋
二若下伸問難二
初標數
二一下列釋二
初明前十人二
二又下解後五人二
初通列五相
二此下別示白衣二
初對翻

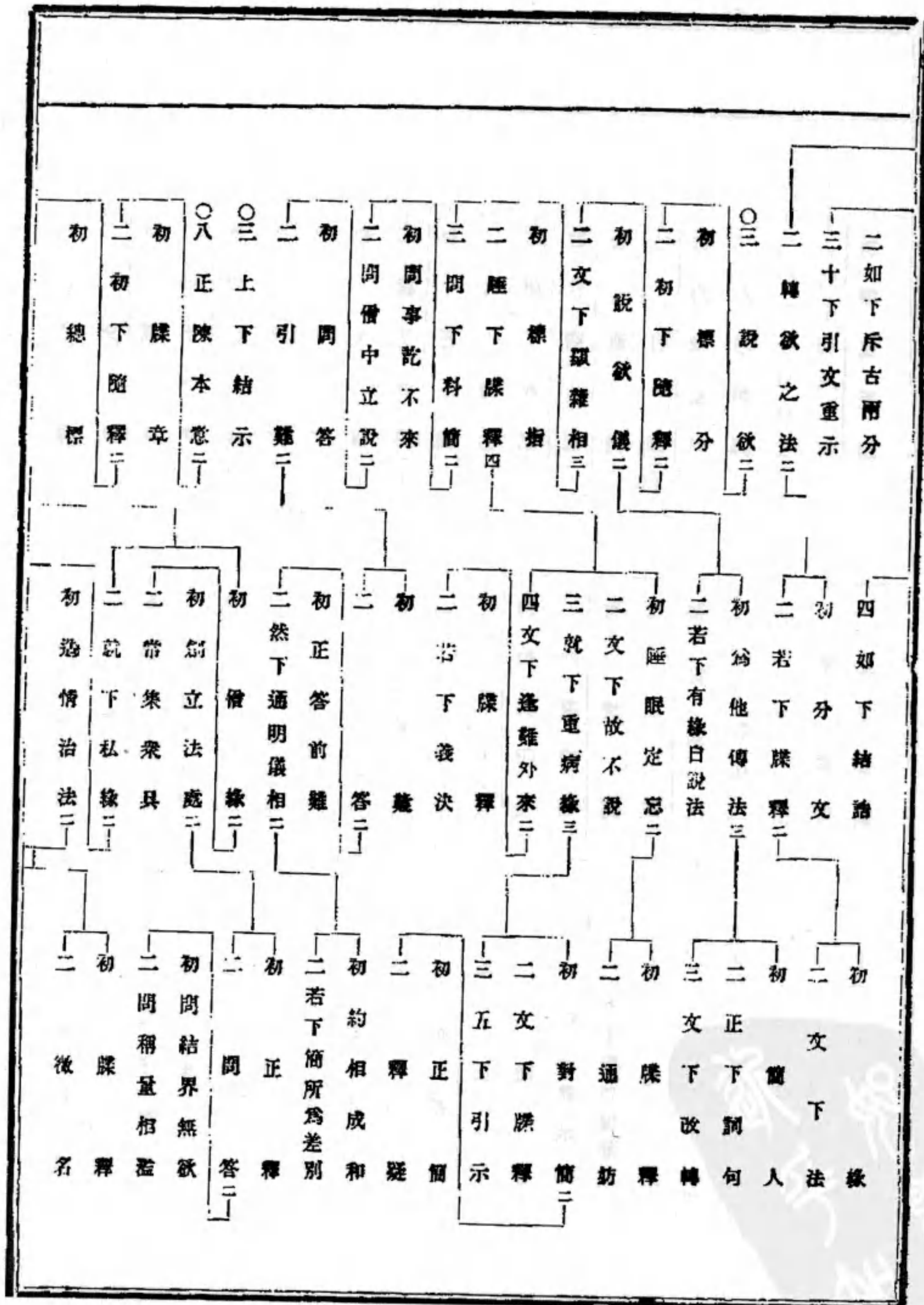
四二擯人
初正明四
二問答二
初敘問
二引釋二
初引古師取當體
二又下次師約須自言
初問
二答二
初答通
二有下斥古二
初引彼所計
二若下斥非顯理
初正明二
二凡下結示
初前三人三
二四下後七人
初列示
二若下徵釋
三又下簡濫

三僧祇九人二
四五分一人
三上下義加二人二
二文下足列四句三
初述意通標
二初下別示兩對二
三就下料簡定不定
四得滿得罰三
○七說欲清淨三
初標前生起
二先下開章解釋二
三上下結示○
初立義門分判
二義下就文科釋二
初分文
二初下正釋三
初與欲二
二受欲○
三說欲○
初分文
二有下斥非
初前五人
二又下後四人
初明義加
二文下釋引證
初標示
二今下牒釋五文如
三具下總結
初制意三
初標舉
二言下列示三
三文下牒釋
二文下緣開二
三三下作法成壞二
初標分
二初下隨釋三
初顯法
二二下是非
三就下正作三
初明出法
初通列三種
二今下別釋疑鈔三
初總舉
二爾下別示
三觀下通結
初以足數對別衆四文如
二上下以不足對別衆二
初牒前標後
二初下列示四句四文如
初明制意
二釋欲名
三出欲體
初標分
二初下隨釋二
初緣如非
二定開制
初總分
二所下別釋三
初不稱緣
二如法事

二初下牒釋三
〇二受欲二
初標分
二初下隨釋二
初受已是非二
初諸部人數二
初本宗二
初失相二
二就下重與二
初正釋
二自下問答
二問下他部二
初叙開生起二
初叙開
二引釋二
初約相證釋
二約略無釋
二今下正取諸文四
二引下明成不相三
初牒文正釋

二文下解前句二
三一下釋注文二
初標示失處
二初下牒文隨釋二
初房內失相二
二文下二處指略
初指處明失
二文下正釋諸相三
初七人極隔失七
二自下十八人自言失
三離上二人相乘失二
初約處明失二
二問答辨相二
初雙開
二別答二
初答約人
二若下答俱互三
初叙由
二僧下牒釋三
三見下合數

三欲清淨
初一說
二文下憶忘
初命過
二出界
三罷道
四外道來
五別部來
六戒場上
七明相出二
初正釋
二問答
初約三處示相
二有下引四種分對
初總標
二一下別列四 文如
三上下通結
初僧滿十人
二十誦三人
三五分八人

二如下斥古兩分
三十下引文重示
二轉欲之法二
〇三說欲二
初標分
二初下隨釋二
初說欲儀二
二文下顯難相三
初標指
二匯下牒釋四
三問下料簡二
初問事訖不來
二問僧中立說二
初問答
二引難二
〇三上下結示
〇八正陳本意二
初牒辛
二初下隨釋二
初總標
四如下結諸
初分文
二若下牒釋二
初爲他傳法三
二若下有緣自說法
初匯眼定忘二
二文下故不說
三就下重病緣三
四文下逢難外來二
初牒釋
二若下義決
初難
二答二
初正答前難
二然下通明儀相二
初僧緣二
初創立法處二
二帶集衆具
二就下私緣二
初迷情治法二
初緣
二文下法
初簡人
二正下詞句
三文下改轉
初牒釋
二通妨
初對簡二
二文下牒釋
三五下引示
初正簡
二釋疑
初約相成和
二若下簡所爲差別
初正釋
二問答二
初問結界無欲
二問稱量相濫
初牒釋
二徵名

二就下別相二
　初明問詞
　二事下叙通問
　　初事有先後
　　二云下法緣通別二
　　三下下誡斷

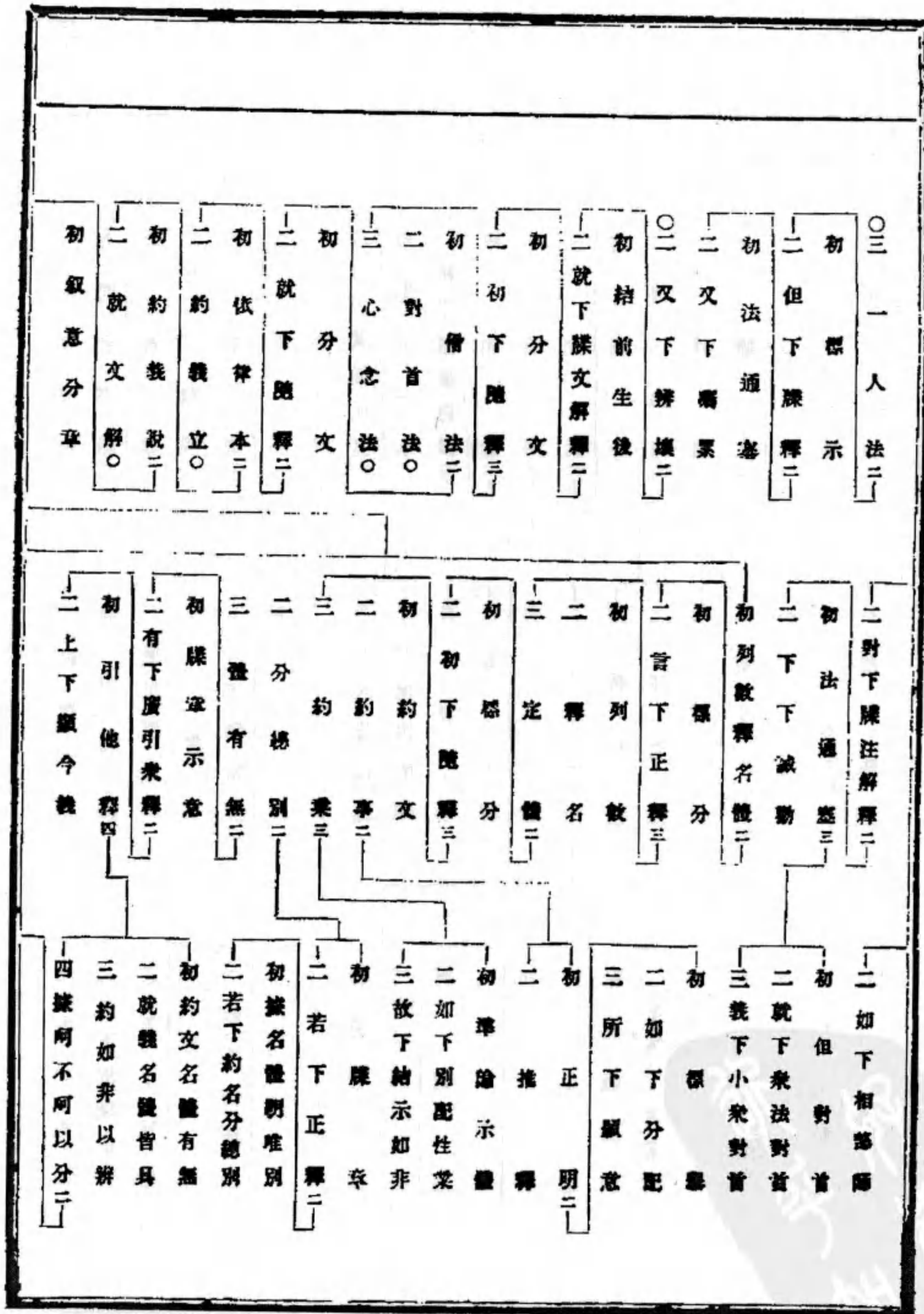
○九問登事緣二
　初標章
　二所下隨釋二
　　初明答文
　　二文下釋節辨三
　　　初明受懺二
　　　二結下釋結捨

○十答所成法二
　初標章
　二有下隨釋二
　　初正釋
　　二斥異二
　　　初引異計
　　　二今下示通解

○二此下就緣通簡二
　初標示分章
　二初下隨章別釋五
　　初約四緣該攝
　　二問第四所攝
　　　初對明衆法
　　　二從下例通別法二

　初相攝二
　　初標章
　　二有下正釋二
　　　初叙意
　　　二但下別釋二
　二有無二
　　初引古
　　二今下申今二
　　　初對普
　　　二心念
　三先後二
　　初法先後
　　二事先後
　四成壞二
　　初標章
　　二第下正釋四
　　　初五緣關壞
　　　二第下三緣關成
　　　三初下第一必具
　　　四八下第八隨事
　五廢立二
　　初標章
　　二諸下正釋二
　　　初引諸本得失二
　　　　初總標
　　　　二和下別列二
　　　二上下明今家所立

○二衆多人法二
　初標分略示
　　初并部師

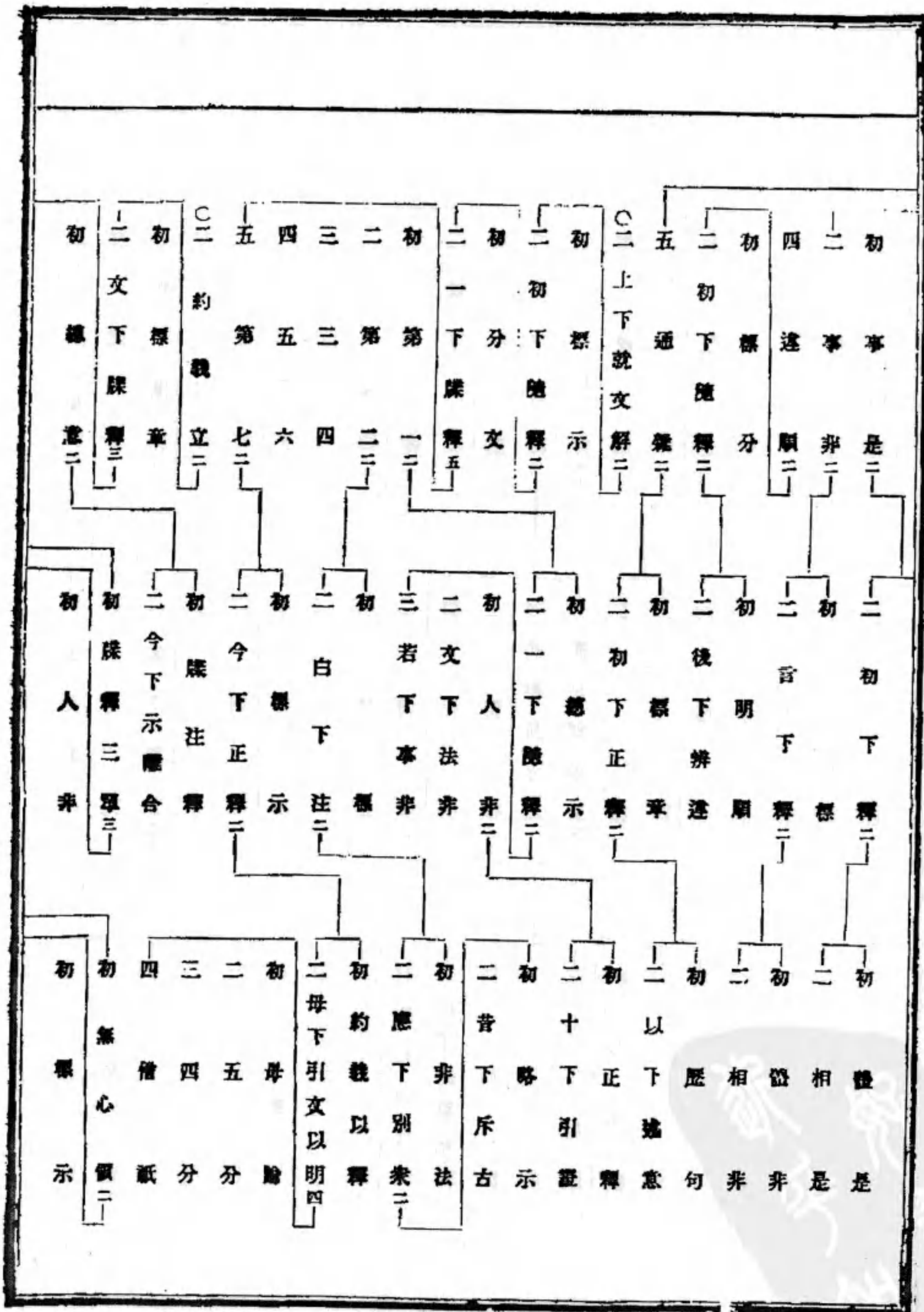

○三 一人法二
初 標示
二 但下牒釋二
初 法通塞
二 又下專累
○二 又下辨濫二
初 結前生後
二 就下牒文解釋二
初 分文
二 初下隨釋三
初 僧法二
二 對首法○
三 心念法○
初 分文
二 就下隨釋二
初 依律本二
二 約義立○
初 約義說二
二 就文解○
初 敘意分章
二 對下牒注解釋二
初 法通塞三
二 下下誡勸
初 列數釋名體二
初 標分
二 言下正釋三
初 列數
二 釋名
三 定體二
初 標分
二 初下隨釋三
初 約文
二 約事二
三 約乘三
二 分總別二
三 體有無二
初 牒章示意
二 有下廣引來釋二
初 引他釋四
二 上下顯今義
二 如下相當師
初 但對首
二 就下乘法對首
三 義下小乘對首
初 標舉
二 如下分配
三 所下顯意
初 正明二
二 推釋
初 準論示體
二 如下別配性業
三 故下結示如非
初 牒宗
二 若下正釋二
初 據名體判唯別
二 若下約名分總別
初 約文名體有無
二 就體名體皆具
三 約如非以辨
四 據兩不兩以分二

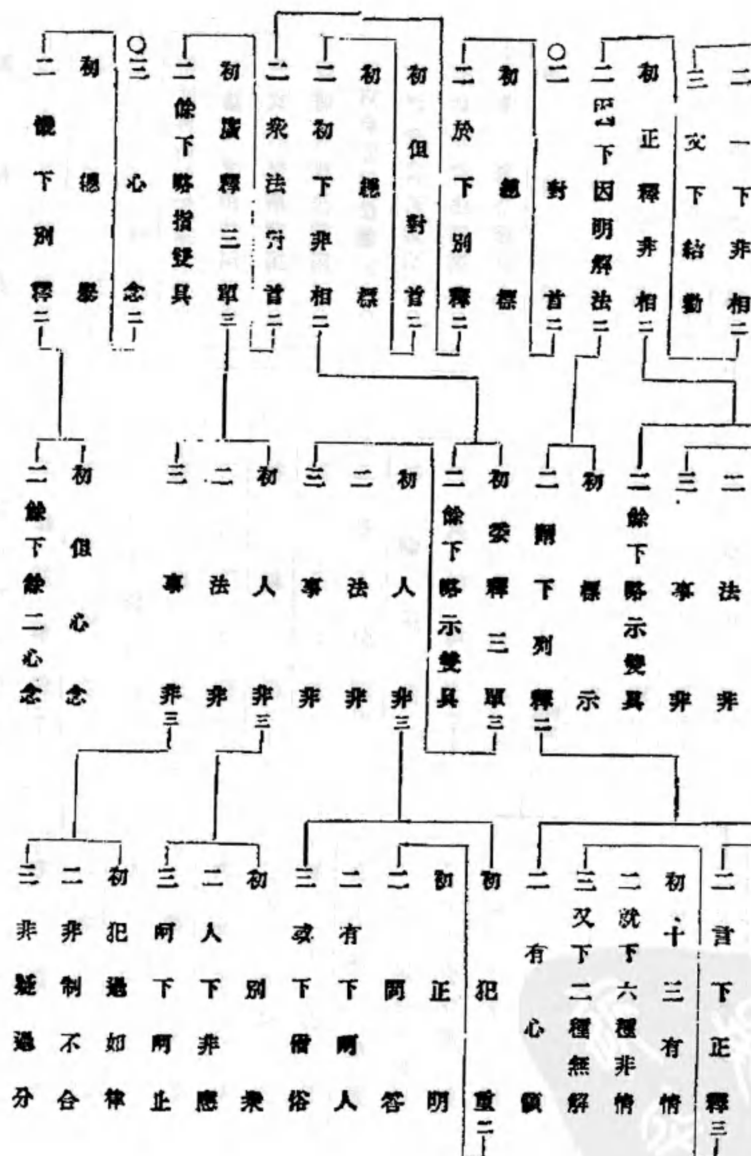
二初下隨章牒釋四
初牒章
二然下隨釋二
初敘意分章
二就下依章解釋五
初人是非二
初標分
二約下隨釋二
初人非二
二就下人如二
初總標
二初下列釋二
二汝是非二
初總標
二一下別釋二
初法是二
二法非二
三事是非二
初標分
二就下隨釋二

四據是非相二
初分文
二言下隨釋二
初體非
二相非二
初總示
二一下列釋四
初體是
二相如二
初正明
二問答二
初問相如可足
二問足別輕重三
初標
二言下釋二
初體是
二相是
初標舉
二一下列釋五
初標

初正明
二簡濫
初身心別
二口別
三身別
四三業別二
初總示
二如下別釋二
初約狂癡等釋
二或下約妄見釋
初總問
二別答二
三分下結顯
初答足數
二答別衆
初增減非
二例作非
三累罪非
四雜倒非
五設不明非

初事是二
二事非二
四違順二
初標分
二初下隨釋二
五通結二
◯二上下就文解二
初標示
二初下隨釋二
初分文
二一下牒釋五
初第一二
二第二二
三三四
四五六
五第七二
◯二約義立二
初標章
二文下牒釋三
初總意二
二初下釋二
初標
二言下釋二
初明順
二後下辨違
初標平
二初下正釋二
初總示
二一下隨釋二
初人非二
二文下法非
三若下事非
初標
二白下注二
初標示
二今下正釋二
初牒注釋
二今下示離合
初牒釋三單三
初人非
初體是
二相是
初體非
二相非
初歷句
二以下遮意
初正釋
二十下引證
初略示
二昔下斥古
初非法
二應下別來二
初約義以釋
二母下引文以明四
初母論
二五分
三四分
四僧祇
初無心僧二
初標示

釋四分律刪補隨機羯磨疏科卷一

二一下非相二
三文下結勸
初正釋非相二
二四下因明解法二
○二對首二
初總標
二於下別釋二
初但對首二
初總標
二初下非相二
二衆法對首二
初廣釋三單三
二餘下略指雙具
○三心念二
初總標
二儀下別釋二

二法非
三事非
二餘下略示雙異
初標示
二前下列釋二
初委釋三單三
二餘下略示雙具
初人非三
二法非
三事非
初人非三
二法非
三事非三
初但心念
二餘下餘二心念

二言下正釋三
初十三有情
二就下六種非情
三又下二種無解
二有心顛
初犯重二
初正明
二問答
二有下兩人
三或下僧俗
初別衆
二人下非應
三兩下兩止
初犯過如律
二非制不合
三非疑過分

釋四文律刪補隨機羯磨疏科卷二

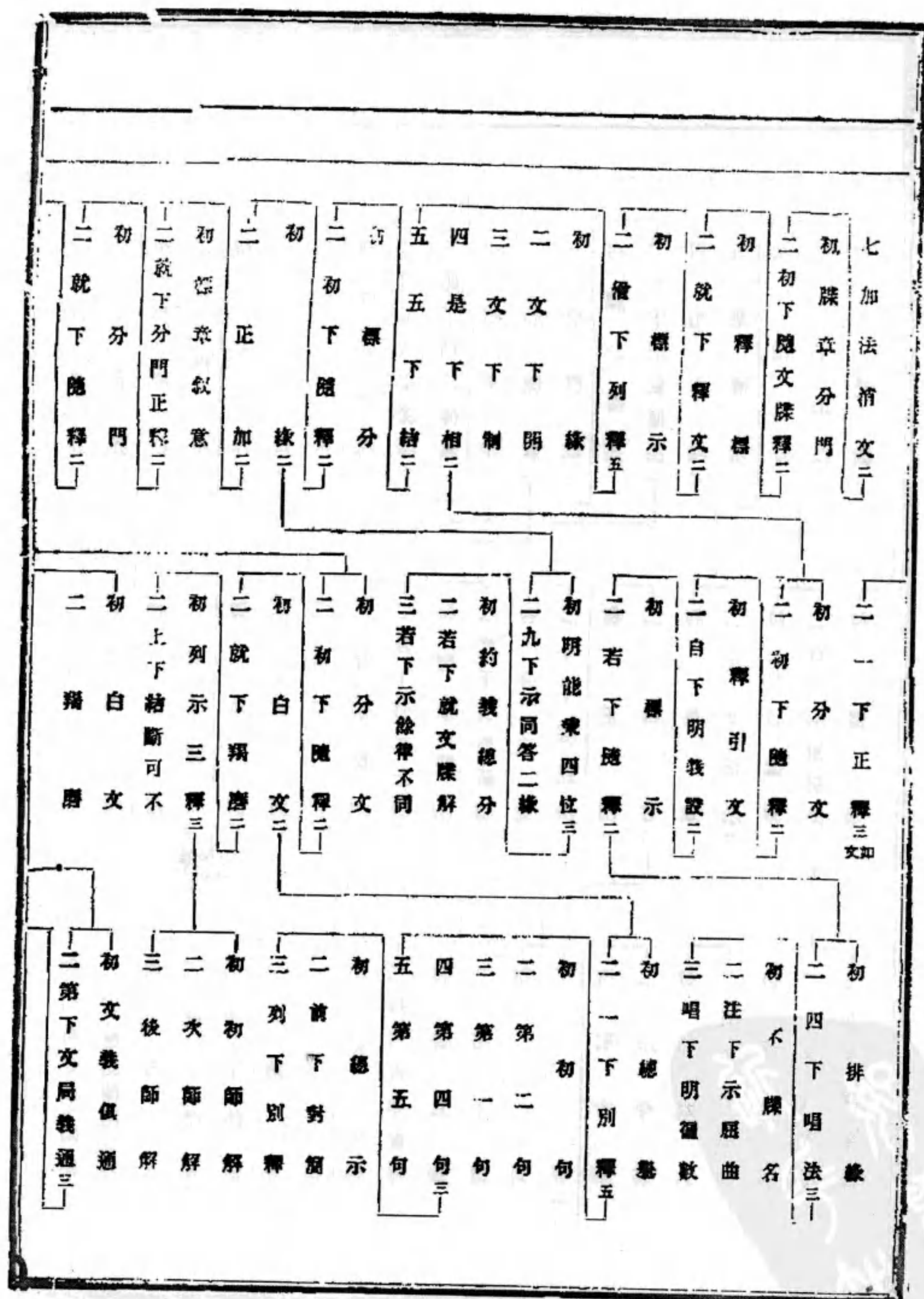
○第二諸界結解下八篇爲正宗分分二
初標分
二宗下開釋二
初正釋八
二上下總結○
初諸界結解篇第二分二
二諸戒受法篇第三○
三衣藥受淨篇第四○
四諸說戒法篇第五○
五諸衆安居法篇第六○
六諸衆自恣篇第七○
七諸分衣法篇第八○
八懺六聚法篇第九○
初篇目
二本文二
初釋標題二
二就下解別相三
初攝僧界二

初明相從次第二
二就篇解釋二
初明位次
二先下敘所以
初標分
二初下隨釋二
初總義二
初分章
二言下隨釋四
初制結意
二列數釋名二
三位分大小二
四結解差別歸藏文科
初標章
二初下正釋二
初大界量三
二戒場量

初正敘次第
二光下簡異古本
初標章
二初下正釋二
初釋名二
二就下列數
初翻名示義
二今下會釋今文
初示界量三
初示本宗極量
二五下據諸文會同
三十下引律論彰異
二兩下限村河二
初合閒
二別答二
初答合河
二言下答合村
三五下明別界二

- 二攝文界○
- 三攝食界○
  - 三三小量
  - 二就下別釋二
    - 初引病緣明開結
    - 二又下準圍檢明多界
- 初釋總標
  - 初釋標
  - 二就下釋相三
- 二就下釋別相三
  - 初分文
  - 二就下牒釋二
  - 三此下結指
- 初大界二
  - 初人法二同三
    - 初結法三
    - 二上下解法○
  - 二法食二同○
  - 三法同食別○
- 二戒場○
- 三三小界○
- 初叙意分門
- 二初下隨文牒釋十
  - 初牒章顯意
  - 二善下引文正明二
    - 初引愁見示相
    - 二四引本律會通
- 三此下結示伸誡
- 初相是非二
  - 初牒章略示
  - 二故下引論顯相二
    - 初善見論
    - 二明了論
- 二形體狀二
  - 初分三量
  - 二今下明竪法二
    - 初問
    - 二答二
- 三竪標域二
  - 初正明
  - 二問答二
    - 初引古解
    - 二示今解
- 初牒文指要
- 二若下示量攝法二
- 四唱方隅二
  - 初標章
  - 二律下正示二
    - 初顯唱人
    - 二五下示唱法
- 五集僧法二
  - 初引誡遮非
  - 二若下示相明集二
    - 初伸正解
    - 二有下引古釋
    - 三今下顯今通
- 初標章
- 二五下正釋二
- 六不受欲二
  - 初標示

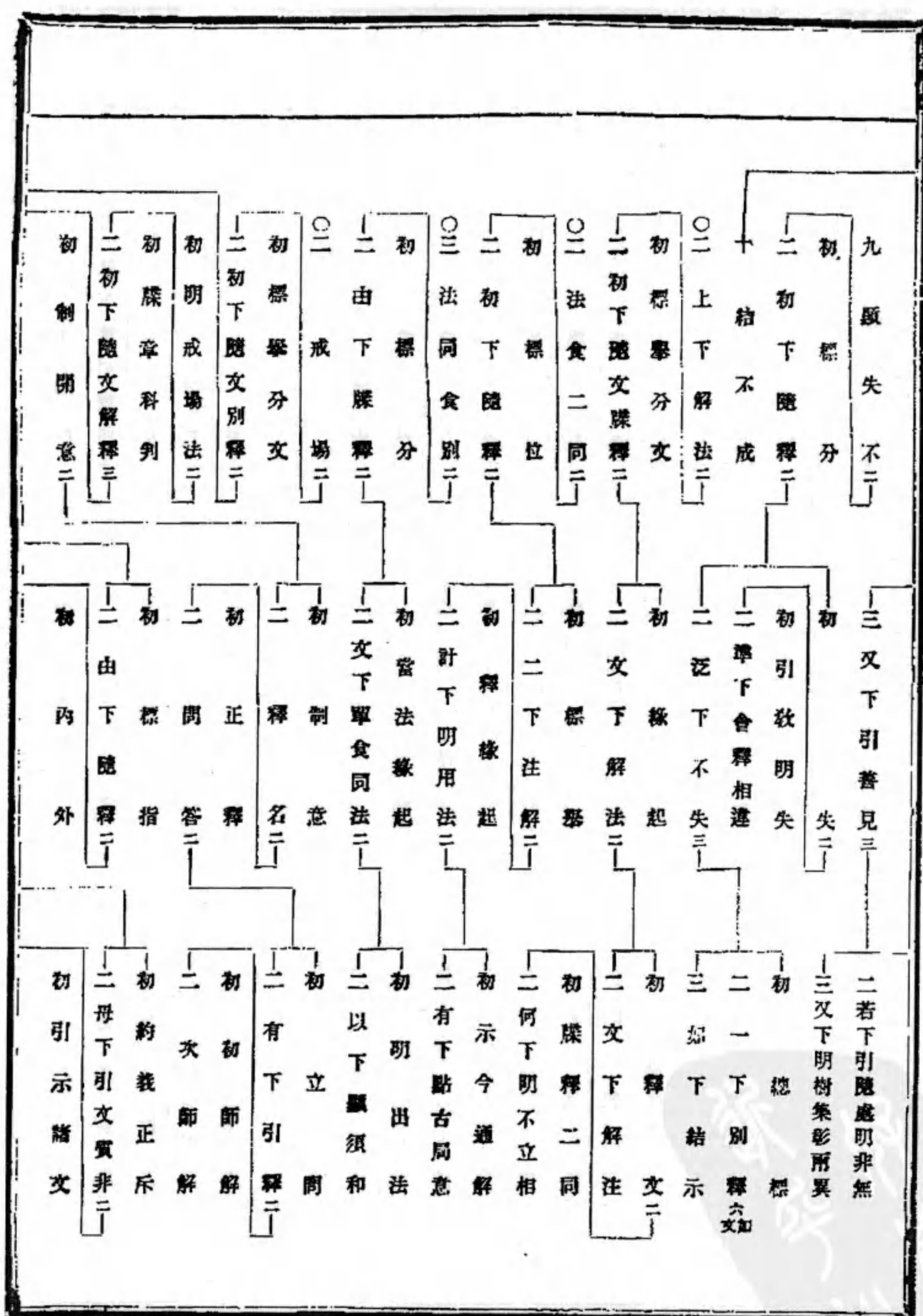

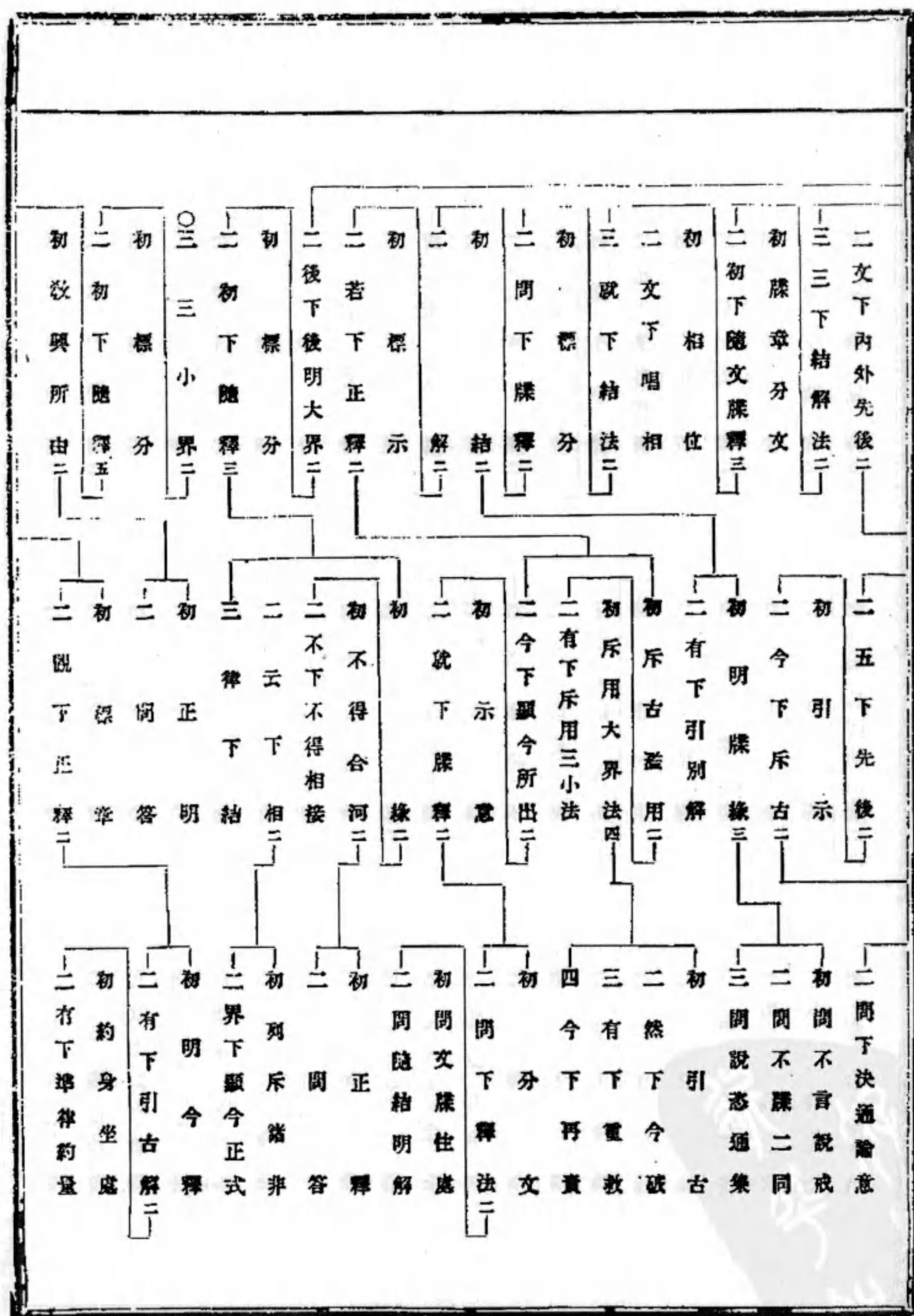

七加法消文二
初牒章分門
二初下隨文牒釋二
初釋標
二就下釋文二
初標示
二從下列釋五
初緣
二文下明
三文下制
四是下相二
五五下結二
初標分
二初下隨釋二
初緣二
二正加二
初標章敘意
二就下分門正釋二
初分門
二就下隨釋二
二一下正釋三 如文
初分文
二初下隨釋二
初釋引文
二自下明義設二
初標示
二若下隨釋二
初明能秉四位三
二九下示同答二緣
初約義總分
二若下就文牒解
三若下示餘律不同
初分文
二初下隨釋二
初白文二
二就下羯磨二
初列示三釋三
二上下結斷可不
初白文
二羯磨
初排緣
二四下唱法三
初不牒名
二注下示屈曲
三唱下明僧數
初總標
二一下別釋五
初初句
二第二句
三第一句
四第四句三
五第五句
初總示
二請下對簡
三列下別釋
初初師解
二次師解
三後師解
初文義俱通
二第下文局義通三

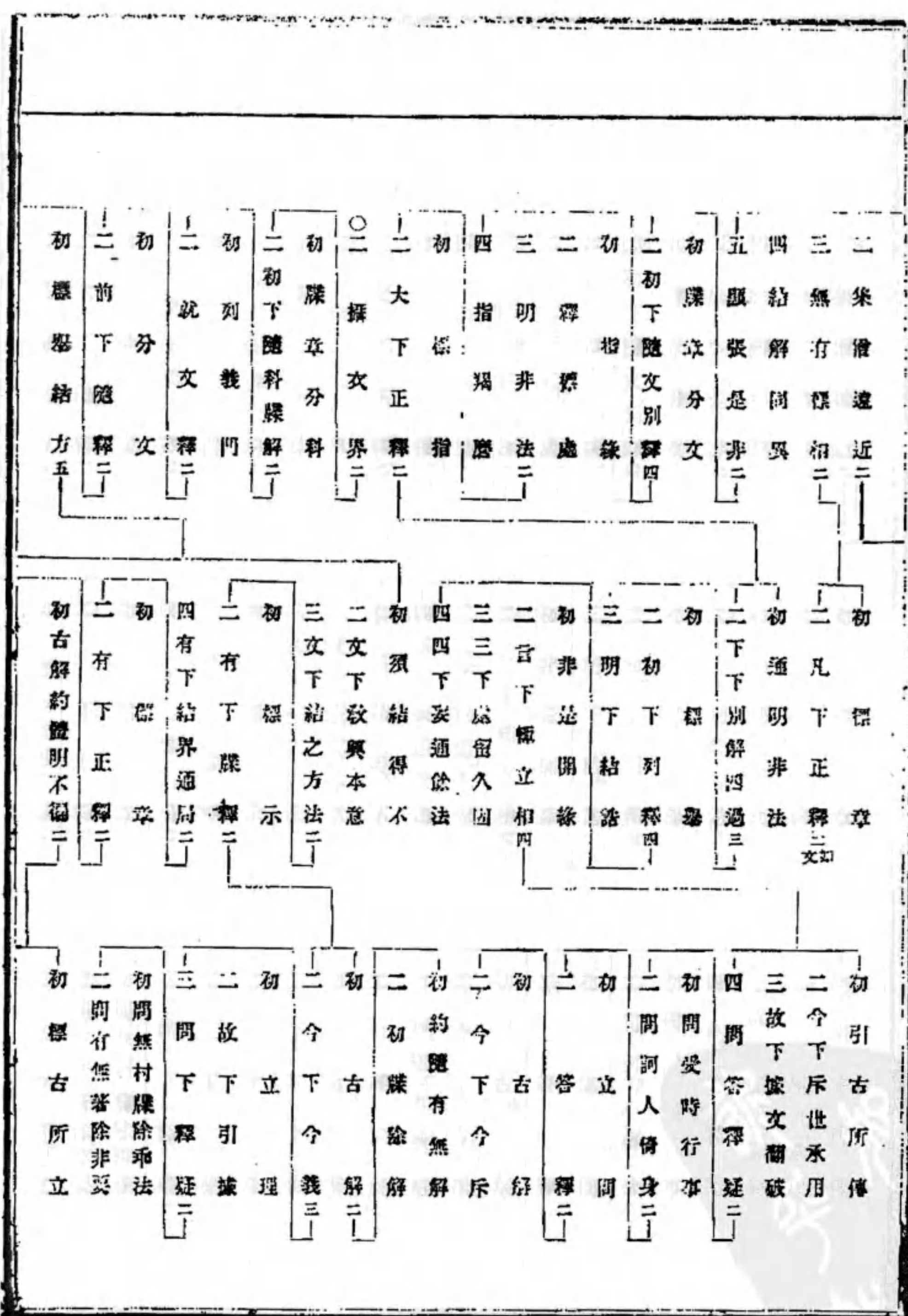
初依文相解二
二就下重列諸門二
初標分
二初下隨釋五
初有無二
二通塞二
初標示
二如下隨釋二
三增減二
初標章
二有下正釋二
四成敗二
五釋疑二
初標章
二正釋四
八法有無二
初牒章
二有下正釋二
初初師定無法
二次師定有法二

初標章
二白下正釋二
初標白文二
二羯磨二
初通示綱緣
二俱下別明緣本四
初標示
二比下斥訛
三何下配釋二
四撰下結詣
初標章
二如下正釋二
初問法中召別
二問羯事成局
三問列二同所以二
四問多相不改
初立義
二如下引證三
初指前文
二又下舉現事

初標舉
二如下別釋二
三結下結詣
初窮二緣本雙陳
二至下第四單牒根本
初義通
二約下文局二
初白二當法
二受下白四受戒
初引古不通增減
二今下明今有得不得
初明綱
二論下次示緣二
初約唐梵以明
二故下舉他部例三
初答
二疑不牒羯磨二
初問
二答如文四
初引相續明不失

九顯失不二
初標分
二初下隨釋二
十結不成
(二)上下解法二
初標舉分文
二初下隨文牒釋二
(二)法食二同二
初標位
二初下隨釋二
(三)法同食別二
初標分
二由下牒釋二
(二)戒場二
初標舉分文
二初下隨文別釋二
初明戒場法二
初牒章科判
二初下隨文解釋三
初制開意二
三又下引舊見三
初失二
初引致明失
二準下會釋相違
二泛下不失三
初緣起
二文下解法二
初標舉
二二下注解二
初釋緣起
二計下明用法二
初當法緣起
二文下單食同法二
初制意
二釋名二
初正釋
二問答二
初標指
二由下隨釋二
初內外
二若下引隨處明非無
三又下明樹集彰所異
初總標
二一下別釋（加六文）
三然下結示
初釋文二
二文下解注
初牒釋二同
二何下明不立相
初示今通解
二有下點古局意
初明出法
二以下顯須和
初立問
二有下引釋二
初初師解
二次師解
初約義正斥
二毋下引文貿非二
初引示諸文

二文下內外先後二
三三下結解法二
初牒章分文
二初下隨文牒釋三
初相位
二文下唱相
三就下結法二
初標分
二問下牒釋二
初結
二解二
初標示
二若下正釋二
二後下後明大界二
初標分
二初下隨釋三
○三三小界二
初標分
二初下隨釋五
初敘興所由二
二五下先後二
初引示
二今下斥古二
初明牒緣三
二有下引別解
初斥古濫用二
初斥用大界法四
二有下斥用三小法
二今下顯今所出二
初示意
二就下牒釋二
初緣
初不得合河二
二不下不得相接
二云下相二
三律下結
初正明
二開答
初標章
二說下正釋二
二問下決通論意
初問不言說戒
二問不牒二同
三問說恣通集
初引古
二然下今破
三有下重教
四今下再責
初分文
二問下釋法二
初問文牒住處
二問隨結明解
初正釋
二問答
初列斥諸非
二界下顯今正式
初明今釋
二有下引古解二
初約身坐處
二有下準律約量

二衆僧遠近二
三無有標相二
四結解同異
五顯張是非二
初牒文分文
二初下隨文別釋四
初指緣
二釋標處
三明非法二
四指羯磨
初標指
二大下正釋二
二攝衣界二
初牒章分科
二初下隨科牒解二
初列義門
二就文釋二
初分文
二前下隨釋二
初標舉結方五
初標章
二凡下正釋三如文
初通明非法
二下下別解四過三
初標舉
二初下列釋四
三明下結語
初非法開緣
二言下輒立相四
三三下處留久固
四四下委通餘法
初須結得不
二文下致興本意
三文下結之方法二
初標示
二有下牒釋二
四有下結界通局二
初標章
二有下正釋二
初古解約體明不徧二
初引古所傳
二今下斥世承用
三故下據文翻破
四問答釋疑二
初問受時行事
二問詞人傳身二
初立問
二答釋二
初古解
二今下今斥
初約體有無解
二初牒除解
初古解二
二今下今義三
初立理
二故下引據
三問下釋疑二
初問無村牒除乖法
二問有無著除非要
初標古所立

二後下牒緣加事二
初牒卒科判
二初下依科別釋二
初標緣願示
二就下依法結解二
初結
二就下解二
初標章分示
二初下牒釋標文
〇三攝食界二
初結淨二
二護淨〇
初分門
二初下隨釋六
初制意辨名二
初制意立名二
二今下對明開制二
初標事
二僧下正釋二
二列數定證三

二今解約緣明不徧四
五文下除結前後二
初點注
二五下引證
初釋結法二
二文下釋妨示
初正釋除・結
二故下別示餘義三
初牒章分科
二就下隨文別釋二
初制意
二辨名
初引敎明廢
二問答顯開二
初對
二答三
初約義
二五下引文示二
三有下斥異解二
初權越淨三

二十下引彼誤解
初通十難
二僧下引文證
三問下佛問答二
四若下會異宗
初問衣界二同須不
二問淨地不稱之意
初明村相
二諸下通論文
三餘下指自然
初引二律
二有下斥異解二
初引古所立
二示今廣破二
初牒彼執略破
二今下準諸敎廣斥
初引他物文
二引開結文
初古解
二今解二

初牒章分科
二一下依文別釋四
三上下通結
三分自他
四院有周缺
五法有作不二
初總分四種有無
二又下別明二作異同二
初總舉
二一下別釋六文如
六結解差[illegible]二
初分文
二初下隨[illegible]二
初[illegible]三
初標緣
二律下顯相三
三文下加結三
二就下解
○二大下護淨二
初牒章分科

初示名體
二此下遮偽濫
三有下斥妄解三
二不周淨二
初標示開意
二文下牒釋諸相
三處分淨二
四白二淨三
初釋唱相
二文下釋五衆房
三五下釋五分通結
初院外通結二
二問不竪標相
三文下東廁厨院
初標指
二攝下牒釋三
三問答五
初緣不淨二
二緣淨三
初引示三

初正解
二釋妨
初引古
二今下斥非
三疏下彰益
初標意示名
二僧下約處顯法
初標制意
二據下定結處
三文下釋疑有
初對僧界顯異
二又下明同處亦成
初問結竟不開內宿
二問制宿還同不結
三問看病例宿應制
四問病患準應無犯
五問長房例須不合
初明觸染緣
二五下示觸淨法二
初五分

二初下隨科別釋五
初翻染法二
初標列
二初下隨釋四
初明畜食器
二如下新器物三
二守譏法二
三罪通局二
初牒章分位
二前下隨位別釋二
初藥二
初標示
二據下列釋二
二罪二
初標分
二初下隨釋二
初緣二
二後下法二
初牒章總舉
二先下分位別釋四

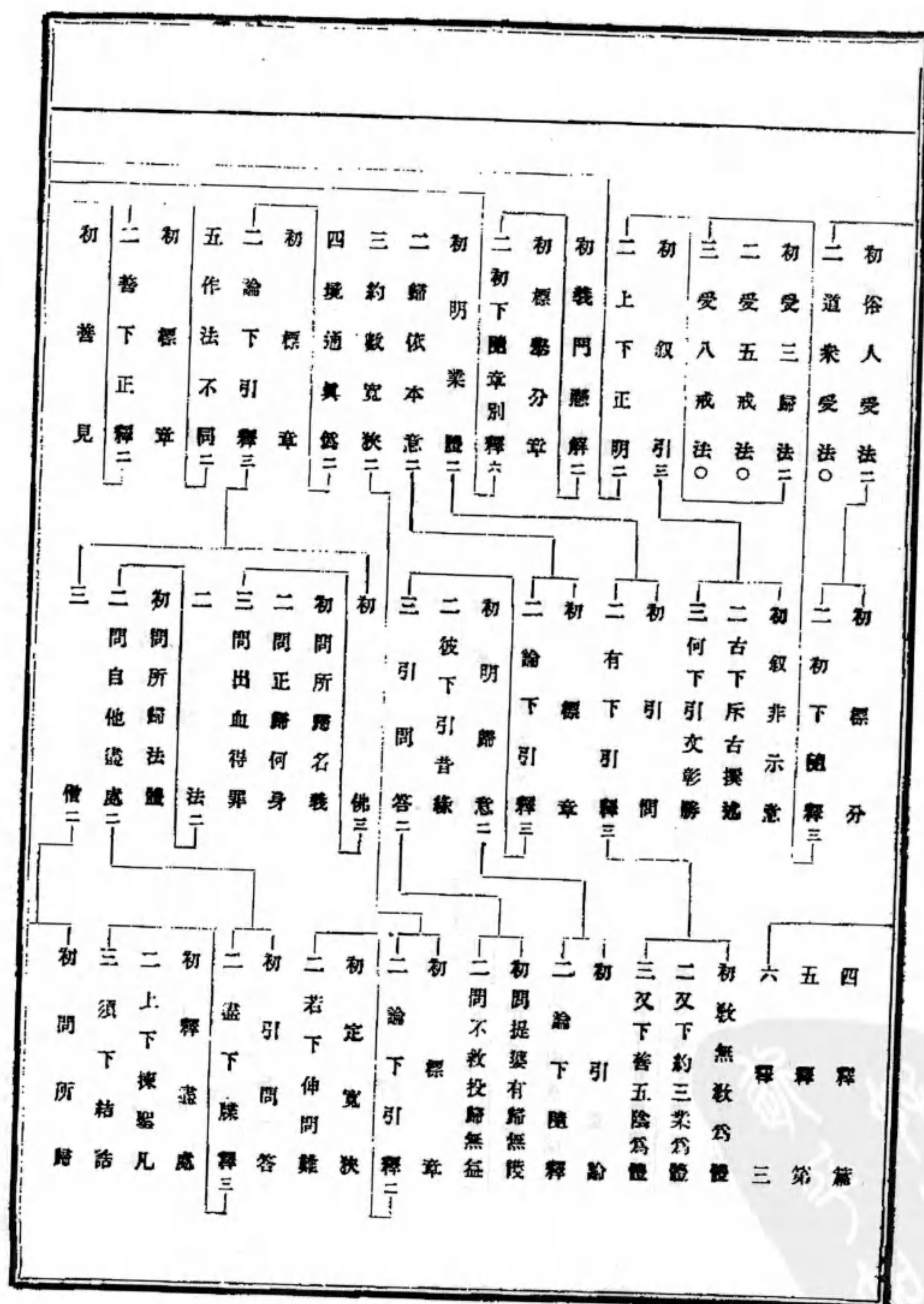
二新下結顯
三前下對簡
三殘不淨
四殘淨二
初通列
二今下別示三
三有下斥非
初標章
二初下正釋三
初時藥
二餘下餘三藥二
初通明不加法
二若下別示加法二
初正示二
二此下結斥
初標示
二如下引明二
初引十誦通明四緣二
二多下引論別簡宿過
初正明

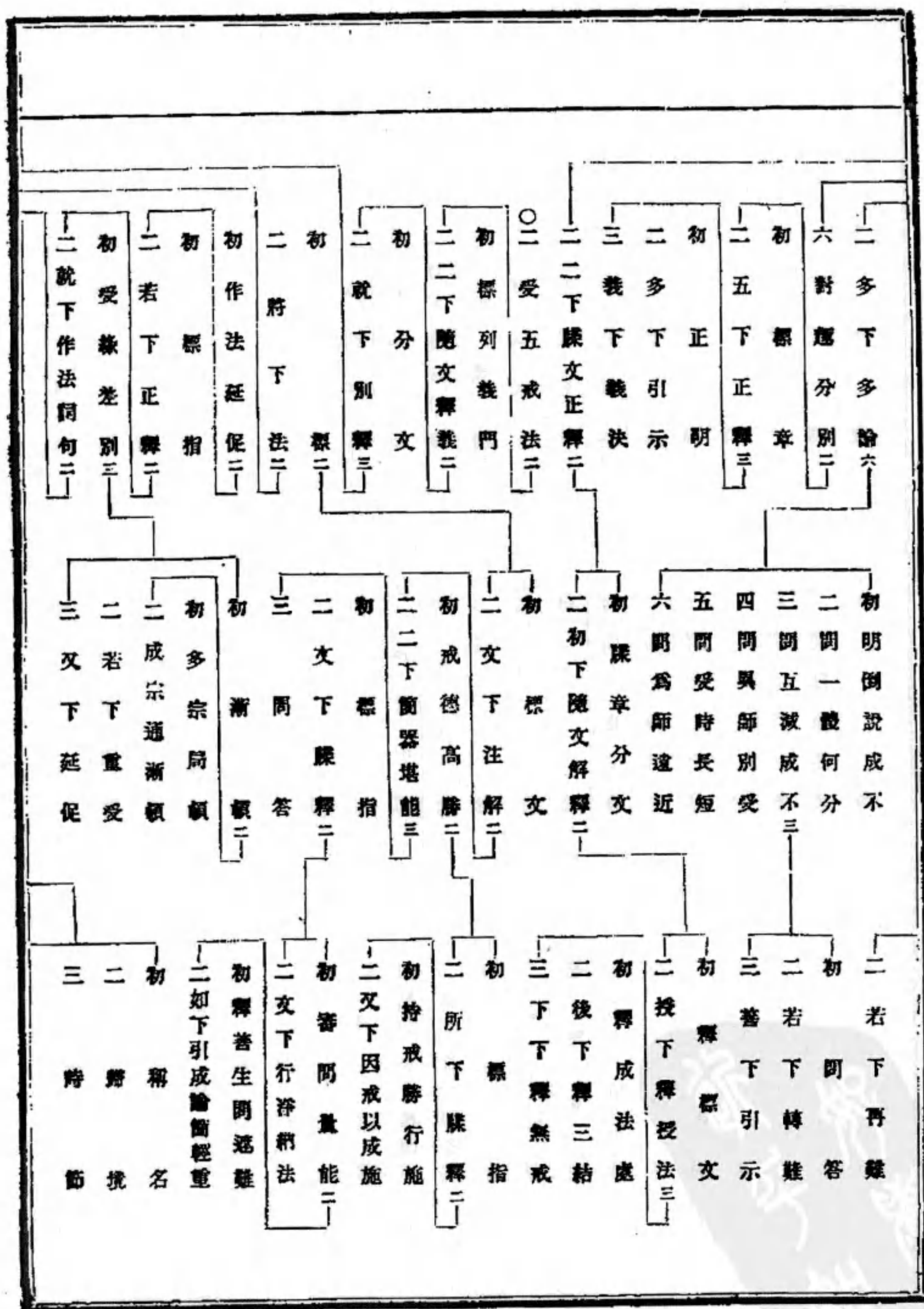
二僧祇
初僧祇
二十誦
三四分
初引文
二今下指濫
三如下重判
初內宿
二內煑自煑
三惡觸
初明非時七日三
初惡觸
二古下宿煑
三自下自煑
二四下引盡形反證
初明內宿二
初約人顯相
二故下引文示犯
二十下辨殺三
初成觸二

初內宿
二內煮
三自煮二
四惡觸三
四相覆塵二
五淨生種二
初牒章分文
二初下隨文別釋三
初制意
二處人
三淨法二
初標示
二四下正釋二
○二諸戒受法篇第三二
初篇目
二本文二
初分文
二初下牒釋二
初標題二
二就下列法二

二問答
初標處時
二就下約人二
三上下就食
初正明
二問答二
初問
二答二
初列多種法四
二僧下明離介法二
初僧祇
二明下了論二
初分示
二戒下隨釋二
初釋標二
二所下釋注
初牒釋六
二不下顯意
初分位
二就下隨釋二

初具戒有三
二淨人唯一
二又下不成觸二
初正示四緣
二更下歷句料簡
初釋通
二律下引證
初四分
二僧祇
三五分
四母論
初引論四句
二疏下引疏別釋
初釋諸二
初正明
二問答二
初問不列式叉
二約增法辨疑
二釋戒
三釋法

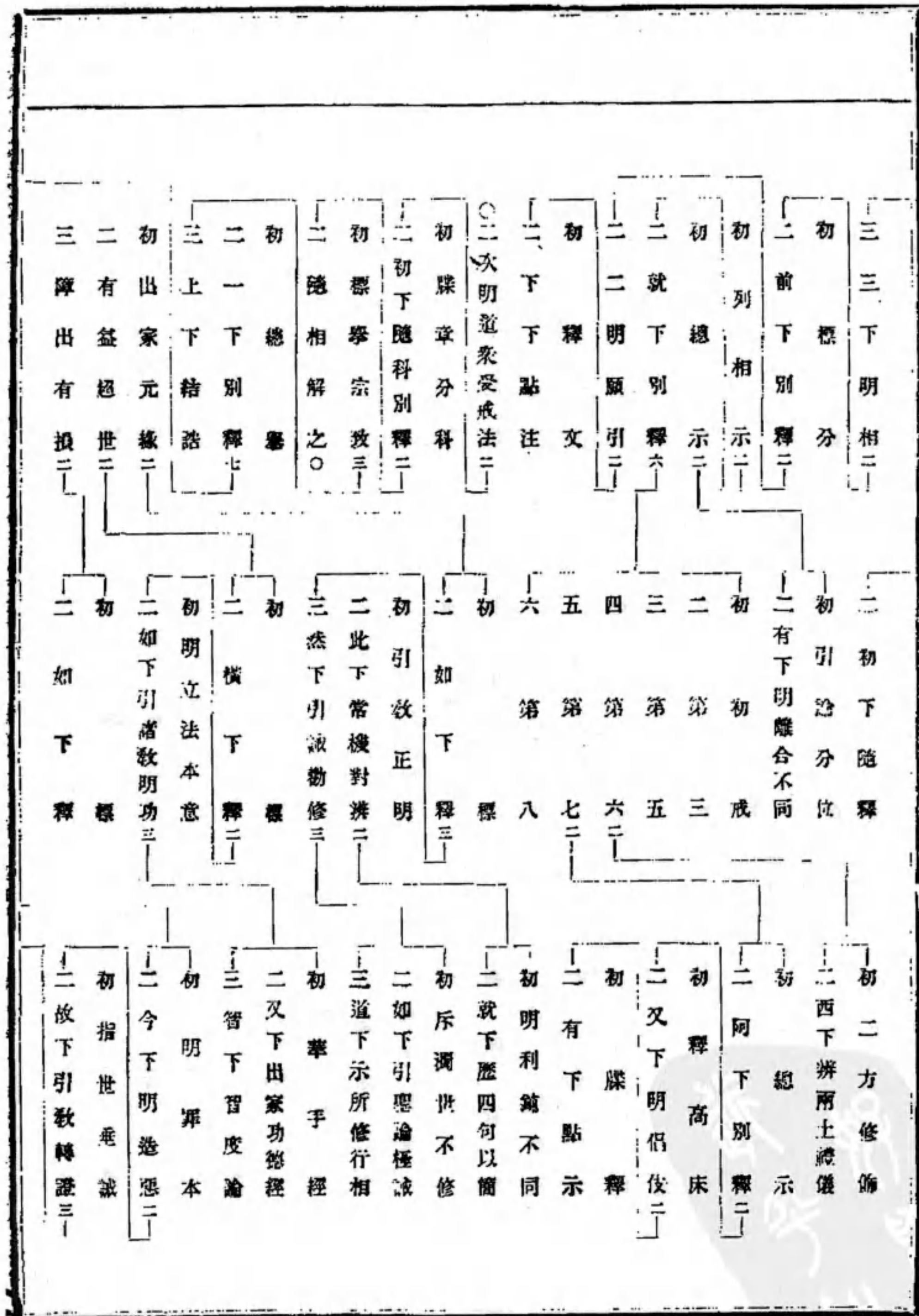

初俗人受法二
二道衆受法○
初受三歸法二
二受五戒法○
三受八戒法○
初敘引三
二上下正明二
初義門懸解二
初標舉分章
二初下隨章別釋六
初明業體二
二歸依本意二
三約數寬狹二
四攝通異俗二
初標章
二論下引釋三
五作法不同二
初標章
二誓下正釋二
初誓見
初標分
二初下隨釋三
初敘非示意
二古下斥古撰述
三何下引文彰勝
初引問
二有下引釋三
初標章
二論下引釋三
初明歸意二
二彼下引昔緣
三引問答二
初佛三
初問所歸名義
二問正歸何身
三問出血得罪
二法二
初問所歸法體
二問自他盡處二
三僧二
四釋篇
五釋第
六三
初教無教爲體
二又下約三業爲體
三又下替五陰爲體
初引論
二論下隨釋
初問提婆有歸無階
二問不教投歸無益
初標章
二論下引釋二
初定寬狹
二若下伸問難
初引問答
二盡下陳釋三
初釋盡處
二上下揀聖凡
三須下結詰
初問所歸

二多下多論六
六對應分別二
初標章
二五下正釋三
初正明
二多下引示
三義下義決
二二下隨文正釋二
〇二受五戒法二
初標列義門
二二下隨文釋義二
初分文
二就下別釋三
初標二
二將下法二
初作法延促二
初標指
二若下正釋二
初受緣差別三
二就下作法詞句二
初明倒說成不
二問一體何分
三問五減成不三
四問異師別受
五問受時長短
六問爲師遠近
初牒章分文
二初下隨文解釋二
初標文
二文下注解二
初戒德高勝二
二二下簡器堪能三
初標指
二文下牒釋二
三問答
初漸頓二
初多宗局頓
二成宗通漸頓
二若下重受
三又下延促
二若下再難
初問答
二若下轉難
三善下引示
初標文
二授下釋授法三
初釋成法處
二後下釋三結
三下下釋無戒
初標指
二所下牒釋二
初捨戒勝行施
二又下因戒以成施
初善問量能二
二文下行淨納法
初釋善生問遠難
二如下引成論簡輕重
初稱名
二辨揔
三時節

初分文
二初下牒釋三
二告下發戒時節二
初牒文標指
二多下引論正釋二
初正示時節
二凡下因明具戒
三三下相二
〇三受八戒法二
初標分
二初下隨釋二
初前三約義辨三
初釋名簡法二
二要期立志二
三功益之美二
二就下後二對文釋二
初分文
二初下牒釋三
初標緣二
二正下受法二

初指緣提
二文下釋詞句二
三告下釋三提
初總示
二我下列釋五
初標指分文
二初下牒文解釋二
初就相告令二
二餘下指略餘文
初釋名二
初顯正解
二有下斥異說
二多下簡法
初標
二多下釋二
初標
二多下釋四
初標指
二言下正釋四
初分文

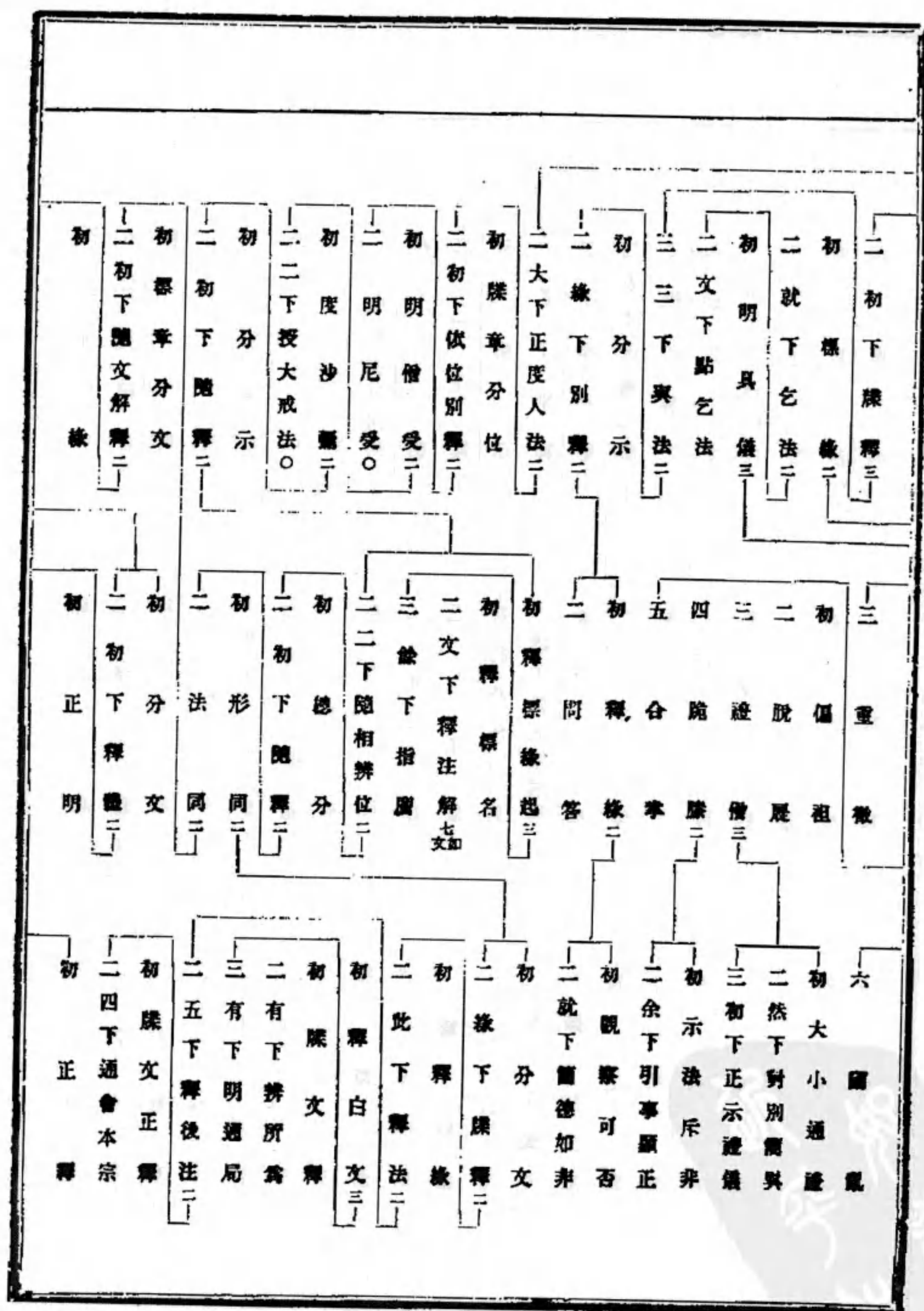
四多少
五三號三
初總示
二問答
三言下牒釋
初正釋戒條
二初下科簡諸相三
初例通自誓
二多下辨遮性
三五下明七支
初明緣體
二善下明斷惡
初多論
二善生經
三智論
四成論
初受齋日
二多下授法人
三但下受儀
四又下月限

三下明相二
初標分
二前下別釋二
初列相示二
初總示二
二就下別釋六
二二明顯引二
初釋文
二下下點注
○二次明道衆受戒法二
初牒章分科
二初下隨科別釋二
初標擧宗致三
二隨相解之○
初總舉
二一下別釋七
三上下結諧
初出家元緣二
二有益超世二
三障出有損二
二初下隨釋
初引論分位
二有下明離合不同
初戒
二第三
三第五
四第六二
五第七二
六第八
初標
二如下釋三
初引教正明
二此下常機對辨二
三然下引誡勸修三
初標
二橫下釋二
初明立法本意
二如下引諸教明功三
初標
二如下釋
初二方修飾
二西下辨兩土讚儀
初總示
二阿下別釋二
初釋高床
二又下明倡伎二
初牒釋
二有下點示
初明利鈍不同
二就下歷四句以簡
初斥濁世不修
二如下引悲論極誡
三道下示所修行相
初舉手經
二又下出家功德經
三智下智度論
初明罪本
二今下明造惡二
初指世垂誡
二故下引教轉證三

四行凡罪行二
五行凡顯行二
初標
二凡下釋三
六行聖道行二
初標
二但下釋二
七大小乘相決同異二
初標
二三下釋二
初總示
二若下別釋二
初小乘三學三
二若下大乘三學二
○二隨相辨之二
初牒淨分文
二此下示通兩位
三就下隨文牒釋二
初乞度人法二
初標分

初標
二據下釋二
初出家之本
二今下明凡顯行相四
三如下引二論通證
初叙雖勤修
二然下列示行相三
初戒
二定下定
三今下慧三
初約法明同異
二然下就人簡同異
初戒二
二至下定慧
初分文
二愚下隨釋二
初釋緣起二
二二下釋餉畜
初總懸
二牒釋五

初十誦律
二四分律
三涅槃經
初明持戒
二若下修禪
三若下多聞
四若下營事
初標擧
二一下列所
三離下結指
初明修證
二斯下示通凡
三據下辨三學
初正釋六
二問答
初懸疑
二威儀
三著衣
四乞食
五受鉢

二初下牒釋三
初標緣二
二就下乞法二
初明具儀三
二文下點乞法
三三下業法二
初分示
二緣下別釋二
二大下正度人法二
初牒章分位
二初下依位別釋二
初明僧受二
二明尼受○
初度沙彌二
二二下授大戒法○
初分示
二初下隨釋二
初標章分文
二初下隨文解釋二
初緣
三重徵
初偏袒
二脫屣
三證僧三
四跪膝二
五合掌
初釋緣二
二問答
初釋標緣起三
初釋標名
二文下釋注解七文如
三餘下指廣
二二下隨相辨位二
初總分
二初下隨釋二
初形同二
二法同
初分文
二初下釋體二
初正明
六簡濫
初大小通證
二然下對別簡異
三初下正示證儀
初示法斥非
二余下引事顯正
初觀察可否
二就下簡德如非
初分文
二緣下牒釋二
初釋緣
二此下釋法二
初釋白文三
初牒文釋
二有下辨所為
三有下明通局
二五下釋後注二
初牒文正釋
二四下通會本宗
初正釋

釋四分律删補隨機羯磨疏科卷二

二法二
三相三
初分文
二就下隨釋三
三自下指略
初戒相二
二二下五德三
初標示
二初下隨釋五 文加
三斯下結諮
三次下十數三

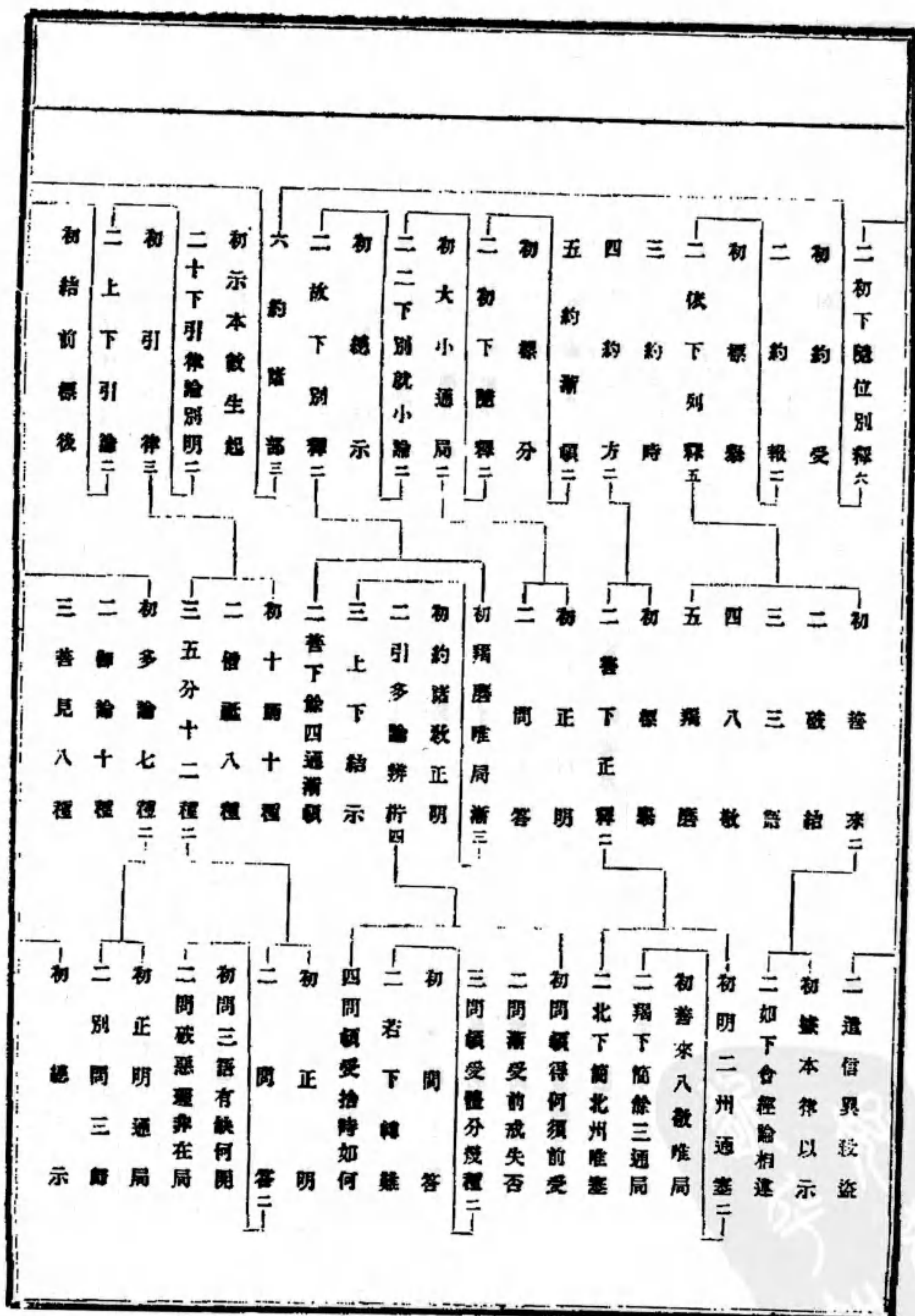
二問審
初正明
二問答
初釋通數二
二此下釋別相三
初指同標異
二文下異釋第十
三下下釋總結
初總舉
二一下別釋十
三上下結諮

二彼下示總意
初依食住二
二名色
三痛痒想
四四諦
五五蘊
六六入
七七覺意
八八正道
九九衆生居
十十一切入

釋四分律刪補隨機羯磨疏科卷三

餘杭郡沙門釋元照錄

- ○二授具戒法二
  - 初牒章分文
  - 二初下隨文別釋二
    - 初標舉衆名二
    - 二就下隨緣正解○
      - 初標舉分
      - 二言下隨釋二
        - 初釋標舉二
          - 初正釋三
            - 初叙翻傳
            - 二中下釋名義
            - 三如下明存梵
          - 二餘下指廣
        - 二二下釋列緣三
          - 初標列章門
          - 二初下隨章正釋五
            - 初列數顯相二
              - 初正明二
                - 初總示
                - 二初下列釋二
                  - 初僧中五受二
                    - 初正明五
                      - 初善來
                      - 二破結
                      - 三三語
                      - 四邊方五人
                      - 五中國十人
                    - 二有下斥異二
                      - 初引異解二
                        - 初立理
                        - 二釋妨
                      - 二明今斥
                  - 二就下尼中五受二
                    - 初正明五受二
                      - 初標舉
                      - 二初下別釋五
                        - 初八敬
                        - 二二十衆
                        - 三遣信
                        - 四小年曾嫁
                        - 五邊方十人二
                  - 二以下總通七受
                    - 初附僧義立二
                      - 初正明今立
                      - 二有下斥古妄廢
                    - 二若下明神州元始
              - 二問答二
                - 初邊方不成難
            - 二通局不同二
            - 三乘法差別○
            - 四教被凡聖○
            - 五舊緣多少○
              - 初牒章分科
          - 三具下指廣如後

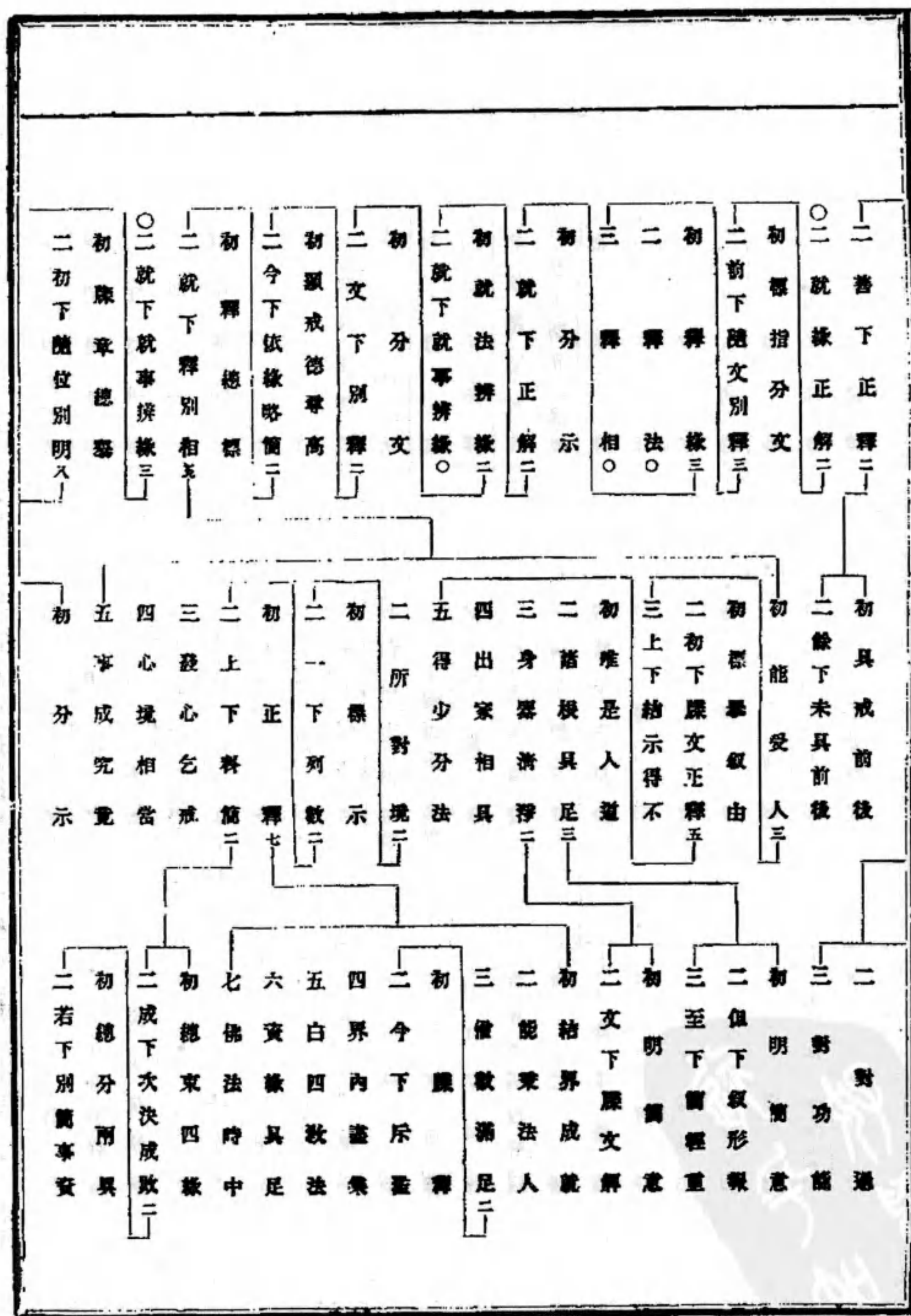

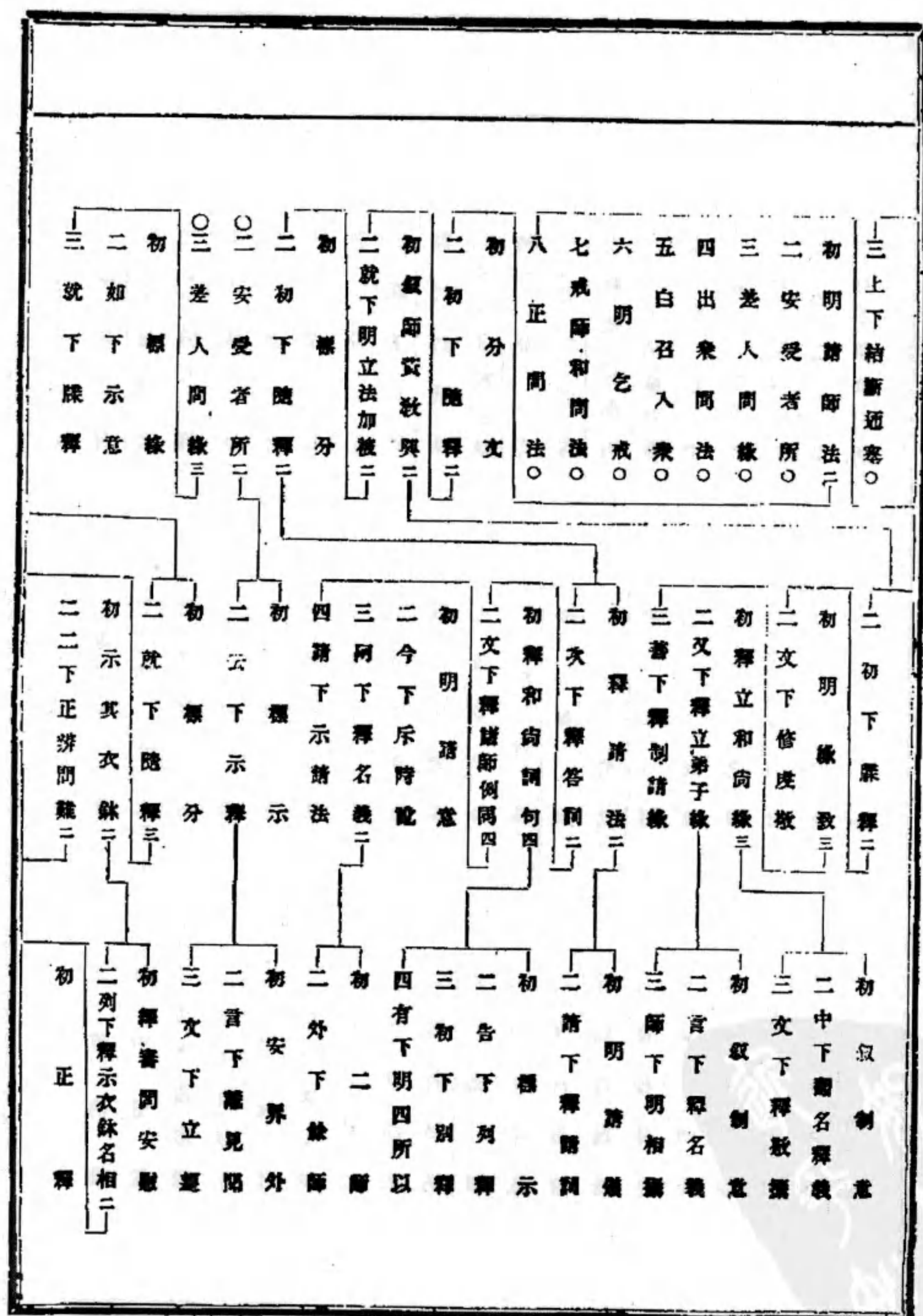
二初下隨位別釋六
初約受
二約報二
初標顯
二依下列釋五
三約時
四約方二
五約漸頓二
初標分
二初下隨釋二
初大小通局
二二下別就小論二
初總示
二故下別釋二
六約諸部三
初示本宗生起
二十下引律論別明二
初引律三
二上下引論二
初結前標後
初答來二
二破結
三三歸
四八敬
五羯磨
初標顯
二答下正釋二
初正明
二問答
初羯磨唯局漸三
初約諸教正明
二引多論辨析四
三上下結示
二善下餘四通漸頓
初十誦十種
二僧祇八種
三五分十二種二
初多論七種二
二伽論十種
三善見八種
二遣信異說
初據本律以示
二如下會經論相違
初明二州通塞二
初善來八敬唯局
二羯下簡餘三通局
二北下簡北州唯塞
初問頓得何須前受
二問漸受前戒失否
三問頓受體分幾種二
初問答
二若下轉難
四問頓受捨時如何
初正明
二問答二
初問三語有缺何開
二問破戒遮難在局
初正明通局
二別問三歸
初總示

二如下引論正明七
三上下括諸部通局
〇三乘法差別三
初標舉
二多下正明
三問答二
初問所受勝劣
二問佛眾善來三
初正伸問答
二八下重簡八敬
三如下引論通示二
〇四教被凡聖二
〇五善緣多多二
初牒章分位
二初下隨位別釋四
初約緣明受二
二對辨同異二
三約受優劣二
四顯法前後二
初牒名

四母論七種
五雜心十種
六俱舍十種
七了論九種三
初列示二
二此下通釋
初僧中四種四
二尼下尼中三種
初正明
二問答
初標章
二善下正釋四
初列示四受二
二獨下略釋羯磨
初正明四
二問答
初標舉
二初下列釋五 如文
初標舉
二初下正釋三

二一下別明二
三於下結通局
初釋依他七受二
二獨下釋自誓二受
初善來
二三歸
三略羯磨
四廣羯磨
初善來
二三語八敬三
初通明二受
二別簡三語
三八下重簡八敬
三破結
四若下羯磨
初善來
二破結
三三語
四八敬
初就緣

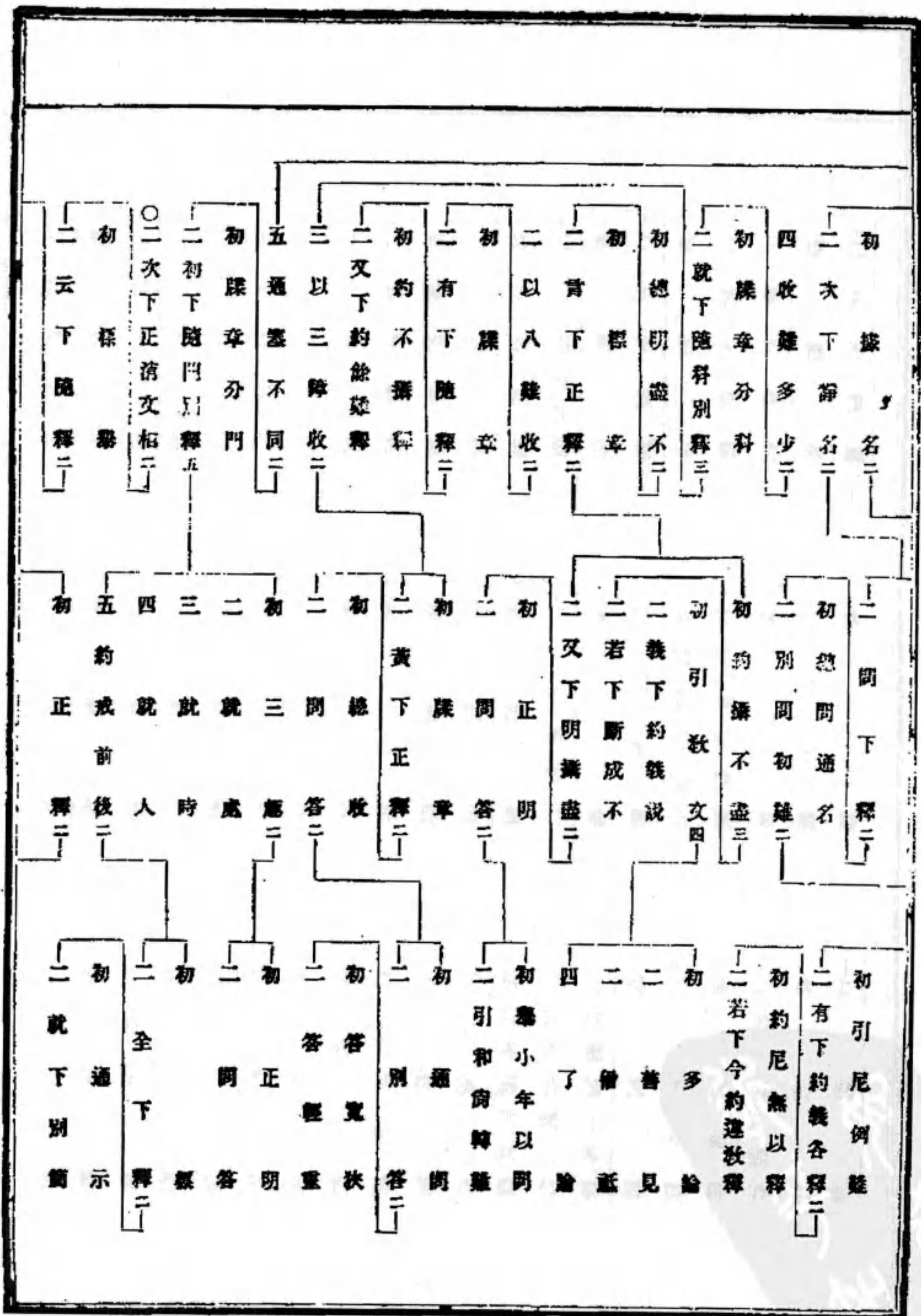

二善下正釋二
○二就緣正解二
初標指分文
二約下隨文別釋三
初釋緣三
二釋法○
三釋相○
初分示
二就下正解二
初就法辨緣二
二就下就事辨緣○
初分文
二文下別釋二
初顯戒德尊高
二今下依緣略簡二
初釋總標
二就下釋別相七
○二就下就事辨緣三
初牒章總舉
二初下隨位別明八
初具戒前後
二餘下未具前後
初能受人三
初標舉叙由
二初下牒文正釋五
三上下約示得不
初唯是人道
二諸根具足三
三身器清淨二
四出家相具
五得少分法
二所對境二
初標示
二一一下列數二
初正釋七
二上下料簡二
三發心乞戒
四心境相當
五事成究竟
初分示
二對遮
三對功能
初明說意
二但下叙形報
三至下簡輕重
初明簡意
二文下牒文解
初結界成就
二能秉法人
三僧數滿足二
初牒釋
二今下斥濫
四界內盡集
五白四教法
六資緣具足
七佛法時中
初總束四緣
二成下次決成敗二
初總分所具
二若下別簡事資

三上下結斷通塞○
初明請師法二
二安受者所○
三差人問緣○
四出衆問法○
五白召入衆○
六明乞戒○
七戒師·和問法○
八正問法○
初分文
二初下隨釋二
初叙師資教興二
二就下明立法加被二
初標分
二初下隨釋二
○二安受者所二
○三差人問緣三
初標緣
二如下示意
三就下牒釋
二初下牒釋二
初明緣致三
二文下修度教
初釋立和尚緣三
二又下釋立弟子緣
三善下釋制請緣
初釋請法二
二次下釋答詞二
初釋和尚詞句四
二文下釋諸師例同四
初明請意
二今下斥時說
三阿下釋名義二
四請下示請法
初標示
二云下示釋
初標分
二就下隨釋三
初示其衣鉢二
二二下正辨問難二
初叙制意
二中下翻名釋義
三文下釋教據
初叙制意
二言下釋名義
三師下明相攝
初明請儀
二請下釋請詞
初標示
二告下列釋
三初下別釋
四有下明四所以
初二師
二外下餘師
初安界外
二言下離見聞
三文下立要
初釋審問安緩
二列下釋示衣鉢名相二
初正釋

○四出衆滴法二
初標分
二初下正釋二
初定其忍審
二將下依數列滴二
初先以義引二
二正滴文相○
初分文
二初下隨釋五
初制簡滌意
二正釋名體二
初標章列數
二初下正釋名體二
初釋名八
二次下定體二
初總分
二初下隨釋二
三得名廢立二
初標舉
二先下正釋二

三殺下定其實罰
初遮難二
二壞尼
三賊住
四破內外道二
五黃門
六至十五遮四
十一非人畜生
十三二形
初正明
二問答
初依名定體二
二次下辨離合二
初標
二問下釋二
初問遮逆離合
二引諸師義解三
初標
二非下釋二
初標

二問答
初正釋
二自下指例
初正明
二釋妨二
初問答
二轉難
初殺父母
二殺阿羅漢
三破和合僧
四出佛身血
初約遮教有無釋
二約離合繁盡釋二
三約簡俗不具釋
初正釋
二若下轉難
初約四義釋
二又下約三義釋
初問答
二轉難二

初釋難二
二釋滯〇
初廣明前五五
二餘下指略餘八
初遣罪二
二漢尼二
初牒文示相
二問答釋疑五
三鼓住二
初標示
二善下別釋五
四破內二
初牒釋
二十下引示二
五黃門二
〇二亦下釋遮二
初標章指廣
二文下牒文略釋八
初合釋前三種三
四衣鉢具

二問答
初牒釋
二余下斥訛五
初問汙罪何名難
二問成難為趣觸二
三問殺汙不同障
四問凡報非同罪
五問壞僧成難不
初善見二
二僧祇
三十誦
四伽論
五四分
初明破相
二毋下廣試教
初示合列
二如下釋名字
三三下釋年歲
初述制意
二十、下示別相

初叙諸方
二有下引他解
二余下舉事難
四故下引論證
五近下示相從
初正伸問答
二善下料簡諸相二
初引論正示
二有下決判淨具二
初引他解
二若下明今解
初引示
二問答
初標叙示相
二律下料簡自義
初名義
二文下十事
三文下堪能二
初正釋三
初牒釋

五、父母聽四
六、負債三
七、奴僕二
八、官人二
初簡位明制
二僧下引致訴相
九、丈夫三
十、諸病二
○五白召入衆二
初標分
二初下隨釋三
○六明乞戒二
初標分
二初下隨釋二
○七戒師和問法二
初標法
二問答二
○八正問法二
初標分
二注下隨釋二

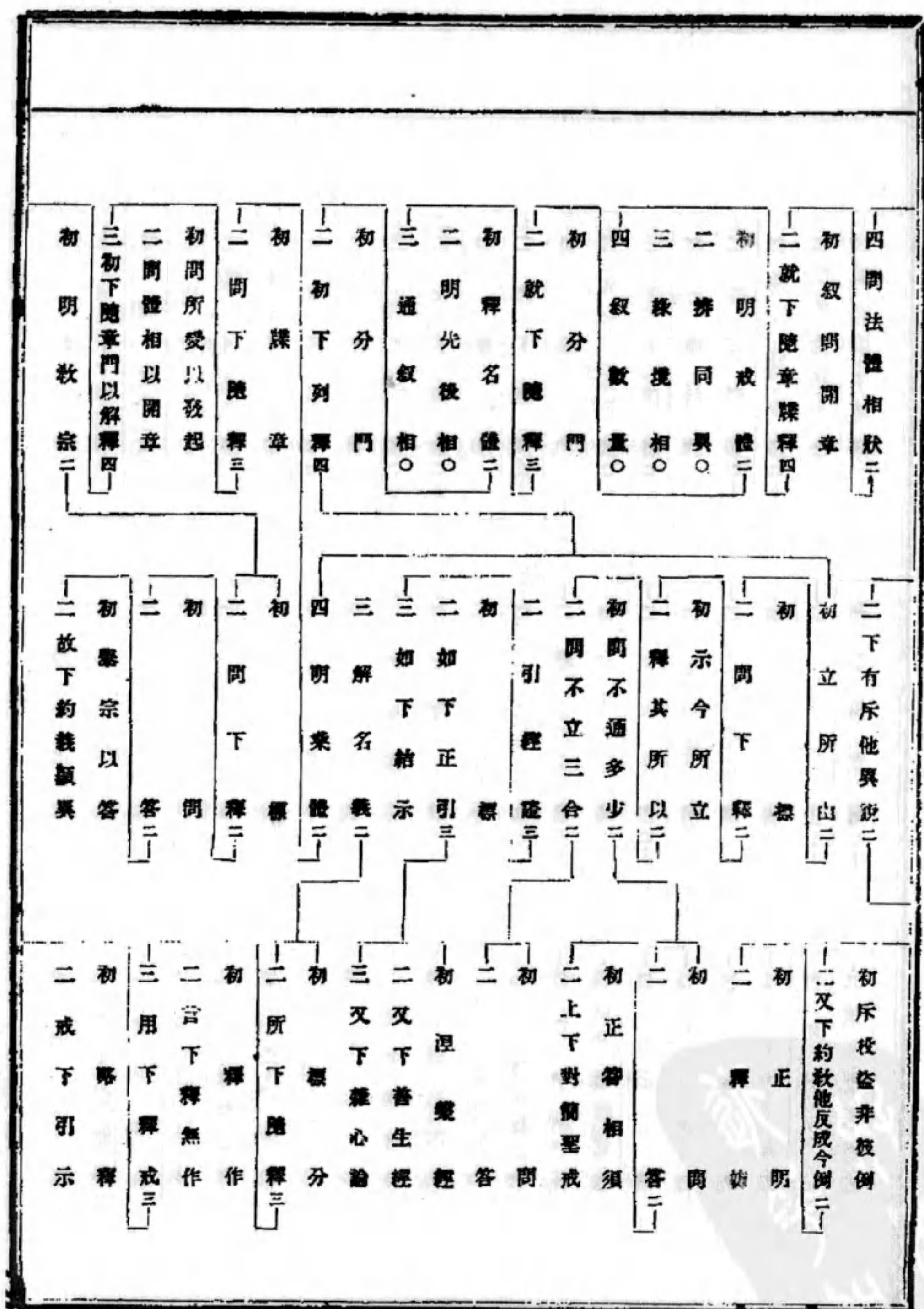
三今下明須不
四有下顯離公
初標釋
二僧下引示三
初明入奴
二五下辨佛僧奴
初總示
二齊下別釋二
初緣二
初釋立處
二文下明立意
二法三
三儀
初緣二
二叉下法
初問戒師不差二
二問教授無白
六七下殺父母
八八下殺羅漢
九破僧二

二何下顯意
三律下點示
二問答二
初問例借衣四句
二問開胎閤前後
初離釋
二五下顯狂病二
初引示
二今下斥非
初今釋
二有下他解
三如下示異
初正釋
二僧下示異
初問答釋通
二若下引事例難
初標釋
二文下結諧
初標釋
二比下通結三

初釋緣
二列下釋詞二
初釋重難三
初指前重誡
二就下通示問詞
三就下正釋難相二
初牒名顯相七
二蹤下諸部同異二
二次下釋經遮二
○二大下釋法二
初標分
二就下隨釋三
初戒緣二
二次下正加法二
三僧下總結二
初正釋結詞
二廣伸問答四
初問戒發時節二
二問法覺通三性二
三問安居不同戒

十惡心出血二
十一非人三
十二畜生
十三二形
初示名
二約下顯相
三會下斥非
初標示
二汝下牒釋二
初標指
二引下牒釋三
初標舉
二車下正釋二
初問
二答二
初引他解
二今下明今解
初問
二答二
初引論立義二

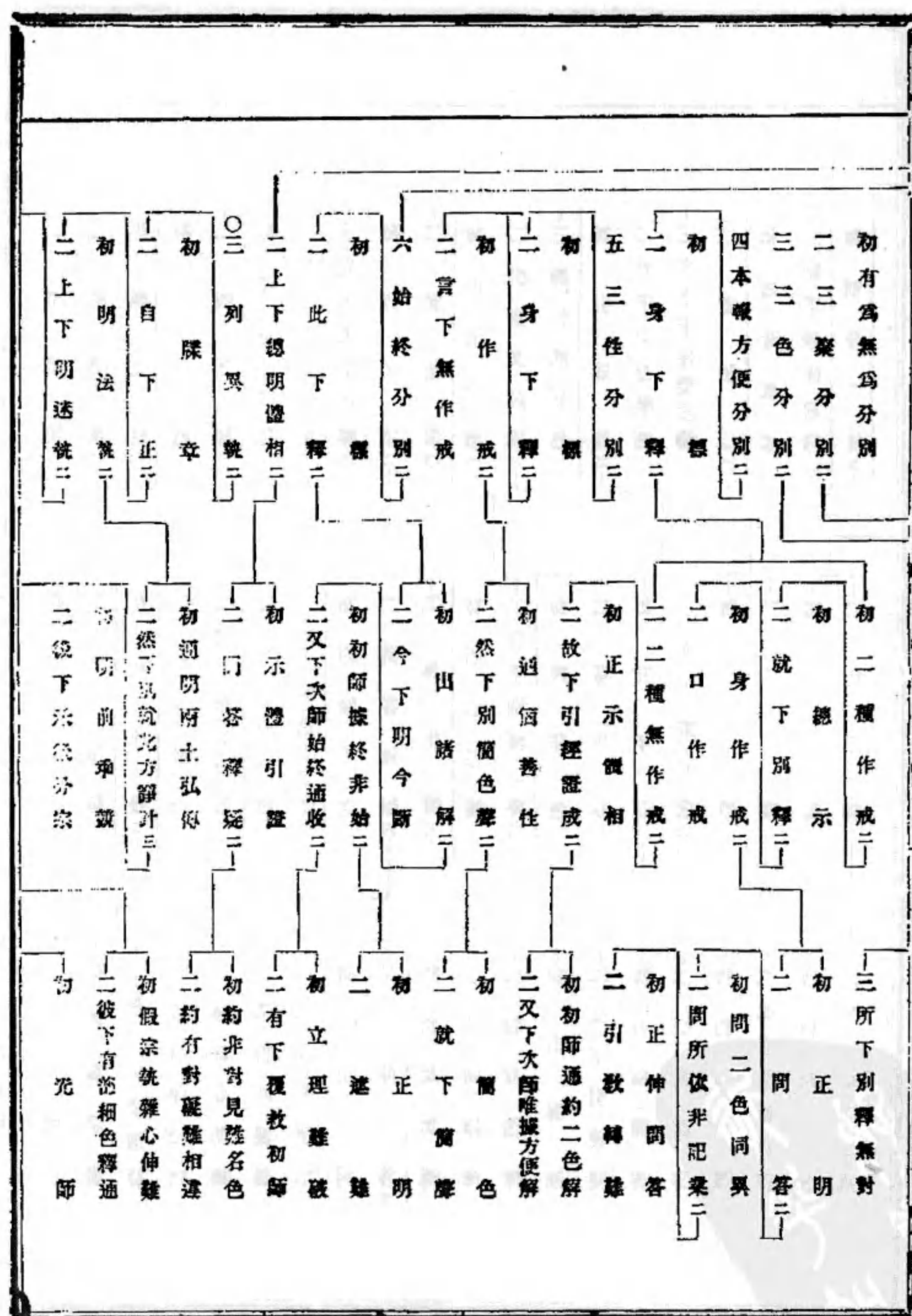
初明有無
二有下引他解二
三故下結示
初約現相釋
二有下據毀壞釋
初明差問唯同
二制下明列相同異
初示名字
二奴下釋餘相
初明引論之意
二文下釋起怨心
三此下釋正發戒法
初白中問答
二後下羯磨覺處
初正解
二若下釋妨
初引彼所執
二解下示今臨破二
初約義正破二
二故下引文證成

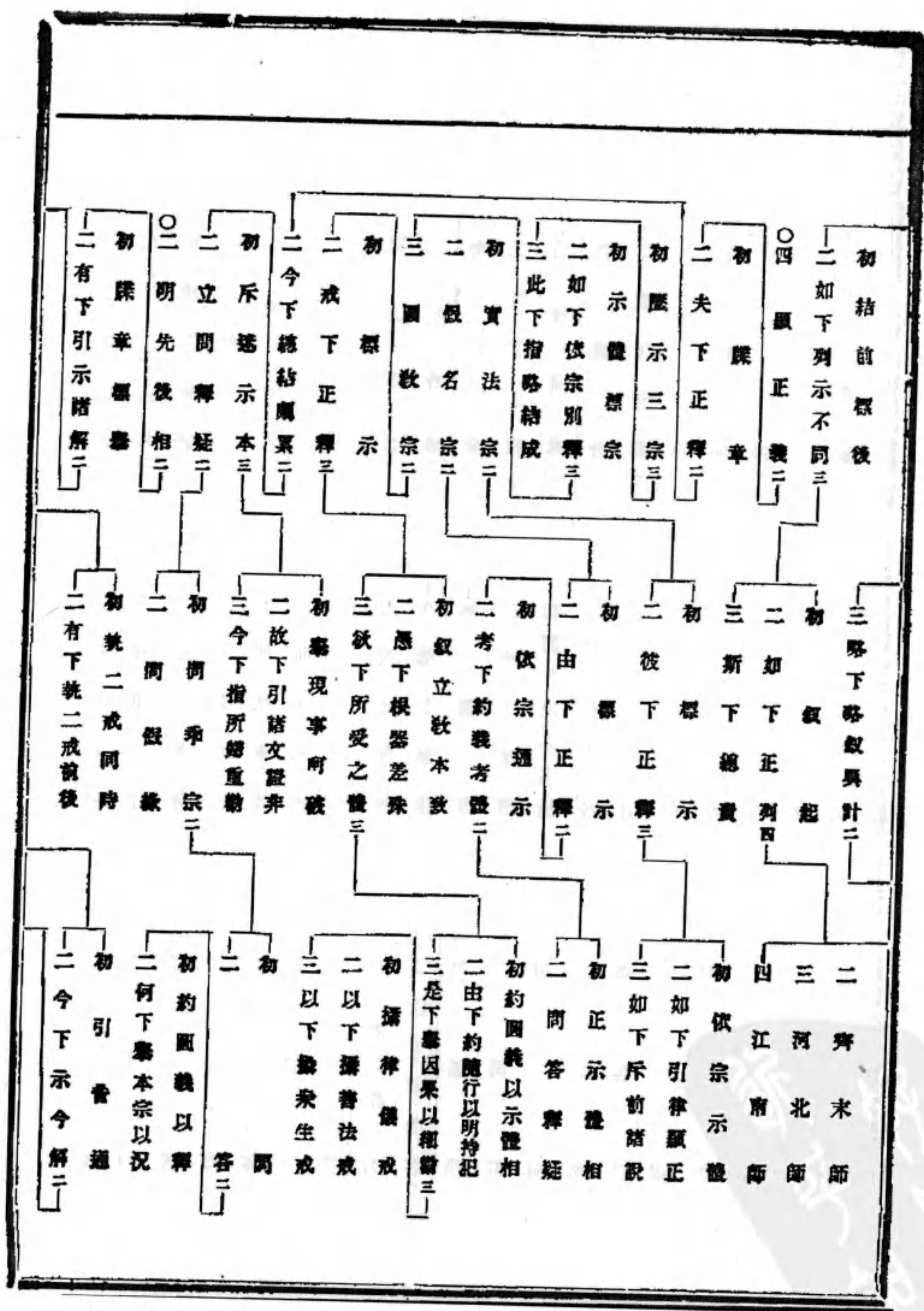

四問法體相狀二
初敘問開章
二就下隨章牒釋四
初明戒體二
二辨同異○
三緣提相○
四敘數量○
初分門
二就下隨釋三
初釋名體二
二明先後相○
三通敘相○
初分門
二初下列釋四
初牒章
二問下隨釋三
初問所受以發起
二問體相以開章
三初下隨章門以解釋四
初明教宗二
二下有斥他異說二
初立所由二
初標
二問下釋二
初示今所立
二釋其所以二
初問不通多少二
二問不立三合二
二引經證三
初標
二如下正引三
三如下結示
三解名義二
四明業體二
初標
二問下釋二
初問
二答二
初舉宗以答
二故下約義顯異
初斥彼盜非彼例
二又下約教他反成今例二
初正明
二釋妨
初問
二答二
初正對相須
二上下對顯聖戒
初問
二答
初涅槃經
二又下善生經
三又下雜心論
初標分
二所下隨釋三
初釋作
二言下釋無作
三用下釋戒三
初略釋
二戒下引示

二陳體狀二
三列異執○
四顯正義○
初標
二體下釋三
初克定名體
二多下指體通標
三先下依宗別釋二
初假名宗二
二實法宗○
初正示體相二
二引諸文證成三
三辯作戒立色
初引成論二
二故下引涅槃經
三十下十住婆沙論
○二實法宗二
初標章敘總
二初下依位別釋二
初別分六位六

初標宗
二言下依釋二
初作戒體二
初舉名標示
二或下諸師定體二
初約色心爲體二
二約方便色聲爲體二
初約論正立
二問答遮難四
二無作體三
初通示名體
二言下別釋二非二
初釋非色
二釋非心
初證非心二
二故下證非色二
初標
二二下釋二
初標
二此下釋三

三今下顯正
初約論示體
二若下立理遮妨
初五塵非記難
二遮前心助難
三遮前心體難
四睪非相續難二
初正問
二伸答三
初約要期釋
二約斷續釋
三約互證釋
初引初殘
二又下引後殘
初引前問答
二引後問答
初約義以釋
二故下引教以證
初總束三色
二今下正配二戒

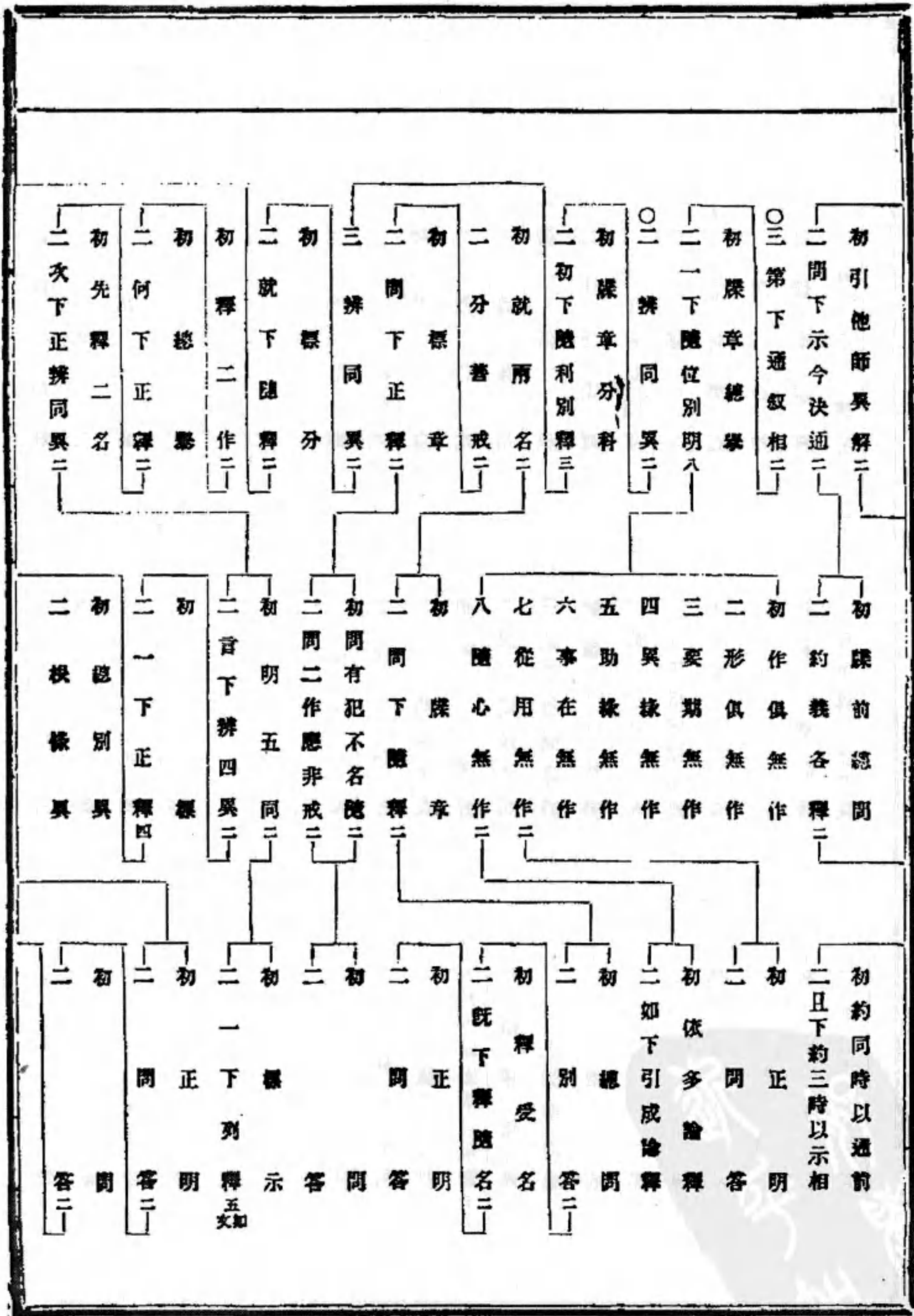

初有爲無爲分別
二三聚分別二
三三色分別二
四本報方便分別二
初標
二身下釋二
五三性分別二
初標
二身下釋二
初作戒二
二言下無作戒
六始終分別二
初標
二此下釋二
二上下總明體相二
〇三列異執二
初牒章
二自下正二
初明法執二
二上下明迷執二
初二種作戒二
初總示
二就下別釋二
初身作戒二
二口作戒
二二種無作戒二
初正示體相
二故下引經證成二
初通簡善性
二然下別簡色聲二
初出諸解二
二今下明今斷
初初師據終非始二
二又下次師始終通收二
初示證引證
二問答釋疑二
初通明兩土弘傳
二然下別就北方諍計三
初明前爭數
二從下示法分宗
三所下別釋無對
初正明
二問答二
初問二色同異
二問所依非記業二
初正伸問答
二引教轉難
初初師通約二色解
二又下次師唯據方便解
初簡色
二就下簡聲
初正明
二述難
初立理難破
二有下覆教初師
初約非對見難名色
二約有對礙難相違
初假宗執難心伸難
二彼下有宗細色釋通
初光師

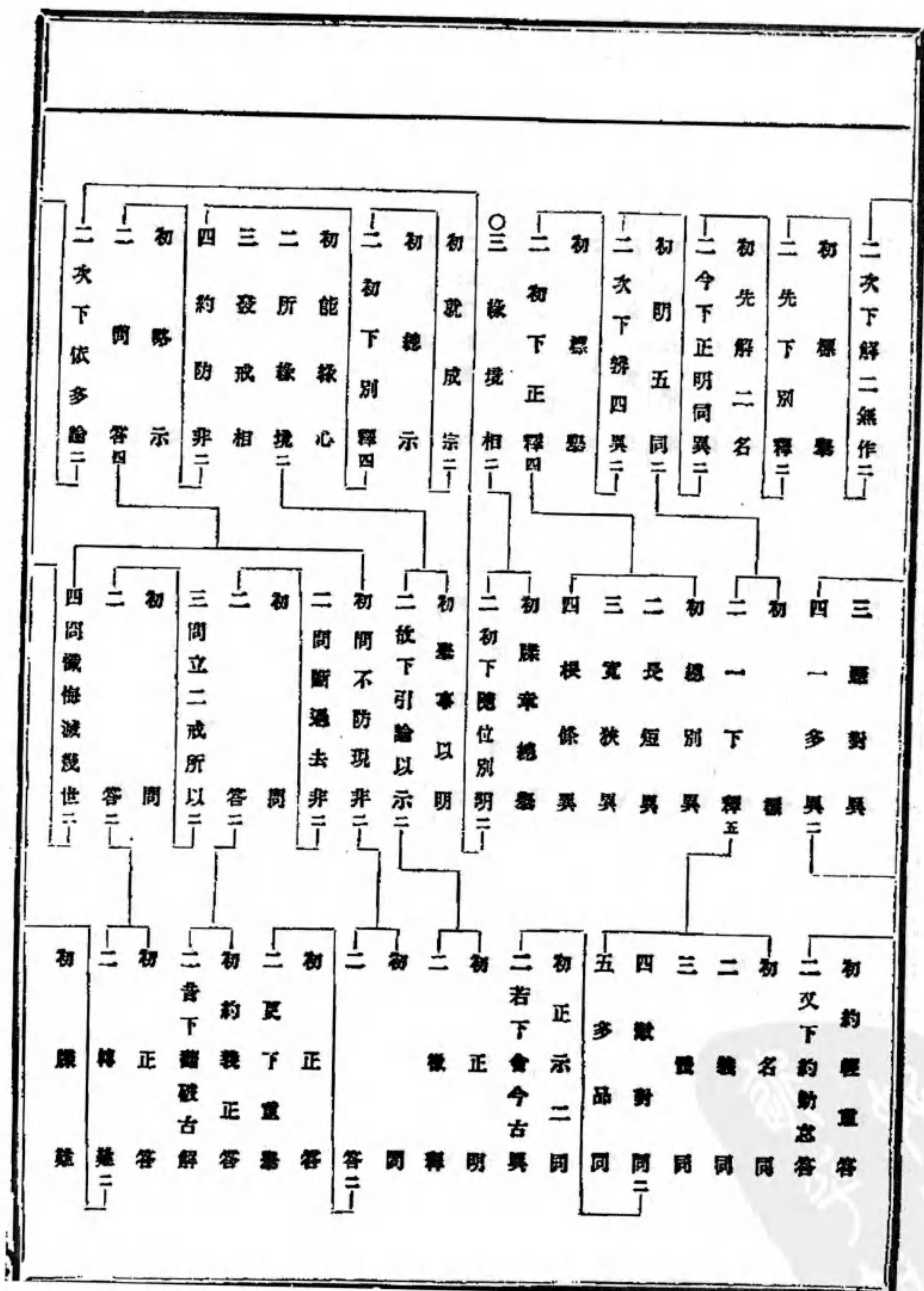

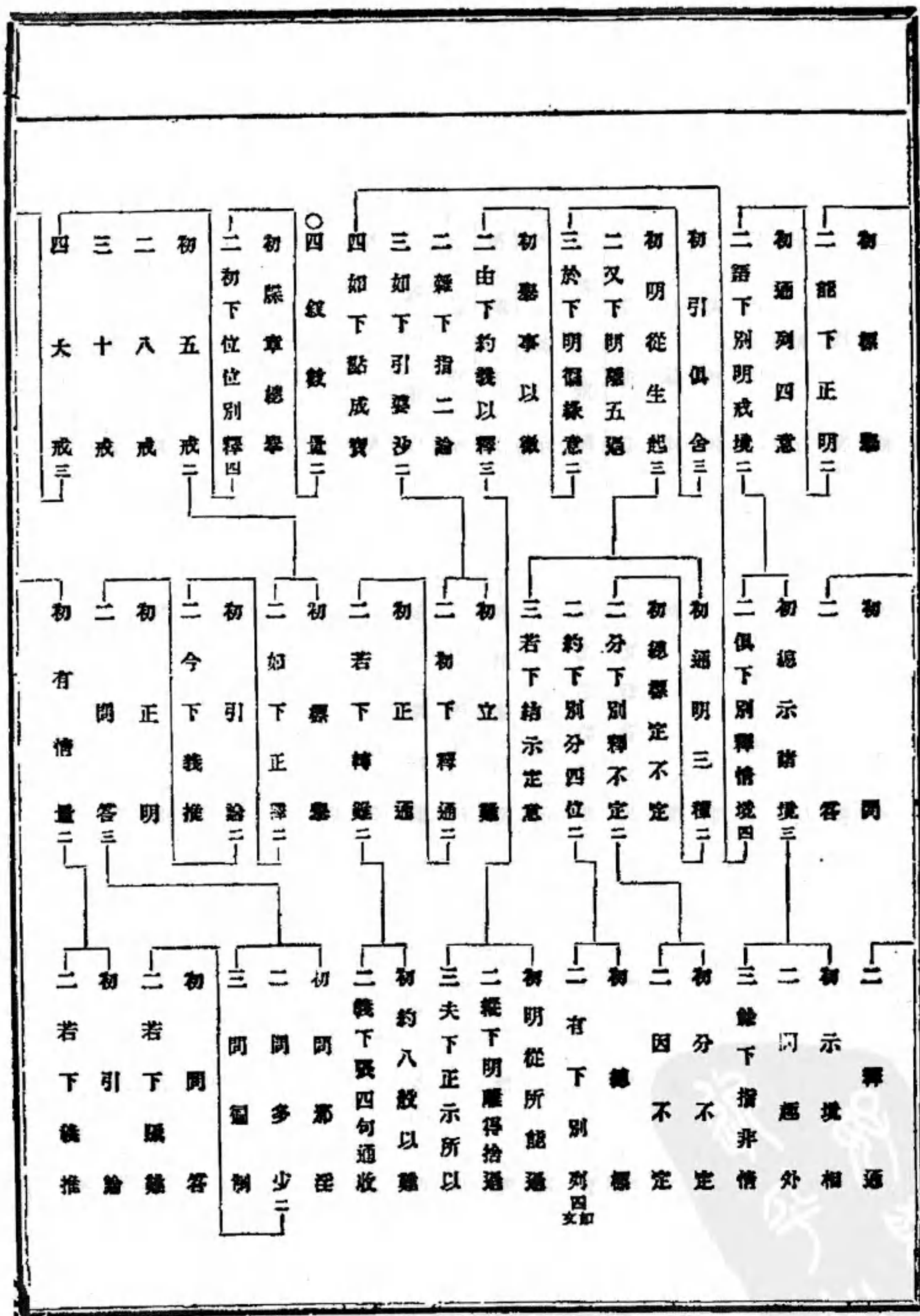
初結前標後
二如下列示不同三
○四顯正義二
初牒章
二夫下正釋二
初歷示三宗三
初示體標宗
二如下依宗別釋三
三此下指略結成
初實法宗二
二假名宗二
三圓教宗二
初標示
二戒下正釋三
二今下總結廣累二
初斥迷示本三
二立問釋疑二
○二明先後相二
初牒章標舉
二有下引示諸解二

三略下略敘異計二
初敘起
二如下正列四
三斯下總責
初標示
二從下正釋三
初標示
二由下正釋二
初依宗通示
二考下約義考體二
初敘立教本致
二愚下根器差殊
三欲下所受之體三
初舉現事所被
二故下引諸文證弃
三今下指所歸重輕
初偏乘宗二
二偏假教
初執二戒同時
二有下執二戒前後

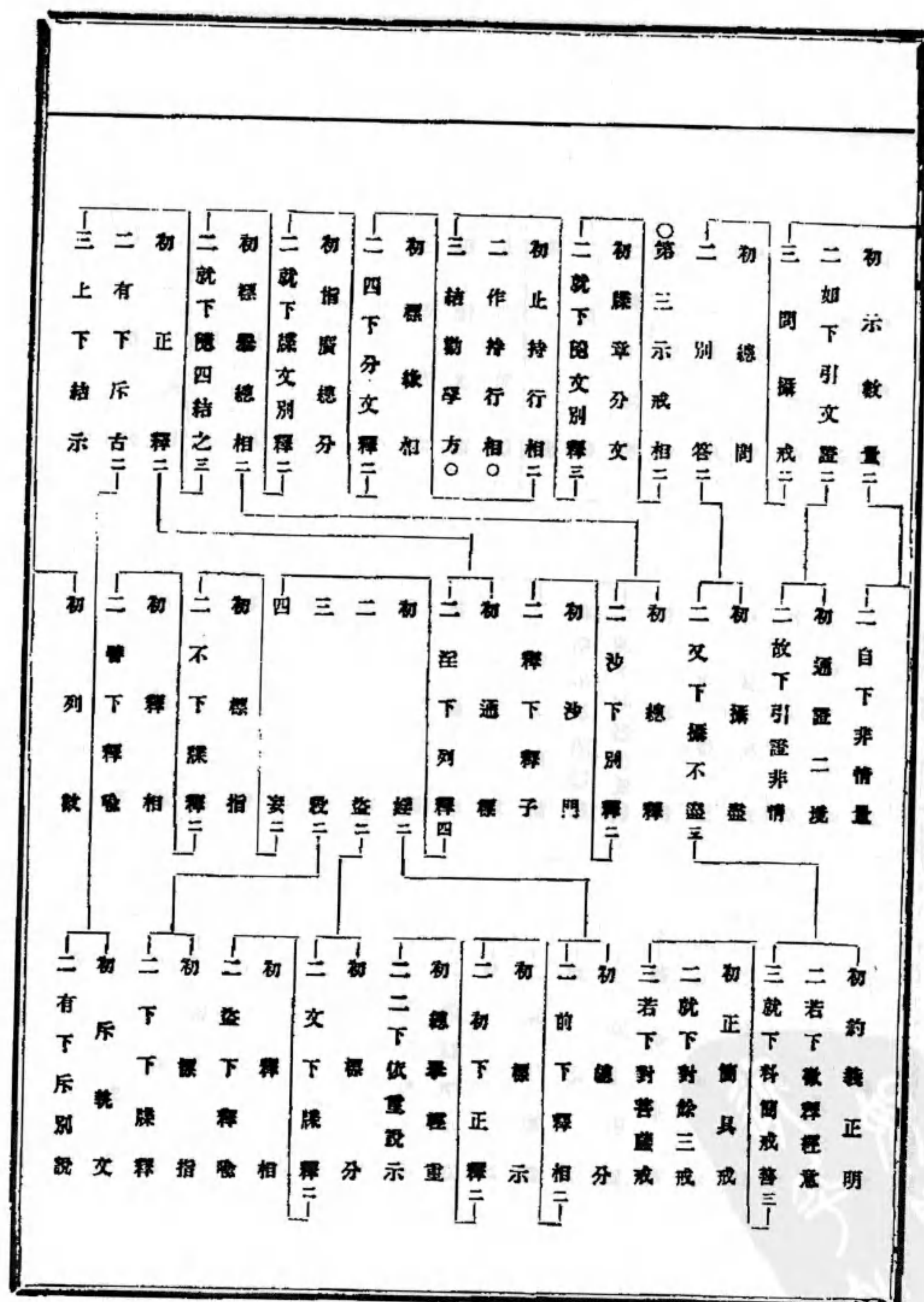
二齊末師
三河北師
四江南師
初依宗示體
二如下引律顯正
三如下斥前諸說
初正示體相
二問答釋疑
初約圓義以示體相
二由下約隨行以明持犯
三是下舉因果以相攝三
初攝律儀戒
二以下攝善法戒
三以下攝衆生戒
初問
二答三
初約圓義以釋
二何下舉本宗以況
初引昔通
二今下示今解二

初引他師異解二
二問下示今決通二
○三第下通叙相二
初牒章總舉
二一下隨位別明八
○二辨同異二
初牒章分科
二初下隨利別釋三
初就兩名二
二分善戒二
初標章
二問下正釋二
三辨同異二
初標分
二就下隨釋二
初釋二作二
初總懸
二何下正釋二
初先釋二名
二次下正辨同異二
初牒前總問
二約義各釋二
初作俱無作
二形俱無作
三要期無作
四異緣無作
五助緣無作
六事在無作
七從用無作二
八隨心無作二
初牒章
二問下隨釋二
初問有犯不名隨二
二問二作應非戒二
初明五同二
二言下辨四異二
初標
二一下正釋四
初總別異
二根條異
初約同時以通前
二且下約三時以示相
初正明
二問答
初依多論釋
二如下引成論釋
初總問
二別答二
初釋受名
二既下釋隨名二
初正明
二問答
初問
二答
初標示
二一下列釋五加文
初正明
二問答二
初問
二答二

二次下解二無作二
初標舉
二先下別釋二
初先解二名
二今下正明同異二
初明五同
二次下辨四異二
初標舉
二初下正釋四
○三緣境相二
初就成宗
初總示
二初下別釋四
初能緣心
二所緣境二
三發戒相
四約防非二
初略示
二問答四
二次下依多論二
三顯對異
四一多異二
初標
二一下釋五
初總別異
二長短異
三寬狹異
四根條異
初牒牽總意
二初下隨位別明二
初舉事以明
二故下引論以示二
初問不防現非二
二問斷過去非二
初問
二答二
三問立二戒所以二
初問
二答二
四問懺悔滅幾世二
初約經重答
二又下約動忠答
初名同
二義同
三體同
四數對同二
五多品同
初正示二同
二若下會今古異
初正明
二徵釋
初問
二答二
初正答
二更下重釋
初約義正答
二言下翻破古解
初正答
二轉釋二
初牒難

初標舉
二部下正明二
初通列四意
二語下別明戒境二
初引俱舍三
初明從生起三
二又下明離五過
三於下明徧緣意二
初舉事以徵
二由下約義以釋三
二辯下指二論
三如下引婆沙二
四如下點成寶
○四敘數量二
初標章總舉
二初下位位別釋四
初五戒二
二八戒
三十戒
四大戒三
初問
二答
初總示諸境三
二俱下別釋情境四
初通明三種二
初總標定不定
二分下別釋不定二
二約下別分四位二
三若下結示定意
初立難
二初下釋通二
初正通
二若下轉難二
初標舉
二如下正釋二
初引論二
二今下義推
初正明
二問答三
初有情量二
二釋通
初示境相
二問趣外
三餘下指非情
初分不定
二因不定
初總標
二有下別列四文加
初明從所能通
二縱下明離得捨通
三夫下正示所以
初約八教以難
二義下娶四句通收
初問邪淫
二問多少二
三問徧制
初問答
二若下躡難
初引論
二若下後推

初示教量二
二如下引文證二
三問攝戒二
初總問
二別答二
〇第三示戒相二
初牒章分文
二就下隨文別釋三
初止持行相二
二作持行相〇
三結勸學方〇
初標緣起
二四下分文釋二
初指廣總分
二就下牒文別釋二
初標舉總相二
二就下隨四結之三
初正釋二
二有下斥古二
三上下結示

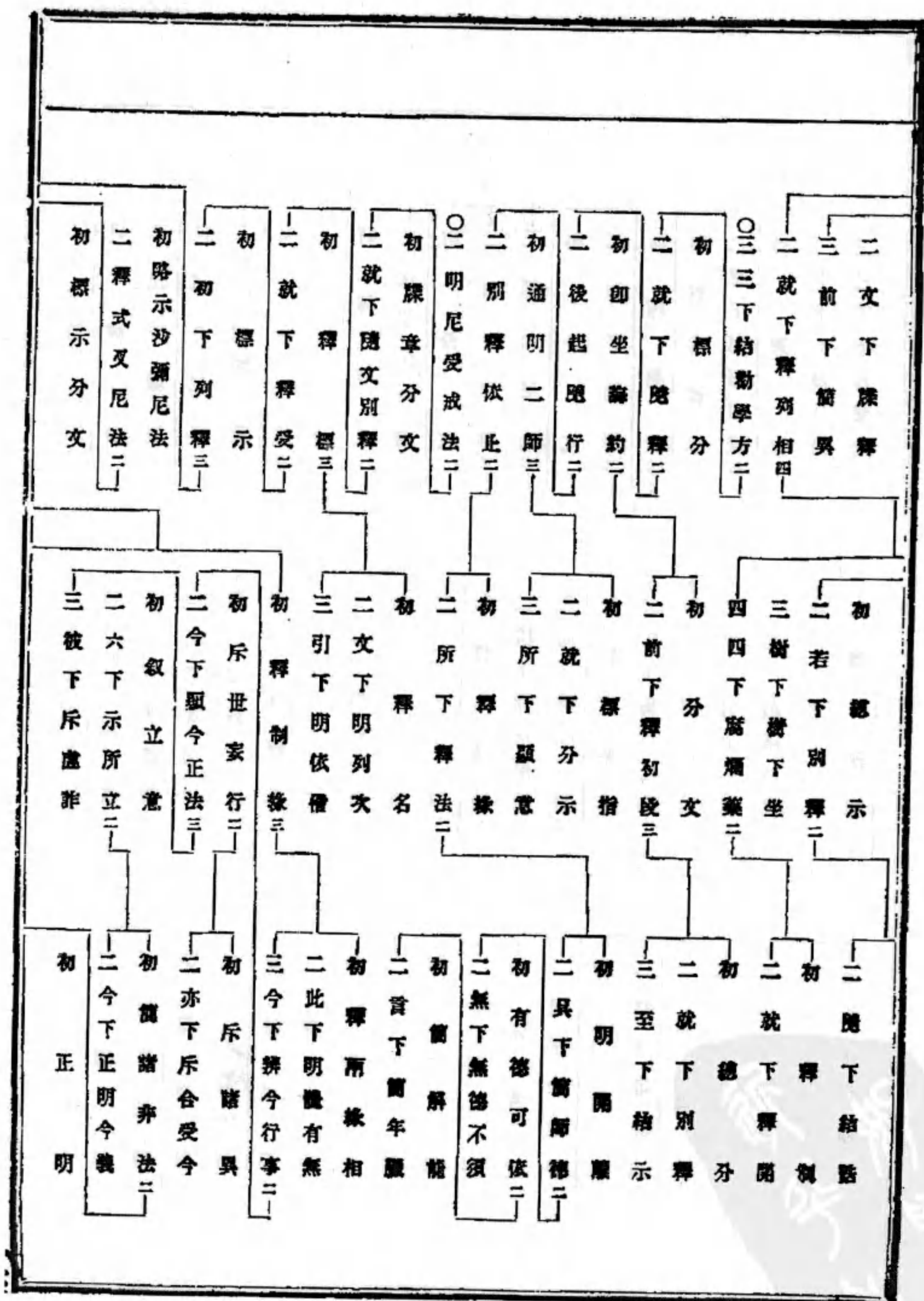
二自下非情量
初通證二捷
二故下引證非情
初攝盡
二又下攝不盡三
初總釋
二沙下別釋二
初沙門
二釋下釋子
初通標
二婬下列釋四
初婬二
二盜二
三殺二
四妄二
初標指
二不下牒釋二
初釋相
二譬下釋喻
初列數

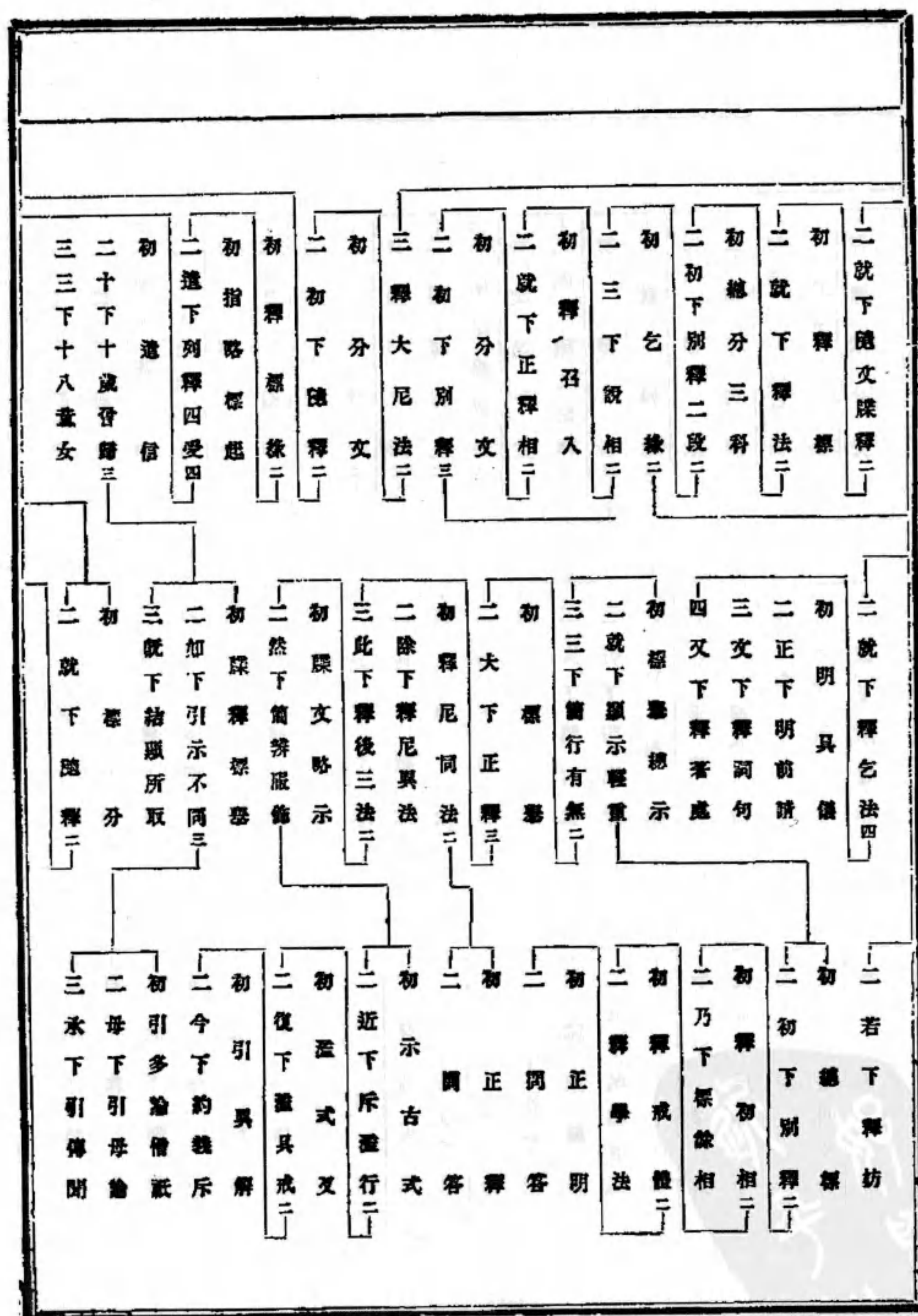
初約義正明
二若下徵釋經意
三就下料簡戒善三
初正簡具戒
二就下對餘三戒
三若下對菩薩戒
初總分
二前下釋相二
初標示
二初下正釋二
初總舉婬重
二二下依重說示
初標分
二文下牒釋二
初釋相
二盜下釋喻
初標指
二下下牒釋
初斥執文
二有下斥別說

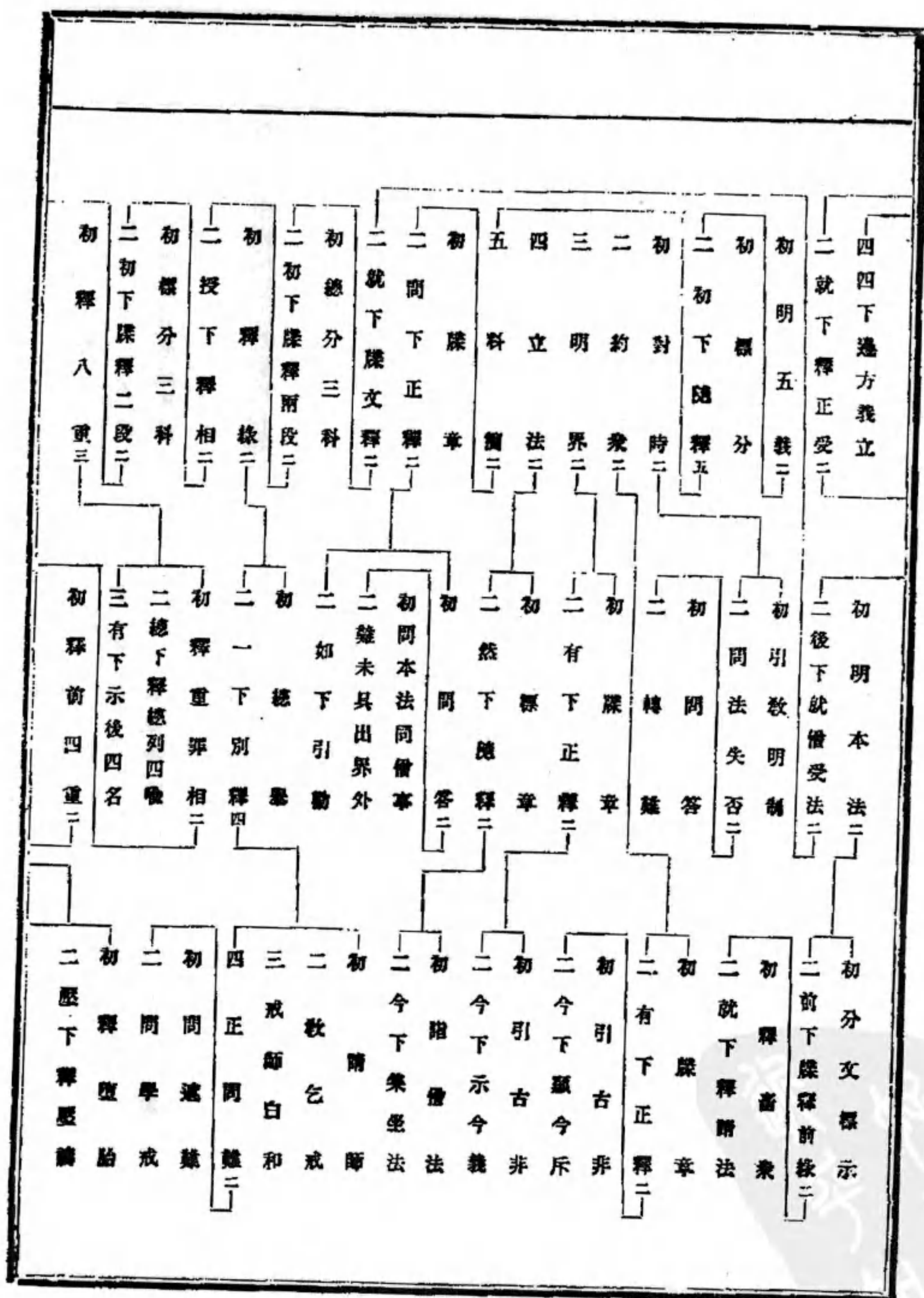
○二次下作持行相二
初標分
二義下隨釋二
初義說二
初列章
二初下隨釋五
初釋名數三
二約衆行二
三明制意二
四依次第三
五明開遮二
初標
二頁下釋二
二就下釋文二
初標分
二緣下隨釋二
初分文
二所下隨釋二
初釋標舉三
初明標號

二所下釋名
三或下辨異
初標舉
二一下正釋二
初正明二
二是下引證二
三問答二
初立四意三
二所下出依體
初標章
二衣下正釋
三此下對簡
初明正法通開遮二
二調下明邪法唯制二
初釋緣
二釋體相二
初糞掃衣二
初分文
二謂下隨釋二
二就下乞食二

初行法依
二衆法依
初總示
二初下別釋二
初外資
二上下內資
初涅槃經
二發心論
初兩經論不同
二兩種依何立
初立數
二是下彰益
初正示
二故下引證
初明本制三
初總示
二依下別釋四文加
三問答
二就下辨餘開
初牒釋

二文下牒釋
三前下簡異
二就下釋列相四
○三三下結勸學方二
初標分
二就下隨釋二
初卽坐誨約二
二後起隨行二
初通明二師三
二別釋依止二
○二明尼受戒法二
初牒章分文
二就下隨文別釋二
初釋標三
二就下釋受二
初標示
二初下列釋三
初略示沙彌尼法
二釋式叉尼法二
初標示分文
初總示
二若下別釋二
三樹下樹下坐
四四下腐爛藥二
初分文
二前下釋初段三
初標指
二就下分示
三所下顯意
初釋緣
二所下釋法二
初釋名
二文下明列次
三引下明依僧
初釋制緣三
初斥世妄行二
二今下顯今正法三
初敘立意
二六下示所立二
三彼下斥虛詐
二隨下結誥
初釋制
二就下釋開
初總分
二就下別釋
三至下結示
初明開聽
二具下簡師德二
初有德可依二
二無下無德不須
初簡解能
二言下簡年臘
初釋兩緣相
二此下明體有無
三今下辨今行事二
初斥諸異
二亦下斥合受今
初簡諸非法二
二今下正明今義
初正明

二就下隨文牒釋二
初釋標
二就下釋法二
初總分三科
二初下別釋二段二
初乞緣二
二三下殺相二
初釋一召入
二就下正釋相二
初分文
二初下別釋三
三釋大尼法二
初分文
二初下隨釋二
初釋標緣二
初指略標起
二進下列釋四受四
初遣信
二十下十歲曾歸三
三三下十八童女
二就下釋乞法四
初明具儀
二正下明前請
三文下釋詞句
四又下釋審處
初總標示
二就下顯示輕重
三三下簡行有無二
初標數
二大下正釋三
初釋尼同法二
二除下釋尼異法
三此下釋後三法二
初牒文略示
二然下簡辨服飾
初牒釋標數
二如下引示不同三
三就下結顯所取
初標分
二就下隨釋二
二若下釋妨
初總標
二初下別釋二
初釋初相二
二乃下標餘相
初釋戒體二
二釋學法
初正明
二問答
初正釋
二問答
初示古式
二近下斥濫行二
初濫式叉
二復下濫具戒二
初引異解
二今下約義斥
初引多論僧祇
二母下引母論
三永下引傳聞

四四下邊方義立
二就下釋正受二
初明五義二
初標分
二初下隨釋五
初對時二
二約衆二
三明界二
四立法二
五料簡二
初牒章
二問下正釋二
二就下牒文釋二
初總分三科
二初下牒釋兩段二
初釋緣二
二授下釋相二
初標分三科
二初下牒釋二段二
初釋八重三
初明本法二
二後下就僧受法二
初引教明制
二問法失否二
初問答
二轉難
初牒章
二有下正釋二
初標章
二然下隨釋二
初問答二
初問本法同僧事
二難未具出界外
二如下引勸
初總舉
二一下別釋四
初釋重罪相二
二總下釋總列四儀
三有下示後四名
初釋前四重二
初分文標示
二前下牒釋前緣二
初釋當衆
二就下釋請法
初牒章
二有下正釋二
初引古非
二今下顯今斥
初引古非
二今下示今義
初諸僧法
二今下集坐法
初請師
二教乞戒
三戒師白和
四正問難二
初問遮難
二問學戒
初釋墮胎
二歷下釋歷諱

二說下釋四依二
- 初簡第三不同
- 二如下引僧祇通示

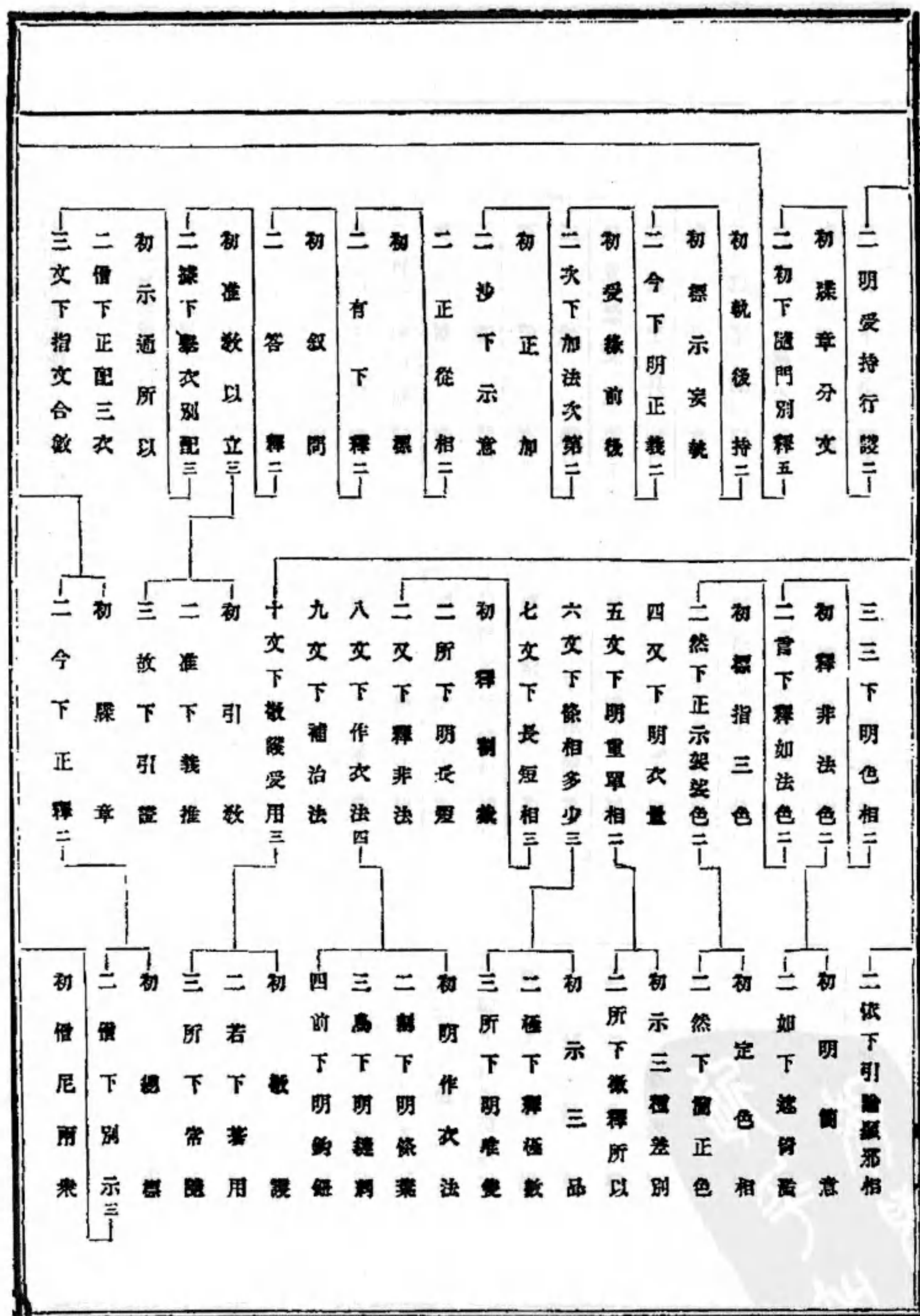
二就下釋後四重
- 初總指同前
- 二就下別釋殺戒三

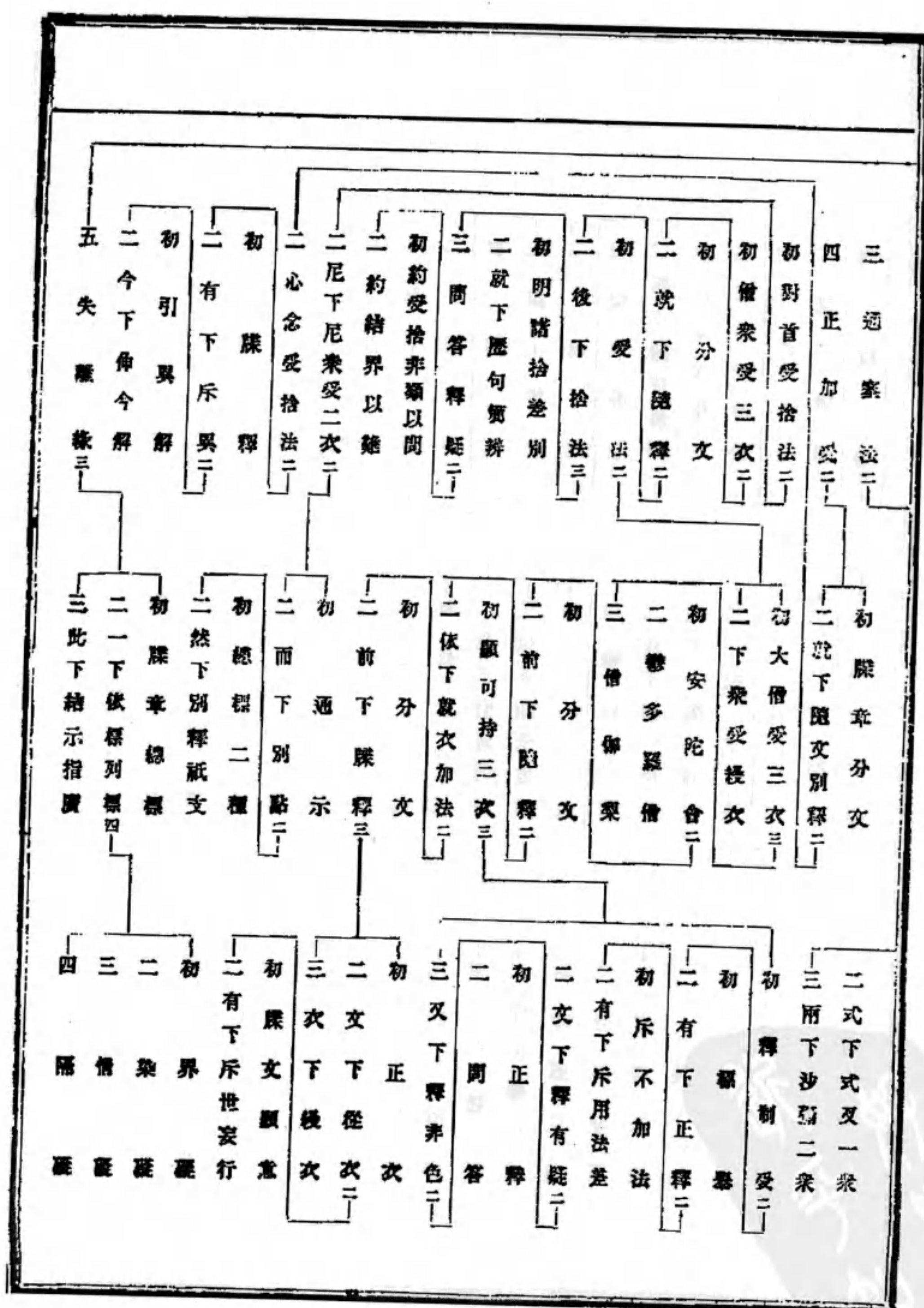
三言下釋呪咀二
- 初　釋　義
- 二　多下點字

釋四分律刪補隨機羯磨疏科卷三

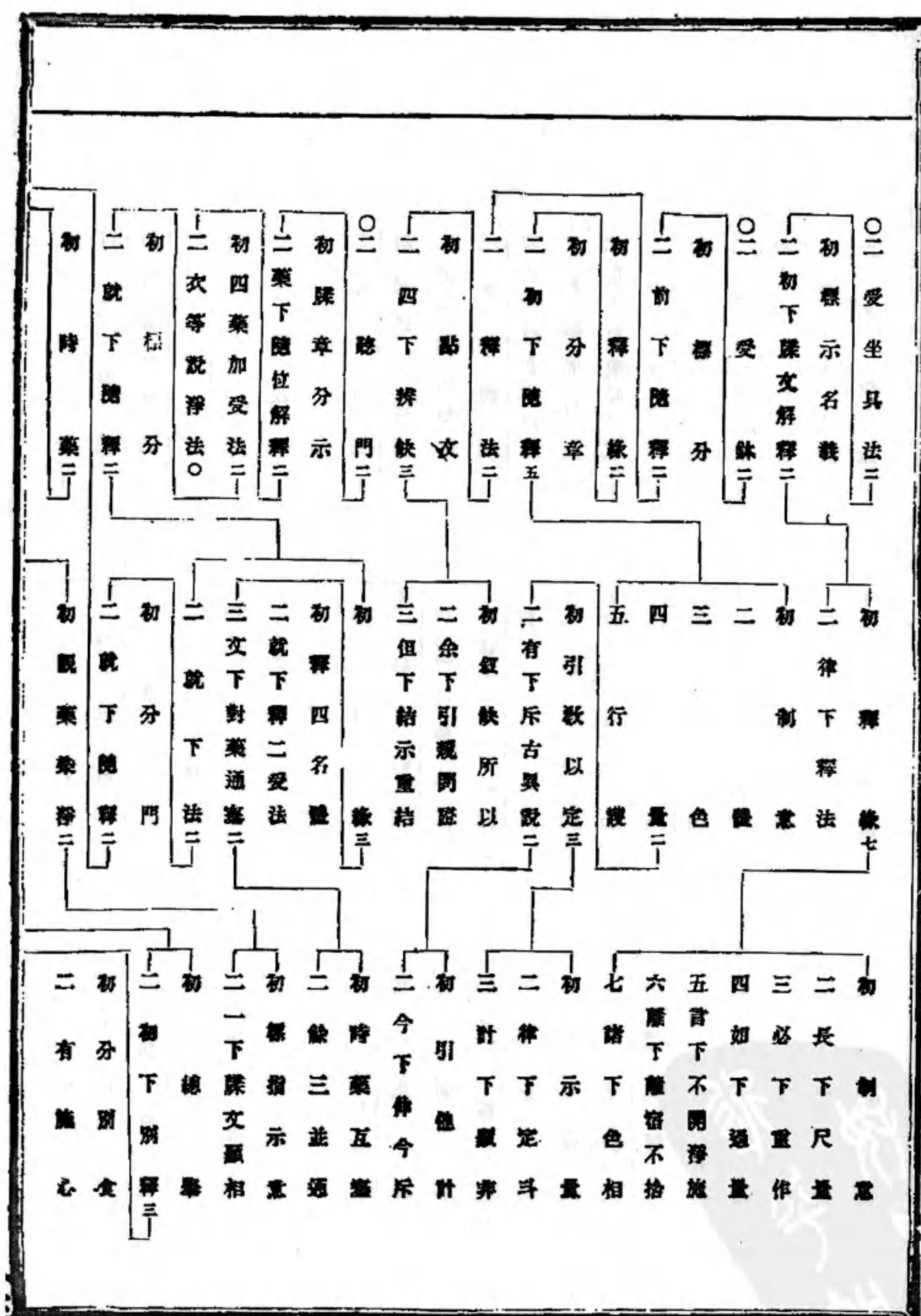
釋四分律刪補隨機羯磨疏科卷四

○三衣藥受淨篇第四分二
- 初 篇目
- 二 本文二
  - 初 叙來意
  - 二 就下就文釋二
    - 初 約文總判
    - 二 初下隨位別消二
      - 初 制門二
        - 初 受衣二
          - 初 五衆受衣法二
            - 初 分文
            - 二 就下隨釋二
              - 初 明衣緣本制二
                - 初 標分
                - 二 初下隨釋十
                  - 初 制畜三衣意二
                    - 初 制意三
                      - 初 本律二
                        - 初 示本緣
                        - 二 始下明重制
                      - 二 文下僧祇二
                        - 初 引釋
                        - 二 餘下指廣
                      - 三 如下多論
                    - 二 上下釋名二
                      - 初 標指
                      - 二 如下略釋二
                        - 初 叙本無翻二
                          - 初 釋多譯之意
                          - 二 如下引現翻以示
                        - 二 今下隨義別顯二
                          - 初 舉例示意
                          - 二 如下引教以釋二
                            - 初 釋通名六
                              - 初 大集經
                              - 二 賢愚經
                              - 三 四分律
                              - 四 眞諦雜記
                              - 五 法準經
                              - 六 世傳
                            - 二 至下示別名二
                              - 初 指廣
                              - 二 故下略釋
                  - 二 文下求財法二
                    - 初 明乞求清淨二
                      - 初 釋捨墮物
                      - 二 及下釋邪命二
                        - 初 舉相以釋
                        - 二 如下引文以示二
                          - 初 引經明淨心
                    - 二 雖下明財體如法
          - 二 受坐具法○
        - 二 受鉢○
      - 二 聽門○

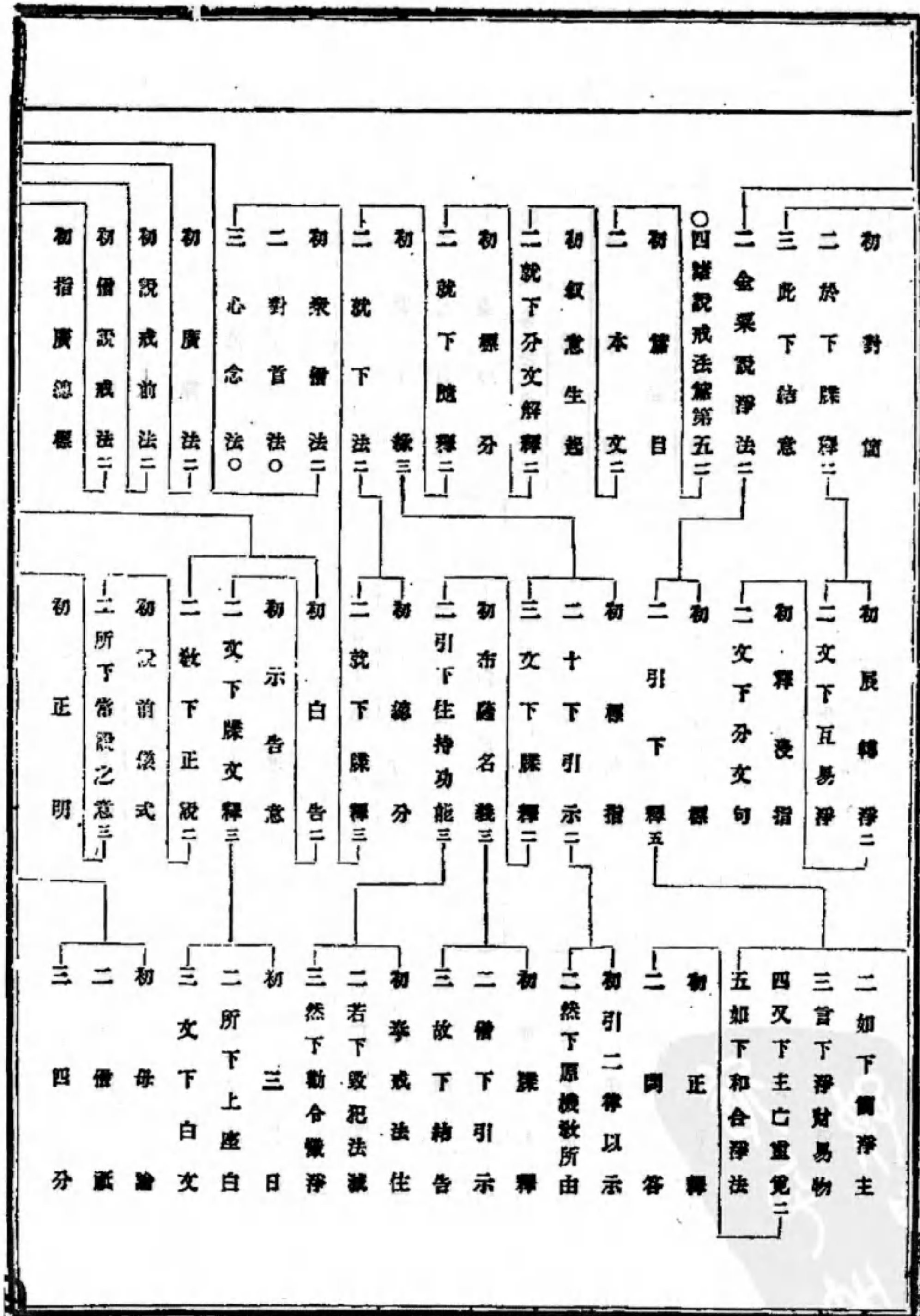

二明受持行設二
初標章分文
二初下隨門別釋五
初執後持二
初標示宗執
二今下明正義二
初受緣前後
二次下加法次第二
初正加
二沙下示意
二正從相二
初標
二有下釋二
初敘問
二答釋二
初准教以立三
二據下聚衣別配三
初示通所以
二僧下正配三衣
三文下指文合斂
三三下明色相二
初釋非法色二
二言下釋如法色二
初標指三色
二然下正示袈裟色二
四又下明衣量
五文下明重單相二
六文下條相多少三
七文下長短相三
初釋制意
二所下明長短
二又下釋非法
八文下作衣法四
九文下補治法
十文下敎縱受用三
初引敎
二准下義推
三故下引證
初標章
二今下正釋二
二依下引論顯邪相
初明制意
二如下述得罪
初定色相
二然下簡正色
初示三種差別
二所下徵釋所以
初示三品
二極下釋極數
三所下明座量
初明作衣法
二割下明條葉
三馬下明縫綢
四前下明鉤紐
初敎護
二若下著用
三所下常隨
初總標
二僧下別示三
初僧尼兩衆

三通案法二
四正加受二
初對首受捨法二
初僧衆受三衣二
初分文
二就下隨釋二
初受法二
二後下捨法三
初明諸捨差別
二就下歷句簡辨
三問答釋疑二
初約受捨弁顯以問
二約結界以難
二尼下尼衆受二衣二
二心念受捨法二
初牒釋
二有下斥異二
初引異解
二今下伸今解
五失衣緣三
初牒章分文
二就下隨文別釋二
初大僧受三衣三
二下衆受縵衣
初安陀會二
二鬱多羅僧
三僧伽梨
初分文
二前下隨釋二
初顯可持三衣三
二依下就衣加法二
初分文
二前下牒釋三
初通示
二而下別點二
初總標二種
二然下別釋衹文
初牒章總標
二一下依標列釋四
三此下結示指廣
二式下式叉一衆
三所下沙彌二衆
初釋制受二
初標舉
二有下正釋二
初斥不加法
二有下斥用法差
二文下釋有疑二
初正釋
二問答
三又下釋弁色二
初正次
二文下從次二
三次下捷次
初牒文顯意
二有下斥世妄行
初界礙
二染礙
三情礙
四隔礙

二受坐具法二
初標示名義
二初下牒文解釋二
二受鉢二
初標分
二前下隨釋二
初釋緣二
初分章
二初下隨釋五
二釋法二
初點文
二四下揀鉢三
二總門二
初牒章分示
二藥下隨位解釋二
初四藥加受法二
二衣等說淨法
初標分
二就下隨釋二
初時藥二
初釋緣七
二律下釋法
初制意
二體
三色
四量二
五行護
初引教以定三
二有下斥古異說二
初敘鉢所以
二余下引視問辭
三但下結示重結
初釋緣三
初釋四名體
二就下釋二受法
三文下對藥通塞二
二就下法二
初分門
二就下隨釋二
初說藥染淨二
初制意
二長下尺量
三必下重作
四如下過量
五言下不開淨施
六願下離宿不捨
七諸下色相
初示量
二律下定斗
三計下饗升
初引他計
二今下約今斥
初時藥五藏
二餘三並通
初標指示意
二一下牒文顯相
初總舉
二初下別釋三
初分別食
二有施心

- 初 標分
- 二 初下隨釋二
  - 初 釋緣
    - 二 授者是非二
      - 三 如法興
  - 二 就下釋法三
    - 三 正明受法二
      - 初 彼此相領
      - 二 爲自識
      - 三 如法法受
- 初 總示
  - 初 總舉
- 二 初下別釋四
  - 二 初下別釋三
    - 四 量時設衆三
    - 初 通標述意
    - 二 初下牒文別釋五
      - 初 計功多少
      - 二 自量全闕
      - 三 防心離過
      - 四 正事真藥
      - 五 爲成達業
    - 三 並下結指行用二
      - 初 對機興治
      - 二 實下極實激厲
  - 二 非時藥二
    - 初 標
    - 二 初下釋二
  - 三 七日藥
  - 四 盡形藥
- 〇二 次等說淨法二
  - 初 次說淨法二
    - 初 標指
    - 二 今下牒釋三
      - 初 釋標緣四
        - 初 釋標緣四
          - 初 離非
          - 二 不下時限
          - 三 文下藥體
          - 四 水下作淨
        - 二 二下釋加法
      - 二 一下請施主二
        - 初 體量二
          - 初 正釋
          - 二 比下斥異
        - 二 文下簡除
        - 三 若下不現前
        - 四 乃下金粟同說
      - 三 正下正加法二
        - 初 明二法出沒
        - 二 就下辨諸法須不二
          - 初 二乞須清
          - 二 有下主亡改易
  - 初 對首二
    - 初 釋緣
    - 二 就下釋法二
      - 初 牒釋
      - 二 此下總示
  - 二 心念三
    - 初 制設意

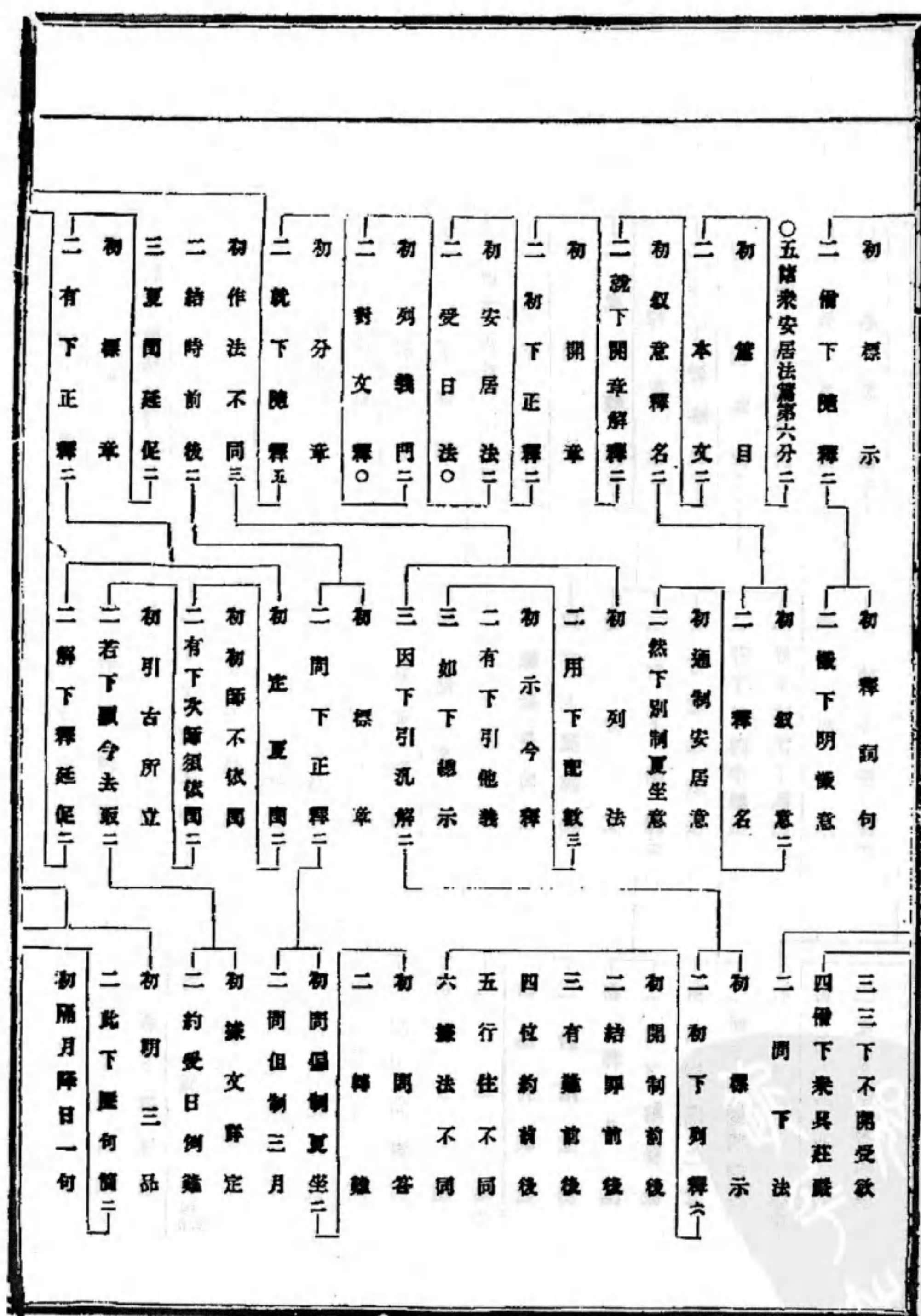

初對信
二於下牒釋二
三此下結意
二金栗說淨法二
〇四諸說戒法篇第五二
初篇目
二本文二
初叙意生起
二就下分文解釋二
初標分
二就下隨釋二
初緣三
二就下法二
初衆僧法二
二對首法〇
三心念法〇
初廣法二
初說戒前法二
初僧說戒法二
初指廣總標
初展轉淨二
二文下互易淨
初釋淺指
二文下分文句
初標釋
二引下釋五
初標指
二十下引示二
三文下牒釋二
初布薩名義三
二引下住持功能三
初總分
二就下牒釋三
初白告二
初示告意
二文下牒文釋三
二教下正說二
初說前儀式
二所下常說之意三
初正明
二如下簡淨主
三言下淨財易物
四又下主亡重覺二
五如下和合淨法
初正釋
二問答
初引二律以示
二然下原標教所由
初牒釋
二僧下引示
三故下結告
初準戒法住
二若下毀犯法滅
三然下勸令懺淨
初三日
二所下上座白
三文下白文
初毋論
二僧祇
三四分

二初下隨文別釋二
初說戒法二
二說下懺疑懺露法二
初分示
二如下隨釋二
初懺罪懺白二
二疑罪發露白三
二尼請教法二
初分文
二云下牒釋
二說下說戒座上法四
二大下略法二
初標分
二說下隨釋二
初釋前緣二
二今下釋略法二
初三種略法三
二舉下律制必說二
○二對首法二
○三心念法二

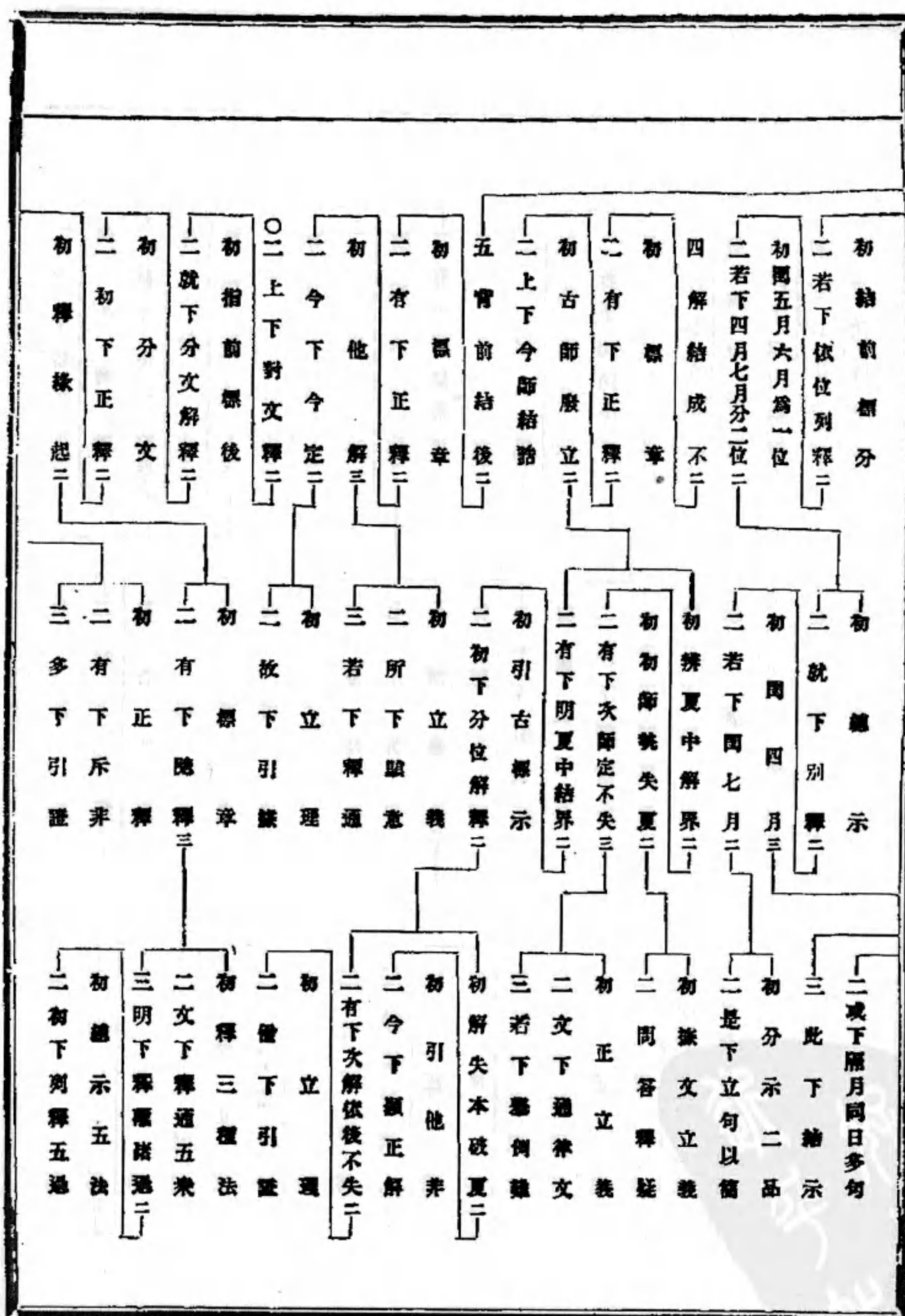
二母下引證三
三若下釋疑
初明
二說下牒文釋三
初叙過顯法
二今下斥世愚教
三問下問答釋疑二
初教誡尼法二
二告清淨法二
初貼文解
二今下以義決二
三識疑發露法
四座上發露法
初分文
二言下隨釋二
初常途寒熱法
二若下正臨卒難法
三僧下將誦卒難法
初標示
二緣下正釋二

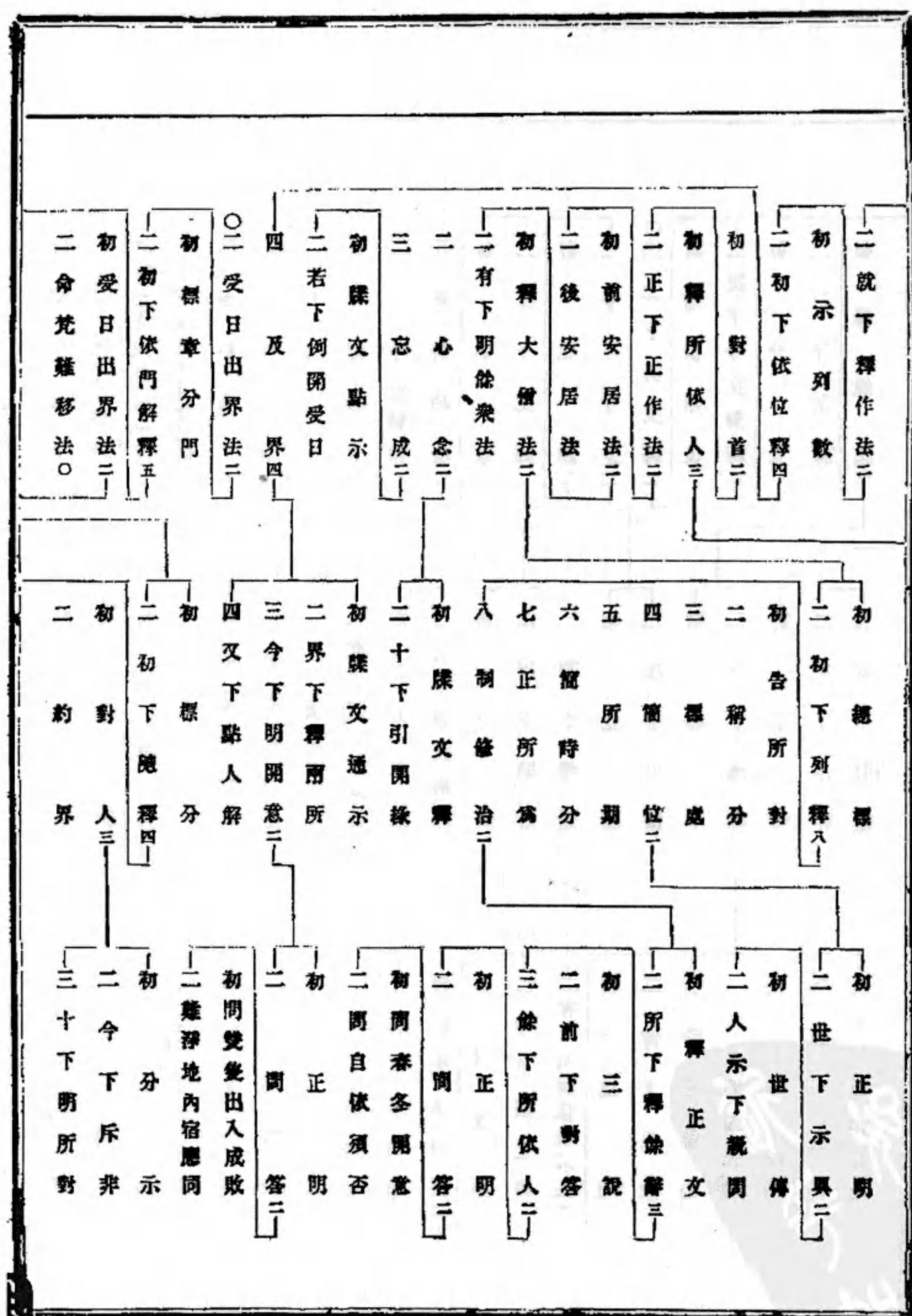
初定時節
二有下釋四制二
三律下釋懺滅
初牒釋四文加
二既下結示
初問舉治可不
二問惡犯不說
初明上座
二文下示對答
初正明
二釋難二
初舉說欲難
二約兩意釋
初釋入難
二餘下貼餘緣
初叙制說之意
二如下明開說餘經
初緣四
初辨具待客
二文下滿衆改法

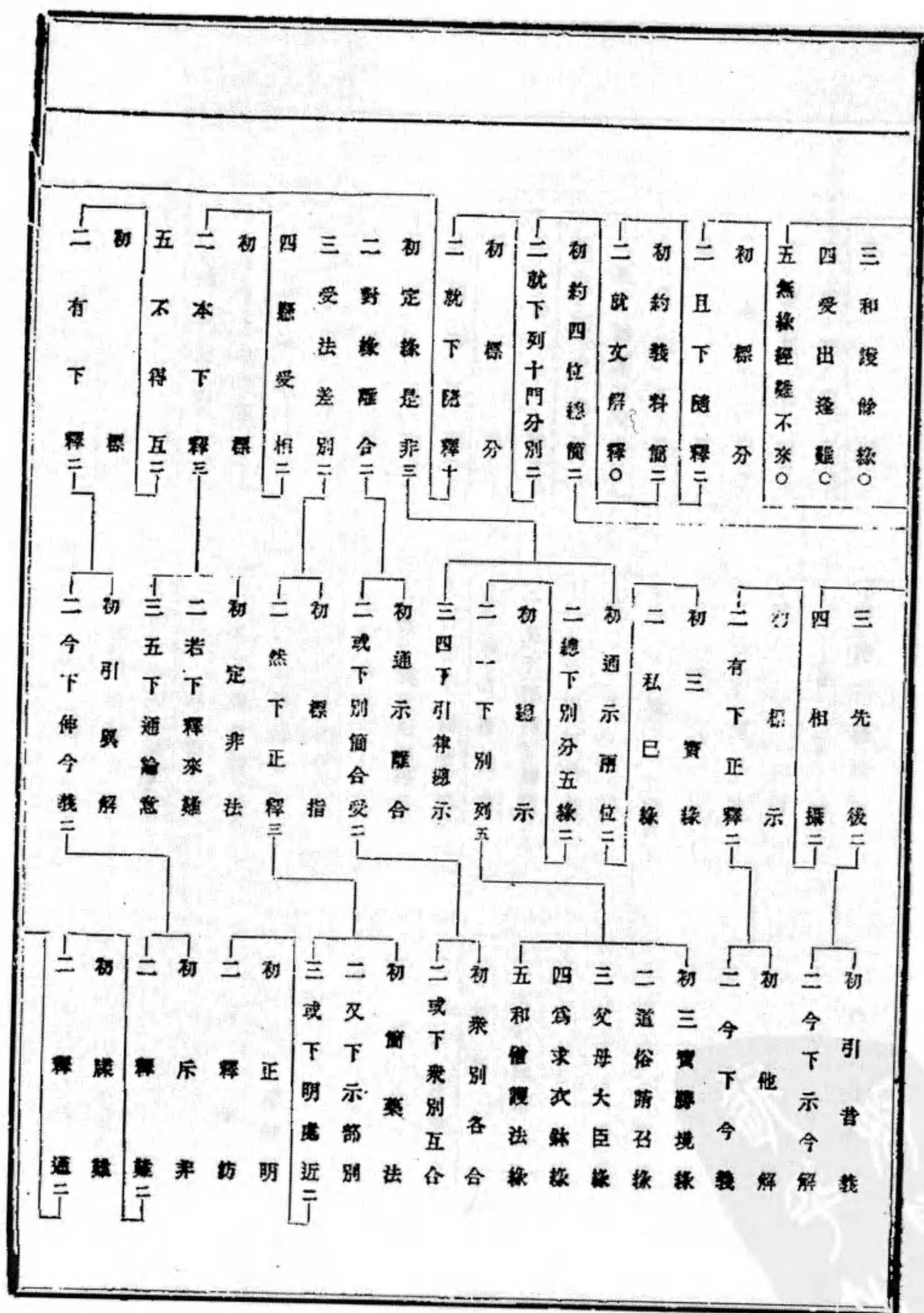

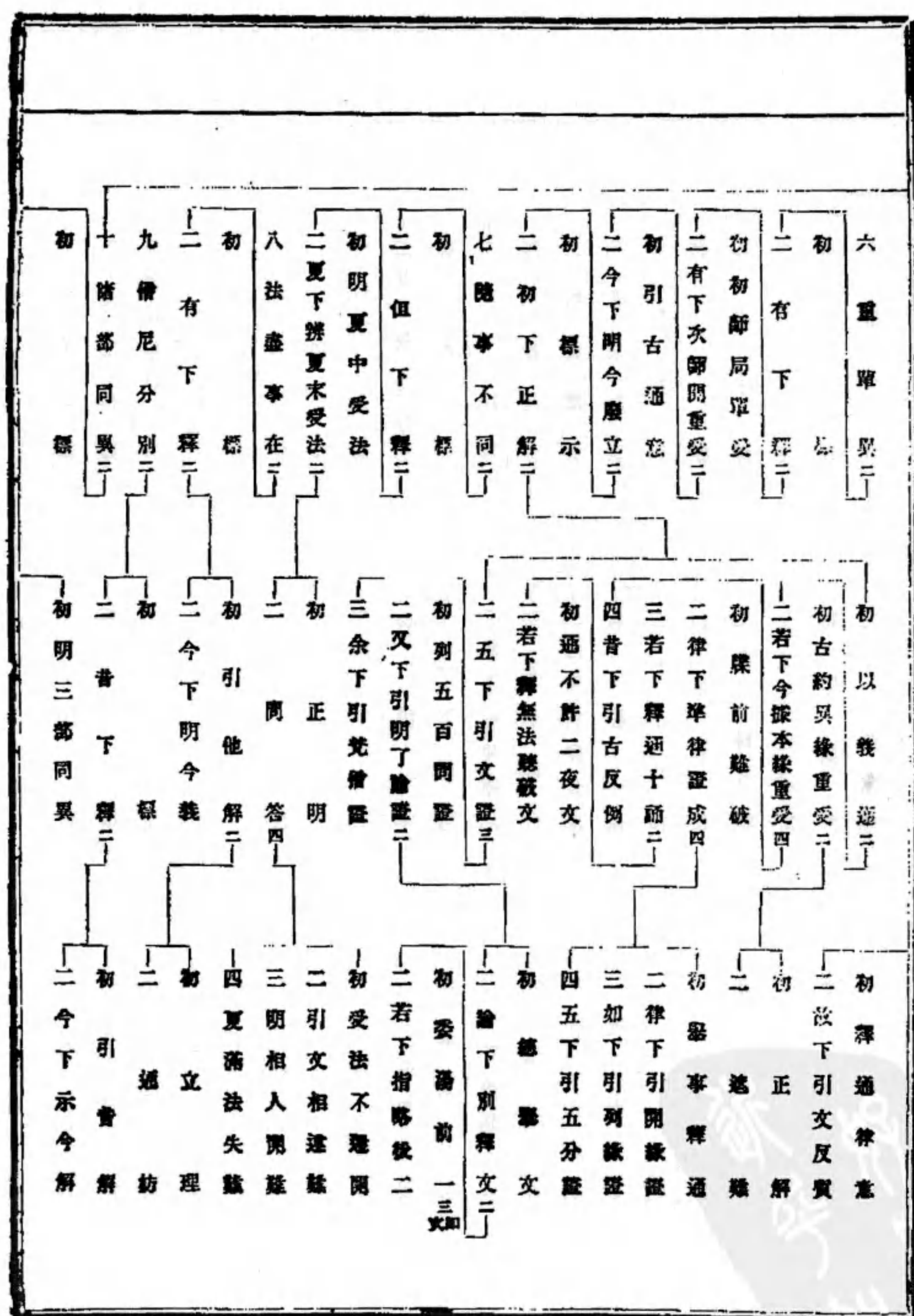

初標示
二備下隨釋二
○五諸衆安居法篇第六分二
初篇目
二本文二
初叙意釋名二
二就下開章解釋二
初開章
二初下正釋二
初安居法二
二受日法○
初列義門二
二對文釋○
初分章
二就下隨釋五
初作法不同三
二結時前後二
三夏閒延促二
初標章
二有下正釋二
初釋詞句
二徵下明徵意
初叙意二
二釋名
初通制安居意
二然下別制夏坐意
初列法
二用下配對三
初示今釋
二有下引他義
三如下總示
三因下引況解二
初標章
二問下正釋二
初定夏閒二
初約師不依閒
二有下次師須依閒二
初引古所立
二若下顯今去取二
二解下釋延促二
三三下不開受欲
四備下衆具莊嚴
二問下法
初標示
二初下列釋六
初開制前後
二結界前後
三有難前後
四位約前後
五行住不同
六隨法不同
初問
二釋難
初問偏制夏坐二
二問但制三月
初據文辭定
二約受日例難
初明三品
二此下歷句釋二
初隔月降日一句

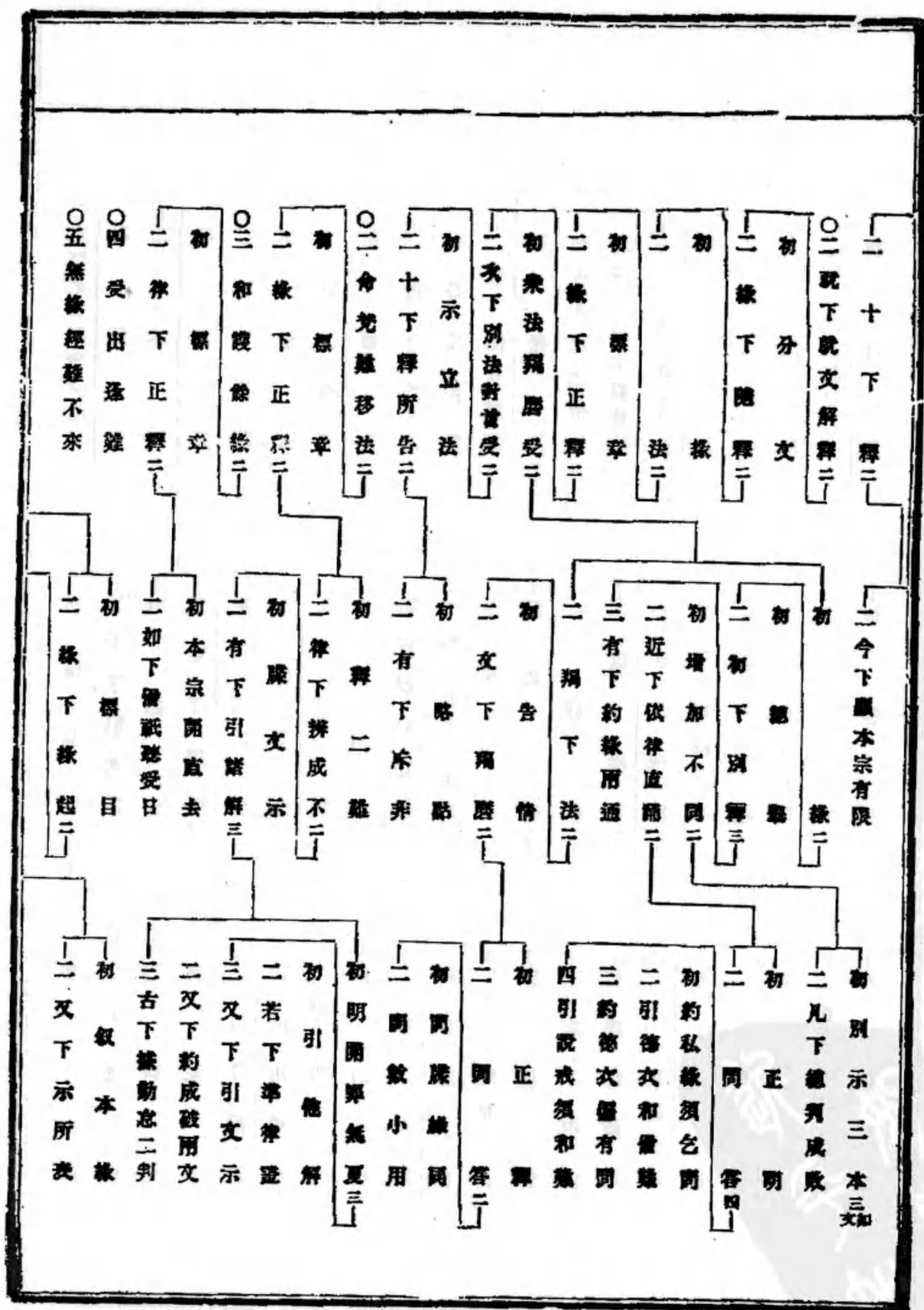

初結前標分
二若下依位列釋二
初開五月六月爲一位
二若下四月七月分二位二
四解結成不二
初標章
二有下正釋二
初古師廢立二
二上下今師結諸
五會前結後二
初標章
二有下正釋二
初他解三
二今下今定二
○二上下對文釋二
初指前標後
二就下分文解釋二
初分文
二初下正釋二
初釋緣起二
初總示
二就下別釋二
初開四月三
二若下開七月二
初辨夏中解界二
初初師執失夏二
二有下次師定不失三
二有下明夏中結界二
初引古師示
二初下分位解釋二
初立義
二所下點意
三若下釋通
初立理
二故下引據
初標章
二有下隨釋三
初正釋
二有下斥非
三多下引證
二或下扁月同日多句
三此下總示
初分示二品
二是下立句以簡
初據文立義
二問答釋疑
初正立義
二文下通律文
三若下舉例難
初解失本破夏二
初引他非
二今下顯正解
二有下次解依後不失二
初立理
二僧下引證
初釋三種法
二文下釋通五衆
三明下釋羅漢過二
初總示五法
二初下別釋五過

二就下釋作法二
初示列數
二初下依位釋四
初對首二
初釋所依人三
二正下正作法二
初前安居法二
二後安居法
初釋大僧法二
二有下明餘衆法
二心念二
三忘成二
初牒文點示
二若下例閑受日
四及界四
〇二受日出界法二
初標章分門
二初下依門解釋五
初受日出界法二
二命梵難移法〇
初總標
二初下列釋八
初告所對
二稱分
三標處
四簡位二
五所期
六簡時分
七正所爲
八制修治二
初牒文釋
二十下引開緣
初牒文通示
二界下釋兩所
三今下明開意二
四又下點人解
初標分
二初下隨釋四
初對人三
二約界
初正明
二世下示異二
初世俗
二人示下疏開
初釋正文
二所下釋餘辭三
初三說
二前下對答
三餘下所依人二
初正明
二問答二
初兩牽多開意
二問自依須否
初正明
二問答二
初問雙後出入成敗
二難淨地內宿應同
初分示
二今下斥非
三十下明所對

三和僧餘緣○
四受出違難○
五無緣經難不來○
初標分
二且下隨釋二
初約義料簡二
二就文解釋○
初約四位總簡二
二就下列十門分別二
初標分
二就下隨釋十
初定緣是非三
二對緣離合二
三受法差別二
四懸受相二
初標
二本下釋三
五不得五二
初標
二有下釋二
三先後二
四相攝二
初示
二有下正釋二
初三寶緣
二私已緣
初通示兩位二
二總下別分五緣二
初總示
二一一下別列五
三四下引律總示
初通示離合
二或下別簡合受二
初標指
二然下正釋三
初定非法
二若下釋來難
三五下通論意
初引異解
二今下伸今義二
初引昔義
二今下示今解
初他解
二今下今義
初三寶勝境緣
二道俗請召緣
三父母大臣緣
四爲求衣鉢緣
五和僧護法緣
初衆別各合
二或下衆別五合
初簡藥法
二又下示部別
三或下明處近二
初正明
二釋妨
初斥非
二釋難二
初標難
二釋通二

六重單異二
初忐
二有下釋二
初初師局單受
二有下汞師門重受二
初引古通意
二今下明今廢立二
初標示
二初下正解二
七隨事不同二
初標
二但下釋二
初明夏中受法
二夏下辨夏末受法二
八法盡事在二
初標
二有下釋二
九僧尼分別二
十僧部同異二
初標
初以義通二
初古約異緣重受二
二若下今據本緣重受四
初牒前難破
二律下準律證成四
三若下釋通十師二
四昔下引古反例
初通不許二夜文
二若下釋無法聽破文
二五下引文證三
初列五百問證
二又下引明了論證二
三余下引梵僧證
初正明
二問答四
初引他解二
二今下明今義
初標
二昔下釋二
初明三部同異
初釋通律意
二故下引文反質
初正解
二述難
初舉事釋通
二律下引開緣證
三如下引列緣證
四五下引五分證
初總舉文
二論下別釋文二
初受滿前一三文如
二若下指略後二
初受法不難開
二引文相違難
三明相人開難
四夏滿法失難
初立理
二述妨
初引昔解
二今下示今解

二十下釋二
〇二就下就文解釋二
初分文
二緣下隨釋二
初緣
二法二
初標章
二緣下正釋二
初衆法羯磨受二
二次下別法對首受二
初示立法
二十下釋所告二
〇二令光離移法二
初標章
二緣下正釋二
〇三和說餘緣二
初標章
二律下正釋二
〇四受出逐離
〇五無緣經離不來
二今下顯本宗有限
初緣二
初總舉
二初下別釋三
初增加不同二
二近下依律直顯二
三有下約緣兩通
二羯下法二
初告情
二文下羯磨二
初略點
二有下斥非
初釋二難
二律下辨成不二
初牒文示
二有下引諸解三
初本宗闕直去
二如下僧祇聽受日
初標目
二緣下緣起二
初別示三 本三文加
二凡下總判成敗
初正明
二問答四
初約私緣須乞問
二引德衣和僧難
三約德衣僧有問
四引說戒須和集
初正釋
二問答二
初問牒緣開
二問數小用
初明開奪無夏三
初引他解
二若下準律證
三又下引文示
二又下約成破兩文
三古下誡勸意二判
初叙本緣
二又下示所表

○六諸衆自恣篇第七分二
初篇目
二本文二
初叙意
二就下正釋二
初分文
二初下隨釋二
初標緣二
二就下作法二
初分文指廣
二僧下隨文牒釋二
初僧法三
初五人已上僧法二
二四人已下對首法
三一人正念法
初廢法二
二就下略法
二尼法三
○七諸分衣法篇第八分二
初篇目

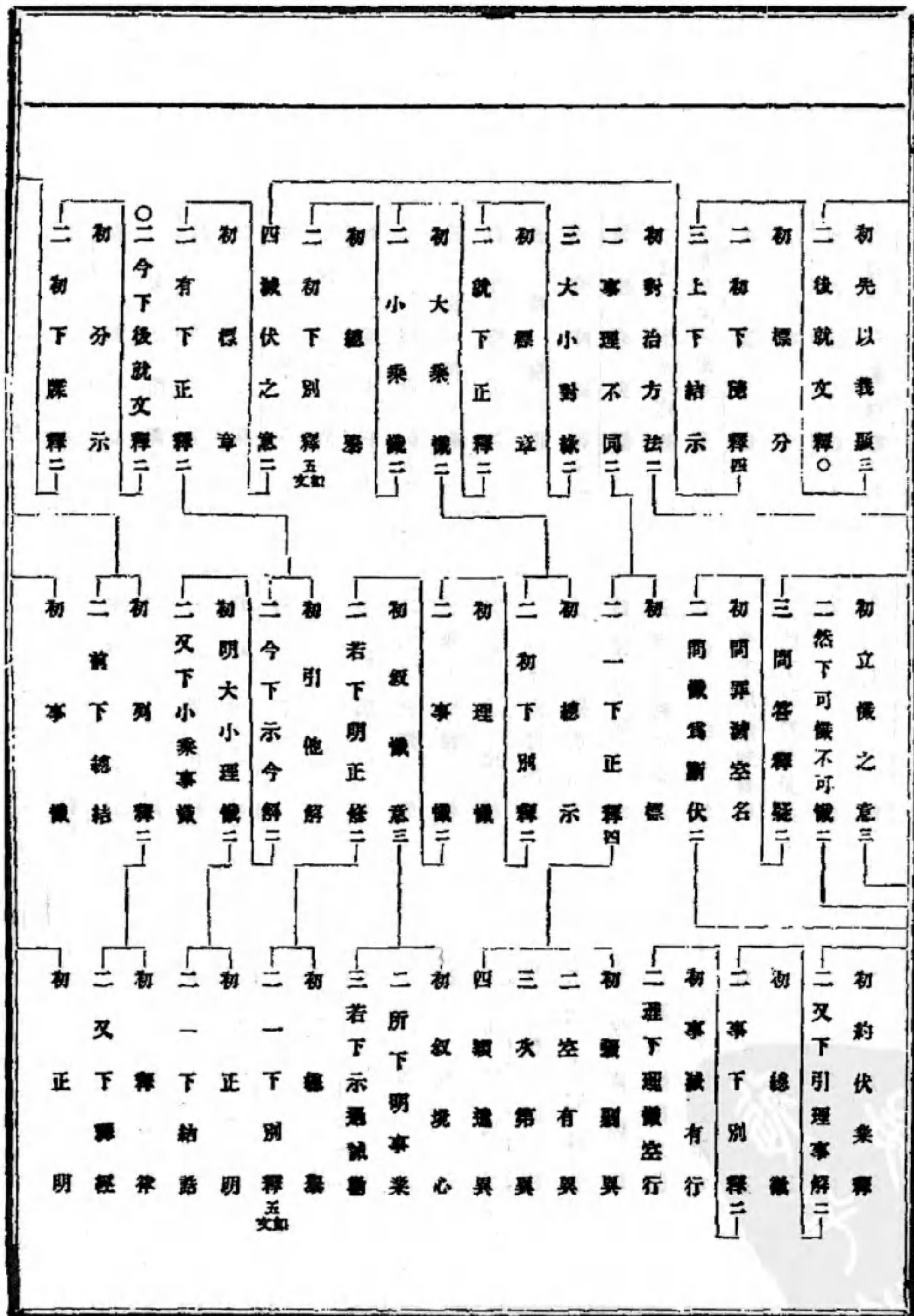
初釋制緣二
二十下引文證三
初總分
二初下牒釋四
初白告二
二善五德二
初差緣二
二行事
初釋所秉五德二
二所下明差二所以
三單白和
四正作相二
初釋緣二
二就下釋法二
初正釋陳辭二
二式下展轉行事
初略釋前緣
二此下嗟時失徵
三近下斥世非法
初標分

初十誦
二僧祇
三善見
初定日
二今下斥差二
初斥用徵夜
二如下斥用十四
初通標
二初下列釋二
初自恣五德
二又下舉罪五德
初牒釋
二若下引誡
初通釋顯句
二上下別釋大小二
初正明二
二問答
初辨長老之名
二前下示詞中兩牒
初牒章

二本文二
初叙意
二初下開釋二
初標分
二初下隨釋二
初以義分二
二就下就文解六
初二部僧得三
二二部現前五
三時現前
四非時現前
五時僧得
六非時僧得二
初總分文指
二其下別示亡物
〇八儀六衆法篇第九分二
初篇目
二本文二
初叙意生起三
二將下分章科釋二

二初下隨釋四
初定時非時體
二分齊相不同
三作法有無二
四位例差別二
初標示
二初下正分二
初約部分意
二二下五無五受
三釋下僧得名相
初通示施法
二與下與尼非衣
三行下與治罰人
四沙下與下衆
五守下與守寺人
初叙有犯須儀
二今下斥無知自矜
三故下引聖言勸勉
初標
二凡下釋三

二有下隨釋二
初三種現前
二三種僧得二
初正明
二有下辨異二
初引他計二
二今下明今解
初立義
二釋妨
初總分
二就下別分二
初標總施
二第下亡僧物
初生罪因緣
二就下識過立儀
三儀下釋名示意
初引二文
二故下引他解
初叙問二開
二答釋二

初釋緣二
初經律事理兩懺二
二二下二懺對根不同二
初通釋兩懺二
二引下初釋對根二
初利根依理
二二下鈍根依事二
二就下釋法二
初標舉
二初下隨釋五
初懺波羅夷三
初叙開二
二言下牒釋
三若下指法
二懺僧殘三
三懺偷蘭遮二
四懺波逸提二
初總分
二就下別釋二
初三十捨墮二

二若下理懺二
初通釋二義二
二上下別明滅義二
初經中化懺二
初牒釋
二今下通示二
二文下律宗制懺三
初罪名種相
二疑下有疑不識二
三文下懺滅分齊
初叙通明開
二四下釋通開制三
初標舉
二一下列釋四
三至下略指
初釋懺法
二文下點通結
初捨財儀式四
初釋五制
二此下明對提二

二故下引證
初約位以明
二底下舉凡以勸
初引論通標
二就下略舉理觀二
初小乘
二大乘
初牒釋
二若下引證二
初約迷忘例同緣
二約彼此無心罪
初示律緣
二今下引他釋
三若下明今決
初治覆藏罪
二治覆藏增過
三治僧殘情過
四治僧殘罪
初牒釋
二問答

二就下九十單提
初標分
二次下隨釋三
初五人已上僧法二
二四人已下對首法
三一人對首法
初分位
二前下隨釋四
初捨財二
初分文
二就下牒釋二
初約義辨定二
二文下牒釋三捨
初約物辨須不三
二二下對忘明成不三
初明成不
二有下斥異執
三問下通疑妨
二捨心二
三捨罪二

三言下通僧別
四界下分一界
二二下捨懺所為二
初用僧假齊二
初正示人數
二有下辨定須不四
二就下正釋捨財二
初標分
二初下隨釋二
初辨須不二
二就下釋捨儀
初標列
二就下隨釋三
三上下結示
初定長財二
二已下定餘捨
三受下定受衣
初標示
二就下牒釋二
初釋句數二

初初師立義
二有下次師難破
三次下初師重救
四前下次師再破二
初正破
二釋難三
初難結實不列
二難九十通合懺
三難合懺無輕重
初總標
二一下列釋五
初隨受持
二隨重物
三隨供具
四隨犯別遮
五說淨有據
初總標
二初下別釋二
初合釋初一句二
二別釋第三句

初列緣
二就下牒釋二
初離明前五五
二六下略示後二
四還衣二
初標分
二初下隨釋二
初即陳轉付二
二後下即座直付
初前緣
二就下作法三
五懺提舍吉羅
○第三雜法住持篇分流通分分二
初結目
二本文二
初標示
二夫下牒釋二
○三晉下批記

二下下釋諸部
初乞懺三
初略釋乞法
二若下無財牒懺
三若下與部不同
二請主三
三白和
四說罪二
五捨罪二
初僧多
二疑衆
三違行
初敘意分文
二就下隨文別釋二
初行護流通二
二後下遠致流通
初總舉
二初下別釋五

初正釋
二問答
初牒釋
二世下引類
三準下準決
初隨有說示
二如下答問誡約
初釋緣
二正下示法二
初總舉
二初下正釋入文如
○三上下總結正宗
初六念法
二兩裡白法
三作餘食法
四師資相攝法
五有疑止作所犯法

釋四分律刪補隨機羯磨疏科卷四終

◎以上七經．卍續藏本